

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِإِذْنِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقَدِيمِ
الْقَائِمِ الْمُؤْتَمِرِ الْمُنِيبِ
الْمُنِيرِ وَالْمُجِيبِ الْمُنِيبِ
الْمُنِيرِ وَالْمُجِيبِ الْمُنِيبِ

مفتاح کنوز اسرار ربانی مشور لایع التوفیق سبحانی مجموعہ آثار حضرت عقیق ذبیحہ امر اردو قالین حسین تفسیر ششام عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر
بن کریم القزینی ادریشی اور تفسیر الموم ابوجعفر محمد بن جریر الطبری وغیرہ کا بارگاہ کا افادات کیساتھ معین بہت سے مفید التزیلات کی رعایت کی گئی ہے عادی بن ایمان

^{الموسم}
تفسیر
مع البیانا

حبر العلوم العقلیة والتقلیة بحر الفنون الفرعیة والأصلیة طابع شہادت اللحدین ورافع حکماء العربین سادی الفضائل والفتوح علی الاجدید والنائل
المقرر والمعلم الخلفی والجلالی بولانی مولوی سید امیر علی صاحب فنی وی الهندی ترجمہ عالمگیر علی امداد اللہ اللہ شاہ جل جلالہ شہزادہ عزیز بہتنام اور حسن انتظام سے
بہتنام کبیری داس سیتھ سے تیار کیا گیا

پیشکش کرنے والے
مدرسہ اسلامیہ
کراچی

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک ثائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے معائنہ و ملاحظہ سے ثائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان ہے اس کتاب کے نیشنل بیچ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>دو خاص اسرار سے معروف - ۴ زاد البسبیل الی الجنة والسببیل فی خیرہ احادیث مولفہ مولانا غلام نبی - ۱۰۵</p>	<p>نفیس نسخہ بلا جھوٹا ہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ لے بلا جلد۔ جلد ۱</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو</p>
<p>فقہ اردو</p>	<p>احادیث اردو</p>	<p>تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کابل دو جلدیں سے تفسیر سورہ فاتحہ۔ سنی بہ تحفہ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲ تفسیر سورہ یوسف۔ چو مصرعہ از مولوی اشرف علی - ۵ پشمورہ مترجم۔ با ترجمہ اردو - ۳</p>
<p>غایۃ الاوطار۔ ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کابل چار جلدیں سے</p>	<p>منظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ اہل صحیح مترجمہ جناب مولانا محمد قطب الدین مولوی مرحوم و منور کابل چار جلدیں پر حامل المثنیٰ یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ اسکا ترجمہ اردو میں اس مترجمہ میں سہارہ احوال کا بھی اضافہ کیا گیا ہے تحفۃ الاخبار۔ ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی - ۱</p>	<p>ایضاً فارسی</p>
<p>راہ نجات۔ ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱ مفتاح الجنۃ۔ از مولوی کریم علی جونپوری - ۵ حقیقۃ الصلوٰۃ۔ مع رسالہ بے نماز ان۔ ۱</p>	<p>ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل المثنیٰ جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفیس بصرہ زرکشیر مطبع نے کرایا ہے۔ اور حقوق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ للہ</p>	<p>تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف سنہ اول پوری تفسیر خوشخط جلد ہے تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہروی در تصوف - ۱</p>
<p>ترجمہ فتاویٰ عالمگیری۔ بس مستند کتاب کا ترجمہ مولانا اہتمام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب نے فرمایا ہے اس دفعہ ضخامت کی وجہ سے دس جلدوں میں شائع کیا قیمت کامل سے</p>	<p>ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا - ۳</p>	<p>ایضاً عربی</p>
<p>کشف الحاجۃ۔ ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۲</p>	<p>حدیث فارسی</p>	<p>تفسیر بے لفظ فیضی۔ سنی بہ سوط الالہام علم کے سرک تاج کیجے جو کتاب خزائن الہدیٰ شہنشاہ اکبر میں گوہر نایاب فنی تھی اپنے خزائن کی منزلت کیجے عجیب صنعت ہر بالکل بے لفظ سپر عجیب بلاغت و سلاست پھر بہت اور خبر اور شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ فرعون و قارون کا نام بے لفظ رواد کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عرت کرنا واقعی بجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزیبا و بیباہی پایا جیسا سنا تھا۔ مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>
<p>ہزار مسئلہ۔ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل ثمانیہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل</p>	<p>اشعۃ اللمعات۔ حامل المثنیٰ شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحق مولوی چار جلدیں میں جلد الطبع سے</p>	
<p>مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲ شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۳</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر اصول الی حدیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی بنی معروف - ۳ دلائل الخیرات۔ با ترجمہ فارسی و سما سے ترجمہ</p>	

سُورَةُ الشُّرَاحِ

یعنی سورہ معراج اسکا نام سورہ بنی اسرائیل و سورہ سبحان بھی ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات ہیں اور وہ سورہ کہہ ہے یعنی مکہ میں قبل ہجرت کے نازل ہوئی یہی ابن عباس سے مروی ہے اور ابن الزبیر سے بھی یہی مروی ہے کئی آیات کا استنارہ ہے ایک قولہ تعالیٰ وان کا ود ایستغفر تک الآیہ۔ اسکا نزول اسوقت ہوا کہ جب بنو ثقیف کا ایچی گروہ آیا اور جب یہودیوں نے کہا کہ ہانہ مقام انیار نہیں ہے۔ دوم قولہ رب او قلنی مدخل صدق الآیہ۔ سوم قولہ ان ربک احاط بالناس الآیہ۔ اور مقاتل نے اپنی روایت میں کہا کہ ہانہ مقام انیار نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ انھوں نے آیتیں سننی ہیں۔ بالجملہ یہ باتیں اصل کلام میں ضروری نہیں ہیں اور اس سورہ میں تفصیلات تامہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمان ذکر ہے اور بخاری نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی کہ انھوں نے سورہ بنی اسرائیل و سورہ کہف و سورہ مریم کے بارہ میں کہا کہ ان میں سے العتاق الاول ذم من تلاذی اور امام ائمہ نے حضرت امام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ تم کھیتے کہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے اور آپ ہر رات سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ زمر کو پڑھتے تھے۔ ذکرہ الامام الحافظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ہے نام سے اللہ کے جوہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْمٰی بَعْدَہٗ لَا یَلٰہُ اِلَّا اللّٰہُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہَا

پاک ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو نے کیا اپنے بندوں کو یعنی محد کو رات میں مسجد الحرام (کعبہ) سے مسجد قسبی بیت المقدس کو وہ کہ برکت دی ہے جسے کہنا کہ تم اُنکو دکھلا دین

مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

اپنی نشانوں سے وہی تو خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔

واضح ہو کہ سبحان میں اختلاف ہے کہ فقہین عربی علم صرف کی راہ سے کیا صیغہ ہے اور بعض نے اسکو علم بھی گمان کیا اور دوسرے اسکی لذی کی جانب صفت کی نظر کر کے ہے اور علماء نے کہا کہ سبحان یا بغیر کا مصدر بھی آتا ہے اور اسم مصدر بھی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تشریح و تفسیر کے ہو اور اس سے انظار پاکیزگی رب تعالیٰ ہے ہر نفس و برائی سے اور یہ نہیں کہ پاک کرنے سے آسمان پاکیزگی ہو اور یہ سبب یہ ہے کہ عالم زمین تشریح سے ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مصدر یعنی مفعول ہوتی تشریح ہے اسکی جو لیگیا اپنے بندوں کو اور بعض نے کہا کہ یہ علم تشریح و تفسیر سے ہے اسکی جو لیگیا اپنے بندوں کے سبب سے واقع ہوتی ہے اسکا علم ہے بالجملہ یہ لفظ کمال پاکی بردھانہ پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْمٰی بَعْدَہٗ پاک ہے وہ جو لیگیا اپنے بندوں کو۔ ہاں اسرار اول شب ہائے شب کی رفتار کو کہتے ہیں پس قولہ تعالیٰ یُکَلِّمُنَا مِنْ فِی بطنِنا

تجربہ دیا تو صبح ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چلا حالانکہ چلتا پاؤں ہی سے ہے یا منہ سے یا تار و حالانکہ بات منہ سے ہوتی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اسرار کے معنی رات میں لگیا۔ پھر لیلا سے تفسیر کا فائدہ ہے کہ اسکو چوکھ فرمایا یعنی رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقع ہوا اور صاحب کشف نے تا میدین قرارۃ بعض سلف کی پیش کی جنہوں نے پڑھا کہ من لیل یعنی رات کے جزو قلیل میں۔ زجاج نے اسکی معنی تیرہ لیا جیسا کہ اول میں ترجمہ ہوا اور شاید یہ سبب تجرید ہے چنانچہ مذکور ہوا ہے ہر حال میں کہ پاک ہے وہ جو لیگیا اپنے بندوں کو رات میں تھوڑی مدت میں۔ بیت المسجید الحرام

مسجد حرام سے الی المسجید الحرام یعنی مسجد حرام نام ہے خانہ کعبہ کی مسجد کا اور مسجد قسبی مسجد بیت المقدس ہے اور اس کے مخازی آسمان پر

بیت المعمور ہے۔ پھر تکلمین و فقہاء و مفسرین و علماء سب نے اجماع کیا بلکہ امت میں سے کسی فرقہ کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا کہ مراد عبد سے اس
 مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اہل علم نے کہا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عبد سے زیادہ کوئی نام کم ہوتا تو اس مقام پر فرمایا جاتا پس رسول ذی عظیم
 سب سے عبدا شرف ہے۔ اہل الحق یعنی اولیاء مشائخ نے اس پر بالاتفاق تصریح کی ہے کہ الوہیت در عبودیت میں فرد فقط ذات پاک و صمدہ لا الہ الا اللہ
 لا شریک لہ ہے اور عبودیت میں فرد ذات شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعد آپ کے تمام انبیاء ہیں پس جب عبودیت میں نقص سب سے کم ہے وہ
 آپ کے مرتبہ کے بعد ہے اور ظاہر وہ ابراہیم بن و اللہ تعالیٰ اعظم اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب میں اور ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدم آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ہوتا ہے وہی قطب دعوت ہوتا ہے اور باقی اولیاء و دیگر انبیاء علیہم السلام کے قدم پر ہوتے ہیں وہ سب اس قطب کے تابع ہوتے ہیں بالجملہ مرتبہ
 عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے پھر سجدہ قہمی کی تعریف فرمائی بقولہ اَلَّذِي بَدَّلْنَا حَوَاطِيْرَ كِبْرِيَّا فِي بَدْرٍ مُنْجَايَا لِمَنْ يَدْعُو بَدْرًا فَسَبِّحْ لِلَّهِ حَمْدًا فِي سُبْحَانَ الْعَالَمِيْنَ
 کیفیت علم آئی عزوجل بن ہے اور ظاہری برکات میں سے دنیاوی و دینی برکات ظاہر میں خازن نے کہا کہ پھلوں سے دریاؤں و نہروں و درختوں
 سے یا انبیاء و صالحین سے اور وہ سابقین قبلہ انبیاء علیہم السلام تھی اور مبارک ہے کہ مزارات انبیاء وہاں ہیں اور اسی طرف قیامت کو خلافت کا حشر
 ہوگا۔ اول حدیث میں ہے کہ مبارک ہو شام کو کہ ستر ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور اسکی برکت و تعریف میں آیات و احادیث ہیں۔ پھر واضح ہو
 کہ سجدہ قہمی کے گردان برکات کو فرمایا اور داخل میں بھی فضیلت ہے کہ اس میں نماز کا ثواب سچا س ہزار نماز کا ہے جیسے ریشہ کی سجدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ای قدر ہے اور اس سے دو چند ثواب یعنی ایک لاکھ نماز کا ثواب سجدہ اکرام میں ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں بالا اجماع ثابت ہے پھر اس امر کے
 فوائد میں سے بعض پر غیبی فرمائی بقولہ لَيْتِنَا نَمْلٌ لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا لَمَّا كُنَّا نَمْلًا
 دکھلائیں ولیکن قدرت و عظمت آئی کے سامنے یہ آیات بھی تھوڑی ہیں لہذا فرمایا کہ اس آیتا یعنی بعض آیات دکھلاؤ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ اَوْ
 دی سمع و بصیر ہے۔ فنا بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہے اور شیخ عکبری نے بیان میں نقل کیا کہ فقیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہے اور یہ سخن ہے اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدح اور گویا بیان لیاقت معراج ہے یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جسکو اپنی قدرت کاملہ
 سے اس لائق فرمایا تھا کہ وہی سمع تھا کہ سماع خطاب آئی کے لائق تھا اور بصیر تھا کہ آیات کو دیکھتا تھا لہذا دوسرے کسی بندے کو یہ مرتبہ نہیں دیا۔ اب
 یہاں مقامات ہیں اول یہ کہ معراج موصوف کب واقع ہوئی۔ دوم کہاں سے واقع ہوئی۔ سوم کس کیفیت سے واقع ہوئی مع دیگر فوائد کے جو شیخ امام ابن کثیر
 دیوطی نے ذکر فرمائے ہیں اور جو مترجم کو توفیق دی گئی چونکہ معراج ایک شان عظیم ہے اور اس میں امتحان بھی ہے لہذا قال تعالیٰ و اجعلنا الروا التي اريناك
 الافئدة للناس یعنی نہیں کہ وہاں ہم نے دیدار جو جو ہم نے تجھے دکھلایا مگر امتحان واسطے آدمیوں کے پس وہ لوگ تصدیق کرنے لگے جنکے ارواح کا نزول صلوٰۃ تقسیم سے
 ہو کر آئے اجسام میں ہو اور وہ لوگ جھٹلا دینگے جنکی ارواح کا نزول راہ شیطانی سے ہو لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو امتحان میں ڈالا اور وہ ہر ایک بندے
 کے قول نفل کو مستأوجا جاتا ہے پس اس مقام پر اہل ایمان کے واسطے احادیث و آثار و توضیح کے ساتھ ذکر کر دیے جائینگے کہ انکی ارواح اپنے اپنے وطن کے
 حالات سننے سے باغ باغ ہون اور جو لوگ سیاہ قلب و منکرین اور بددلیل و بے وجہ انکار کرتے ہیں انکے اوہام و شکوک کا رد کر دیا جاوے پھر چونکہ شیخ
 امام ابن کثیر وغیرہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اور اکثر عوام میں اس قدر قوت نہیں ہوتی کہ تفصیل سبیط کو محفوظ رکھیں لہذا پہلے مختصر طور پر لکھ کر توضیح لانا مناسب
 ہے۔ واضح ہو کہ امام زہری ۲۰۰ سے مروی ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانے سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ ایسا ہی عروہ بن زہری
 سے مروی ہے یعنی ہجرت پر چوسال ہوا اس سے پہلے سال میں ہوئی ۱۰۰ سے کہ ہجرت سے پہلے ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہوئی اور عروہ بن شیبہ
 عن ابیہ عن عبد بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ستر ہجرت تاریخ ذی الحج الاولیٰ کو ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ واضح ہو کہ ابن عبد البر نے لکھا کہ

کہ ہجرت سے کئی سال پہلے واقع ہوئی اس دلیل سے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی اور ہجرت سے پانچ برس یا چار برس پہلے وفات پائی ہے اور یہ مستلزم ہے کہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے پس شب معراج کئی سال پہلے واقع ہوئی۔ اور جواب یہ ہے کہ نماز جس صفت سے شب معراج میں فرض ہوئی ہے وہ احکام تھے ورنہ نماز پہلے بھی تھی جیسے طہارت تو مکہ میں تھی مع نماز کے حالانکہ نزول آیت وضور کا مدینہ میں ہوا ہے پس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نماز پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صریح مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال کیا ایسے وقت میں کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ مگر مذکورہ اس قدر کافی ہے کہ معراج کب واقع ہوئی پس ہجرت سے سال بھر سے پہلے بیچ الاول کی سترھویں تاریخ ہوئی ہے۔ اور دوم کہ مکان سے واقع ہوئی تو قرآن مجید میں منصوص ہے کہ مسجد حرام سے ہوئی اور سن و قنادہ رح سے بھی ظاہر قرآن کے موافق مروی ہے کہ عین مسجد الحرام سے معراج ہوئی اور جو مفسرین نے کہا کہ حضرت ام ہانی کے مکان سے واقع ہوئی ہے۔ بعض علمائے زعم کیا کہ قرآن میں مسجد الحرام کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ مکہ سے یا حرم سے۔ اور یہ اطلاق شائع ہے اور مشرک کہتا ہے کہ دونوں قول میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ نماز عشاء کے بعد آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں سوئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنت کے آکر آپ کو مسجد الحرام میں لیکے اور وہاں سے معراج کو لیکے چنانچہ حدیث مالک بن صعصعہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں مسجد الحرام میں چڑھتا تھا کہ انی آخرہ تمام حدیث معراج نقل کی۔ اور واضح ہو کہ روایات میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے بھی معراج مذکور ہے مگر بات یہی ہے جو میں نے بیان کی اور اسکی تصریح بعض روایات میں موجود ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آؤنگی اور ہمیں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ راویوں کے کلام جہاں باہم مختلف نظر آتے ہیں وہ واقعی اپنے محل پر صحیح ہوتے ہیں چونکہ دیکھنے والا اس کیفیت کو مشاہدہ نہیں کر سکتا تو اسکو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ یہ مقام معراج کمال عروج روح کے ساتھ کچھ سمجھ میں آسکتا ہے اسی واسطے کفار جینکے اجسام تروتازہ اور ارواح سیاہ و ضعیف ہیں اس مقام کو نہیں سمجھتے ہیں پس اہل ایمان کو لازم ہے کہ جہاں تک سمجھیں اُسکو شکر کے ساتھ لیویں اور جہاں سمجھ میں نہ آوے اُسکو ایمان کے ساتھ تسلیم کریں اور منتظر رہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ روح پر ایک وقت میں مثل آمنہ کے کھل جائیگا بلکہ تعجب ہوگا کہ پہلے نظر بصیرت پر کیسا پردہ تھا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عجائب اسرا سقدر ہیں کہ کوئی اُنکو احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسجد الحرام کو کچھ کئی آدم علیہ السلام نے بنایا اور اسکے چالیس سال بعد مسجد قصبی کو بنا یا جیسا کہ موہب الدنیا میں ہے اور داؤد علیہ السلام نے مسجد قصبی کی عمارت میں بچری کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ معراج آسمان کو مکہ سے ہونے اور مسجد قصبی سے ہونے میں چھکت تھی کہ شام عشر غلات ہوگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم کر دیا کہ آپ کے قدم کے آثار و برکت سے آپ کی امت پر راہ آسان ہو اور یہ بھی کہ وہاں صبح انبیاء علیہم السلام سے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے انکو ثمرت دیا جاوے اور یہ بھی کہ لوگ اپنی نورانیت جسم و روح سے واقف ہو کر نصیحتی سے مرتبہ عروج حاصل کریں۔ اب بیان امر سوم کہ کس کیفیت سے واقع ہوئی ہے۔ اول یہ جان لینا چاہیے کہ احادیث و آثار میں جعفر بیان ہے وہ نفس کیفیت کے واسطے کافی نہیں ہو سکتا جیسے کوئی شخص کسی قسم کی ٹھٹھائی کو بیان کرے تو جسے بھی نہ چلے اور صرف بیان سے بہت کم واقف ہوگا بلکہ شاید منکر ہو جاوے حالانکہ جسے چلنے سے اُسکے نزدیک کچھ بھی بیب نہ ہوگا پھر بھی نفس کیفیت سے واقف نہیں ہو سکتا ہے اب جاننا چاہیے کہ معراج کے بارہ میں قول اول یہ کہ ہم در روح دونوں کے ساتھ جاگنے میں واقع ہوئی۔ دوم یہ کہ صرف روح سے واقع ہوئی اور قول سوم یہ کہ مکہ سے بیت المقدس تک مع جسم واقع ہوئی پھر وہاں سے آسمانوں پر روح سے واقع ہوئی ہے۔ اور صحیح قول اول ہے بلکہ عقائد میں یہ مسلک قطعی و داخل ہے کہ معراج بنا بر قول اول کے بیت المقدس کی مسجد قصبی کو واقع ہوئی حتیٰ کہ جو اس سے انکار کرے اُسکو کافر کہا گیا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اسکے خلاف بعض صحابہ و تابعین سے نقل کیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اُن سے روایت کرنے والے آحاد ہیں اور ظاہر ہے کہ منفرد راوی کا مقابلہ معروف مشہور قطعیات کے اختلاف کے طور پر اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہی الفاظ ہوں تو بھی اسکے معنی تمام سلف و خلف کے موافق بنتے ہیں پھر ہم اُسکو خواہ مخواہ خلاف پر کیوں

محمول کریں۔ اگر کہا جاوے کہ آیت میں تاویل بھی ہو سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ تاویل اپنے قاعدہ سے ہو کرتی ہے اور بے وجہ تاویل تو تحریف کہلاتی ہے اور قرآن مجید متواتر قطعی ہے تو رد نہیں ہے کہ بے وجہ اسکی تاویل جو حد ایک راوی کئی روایت کے کچھ اور بے ذکر ہو چکا کہ راوی کے الفاظ میں کج ب موقع کلام ابہام و اجمال ہوتا ہے جس سے بظاہر خلاف مفہوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت اتفاق ہوتا ہے شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر احادیث کو بہت تفصیل سے ایراد کیا اور مترجم نے کئی رکھات اور اسانین حذف کر کے زیادات پر لکھا کیا ہے لہذا زیادتی کو اپنے موقع پر رکھنا چاہئے۔ (ذکر لہا ویشا واردہ در معراج) انس بن مالک رضی سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی تو تین شخص آئے قبل اسکے کہ آپ پر وحی کیجاوے اور آپ مسجد حرام میں خواب میں تھے پس اول نے کہا کہ وہ کون ہے دوم نے کہا کہ وہ انہیں سے بہتر ہے تیسرا بولا کہ بہتر کو لے لو پس اس رات ہی تھا اور آپ نے انکو نہیں دیکھا پھر دوسری رات میں آئے اس حال میں کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا تھا اور انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہوتا ہے کہ انکی آنکھیں سویا کرتی ہیں اور دل نہیں سوتے ہیں پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا یہاں تک کہ آپ کو اٹھا لیکئے اور چاہ زمزم کے پاس رکھا پس جبرئیل نے بذات خود متولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا اور اندر سے نکال کر اُسکو اپنے ہاتھ سے آب زمزم سے دھو کر پاک کر دیا پس ایک سونے کا شلت حسین لگن سونے کی تھی لائے حسین ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی اُس سے آپ کا سینہ بھر دیا اور حلق کے عروق ملا کر چڑھ دیا پھر آپ کو اٹھا کر آسمان کو لینگئے (در بیان سے کیفیات و قانع متروک کر دیے ہیں) پہلے آسمان تک پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ کون ہے کہا کہ جبرئیل۔ بولے کہ ساتھ کون ہے کہا کہ میرے ساتھ محمد بن بولے کہ اُنکے پاس بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں۔ بولے کہ مر جسا مبارک باد۔ آسمان والوں کو آپ کے قدم سے بہت خوشی ہوئی۔ آسمان والے نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کو اُسکے ساتھ اہل زمین سے مقصود ہوتا ہے جب تک آگاہ نہ کیا جاوے پس اول آسمان پر آدم کو پایا جبرئیل نے عرض کیا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں انکو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا آدم نے جواب سلام کے ساتھ کہا کہ مر جبا مبارک اسے فرزند تو بہت ہی مبارک بیٹا ہے پھر آپ نے آسمان دنیا پر دو نہرین دکھیں روانہ ہوا کہ جبرئیل نے نہرین کیا ہیں کہا کہ نیل و فرات میں ان دونوں کے عنصر ہیں پھر روانہ ہوئے تو دوسری ایک نہر دکھی جس پر موتی و زبرجد کا قصر تھا ہاتھ سے دیکھا تو وہ مشک اذ فر سے پوچھا کہ جبرئیل یہ کیا ہے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے رکھی ہے (اقول یعنی حوض حین نہر کوثر سے پانی آتا ہے) پھر لیکر دوسرے آسمان کو عروج کیا وہاں والے لاکھ نے بھی مثل آسمان اول کے پوچھا کھولا اور مبارکباد دی پھر تیسرے آسمان کو چڑھا یا اور وہاں بھی پھر چوٹھے آسمان کو چڑھا یا وہاں بھی پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں پھر چڑھا یا ہر جگہ بن پوچھنے کے دروازہ کھول کر مبارکباد دی اور ہر آسمان میں امتیاز بھی ملے جنکو انس رضی اللہ عنہ نے نام بنام بتلایا تھا مگر مجھے انہیں سے یہ یاد رہا کہ ادیس دوسرے آسمان پر اور ہارون چوتھے آسمان پر اور پانچویں پر ایک اور جگہ نام مجھے نہیں یاد رہا اور ابراہیم چھٹے آسمان پر اور موسیٰ ساتویں آسمان پر تھے (مترجم کہتا ہے کہ اس میں بھی شاید سہو ہوا ہے) باجملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کی جناب میں کہا کہ اے رب میری نسبت گمان کیا جاتا تھا کہ تو مجھ پر کسی کو بزرگ نہیں فرماوے گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھا یا گیا جہاں سوا سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی آیا اور قرب ہوا حضرت جبار عزوجل کا پس نزدیک ہوئی دنی فتدی نکان قاب تو سین اوادنی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہا اور فرمائی یعنی بدون واسطہ کے (مجلد وحی کے یہ کہ تیری امت پر چاس نمازین شب و روز میں ہیں پھر آپ کو اتارا گیا یہاں تک کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر گذرے پس موسیٰ علیہ السلام نے روک کر پوچھا کہ اے محمد آپ سے کیا عہد لیا پروردگار نے کہا کہ یہ عہد کہ تیری امت پر چاس نمازین رات دن میں ہوں گا کہ آپ کی امت اسکو نہیں اٹھا سکیگی آپ واپس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں درخواست کریں کہ آپ سے اور آپ کی امت سے تخفیف فرماوے دیکھتے آئی واسطے انہما نزلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے جسبیل کو دیکھا گیا اس بارہ میں مشورہ چاہتے تھے جسبیل نے اشارہ کیا یعنی ہاں اگر آپ کو منظور ہو پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقع پر ہونے پر عرض کیا کہ اے رب میرے مجھے تخفیف دیجو اے کہ میری امت اسکو نہیں اٹھا سکتی ہے پس دس نمازین کم کر دین پھر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے پھر انھوں نے روکا پس برابر موسیٰ علیہ السلام آپ کو پھیرے جاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازین رکھیں پھر لوٹنے پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ اے محمد و السیدین نے نبی اسرائیل کو اس سے کم پر مائل کیا مگر کمزور پڑے اور چھوڑ دیا اور آپ کی امت تو جسم میں بہت کمزور دل و بدن و آنکھ و کان سب میں بہت کمزور ہے آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ ہر بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسبیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے کہ مشورہ دین اور جسبیل اسکو انکار نہ جانتے تھے پس اس بار بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائے گئے اور آپ نے عرض کیا کہ اے رب تعالیٰ میری امت بہت کمزور جسم و دل و بدن و آنکھ و کان سے ہے پس حضرت رب العزت جل شانہ نے فرمایا اے محمد عرض کیا کہ لبیک و سعیدیک فرمایا کہ میرے یہاں تبدیل نہیں ہے جیسا کہ میں نے تجھ پر ام کتاب میں فرض کیا ہے سترنگی دس گونہ ہے پس ام کتاب میں وہ پچاس ہیں اور تجھ پر پانچ ہیں پس آپ واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پاس آئے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا بتلایا کہ رب عزوجل نے تخفیف فرما کر سترنگی کو دس گونہ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ والسیدین نے نبی اسرائیل کو اس سے بہت کم پر مائل کیا مگر انھوں نے ترک کر دیا آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ والسیدین بار بار عرض کرنے سے شرمایا گیا ہوں تو کہا کہ چھا اللہ تعالیٰ کا نام لیکر زول کیجے۔ آپ جا گئے تو سجدہ احرام میں تھے یعنی جو وقت آپ کے نماز کا تھا اُس وقت آپ سجدہ احرام میں آگئے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی دوسری اسناد سے روایت کیا ہے حسین زیادتی و کمی و تقدیم و تاخیر ہے اور امام مسلم نے کہا کہ اس کا راوی شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر ہے جو کہ بزرگ پرہیزگار ہے اُسے اس حدیث کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھا اسکی یاد میں اضطراب ہو گیا اور حافظہ بگڑ گیا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ قول شیخ شریک رح نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں رہا ہے جیسا کہ گذرا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ بعض علماء اس حدیث کو خواب پر محمول کرتے ہیں یعنی بعض علماء کے نزدیک معراج اگرچہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی مگر خواب میں روحانی طور پر کئی بار ہوا ہے پس یہ واقعہ اول میں بطور خواب کے تمہید اس معراج کی تھا جو کہ بدن و روح کے ساتھ پیچھے واقع ہوئی ہذا قول ظاہر ہے امر کچھ بعید نہیں ہوا اگرچہ شیخ رح کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ اول تو آداب حضور سے دقت ہو اور دوم یہ کہ دیدار آیت کبریٰ کو اٹھانا بھی اس جسم کے لیے مشکل ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو روح سے بڑھ کر تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر لکھا کہ امام ابو یوسف بہت ہی رح نے کہا کہ شریک رح کی حدیث میں بعضی باتیں ایسی زائد ہیں جو اُنکے سوا کسی ثقہ روایت نہیں کرتا ہے چنانچہ دنی فتویٰ ذکان قاب قوسین او ادنی۔ انکی حدیث میں صریح اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہے لیکن حضرت عائشہ و ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے کلام میں صریح ہے کہ یہ نزدیک ہی دیکھنا جسبیل کے ساتھ جسبیل کی اصلی صورت پر ہوا ہے یعنی جسبیل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت پر دو مرتبہ دیکھا مافی النجم و تقدیر آہ نزولہ الا یہ بہت ہی رح نے کہا کہ یہی اصح معنی ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ جو بہت ہی رح نے کہا یہی حق خواب ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا وہ چوپایہ سفید ہے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں اسکی انتہا سے نظر پہنچتی ہے میں اُسپر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور چوپایہ اس حلقہ سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے پھر میں نے داخل ہو کر اُس میں دو کعبتیں پڑھیں پھر باہر آپس جسبیل میرے پاس ایک پیالہ شرب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے پس میں نے دودھ کو اختیار کیا پس جسبیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پایا۔ پھر مجھے آسمان دینا پر چڑھایا آگے لاکھ کا پوچھ کر کھولنا اور مبارکباد دینا مثل سابق بیان ہے لیکن ہر آسمان میں پیغمبروں کا ہونا اس تفصیل سے

مذکور ہے کہ اول میں آدم اور دوم بنی و عیسیٰ دونوں پسرانِ خالہ اور سوم میں یوسف کو دیکھا کہ حسن کا ایک شرط یعنی نصف حصہ دیے گئے ہیں اور چہارم میں اور بس اور پنجم میں ہارون اور ششم میں موسیٰ تھے اور ہفتم میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے لکیر گائے نہیں اور بیت المعمور میں ہر روز نئے ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر خود زمین کرتے ہیں۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ کو عروج دیا گیا دیکھا تو اُسکے پتے مثل ہاتھی کے کاڈون کے اور اُسکے پھل مثل قلال کے ہیں پھر جب اُسکا علم اسی سے ڈھانپ لیا جسے ڈھانپ لیا تو وہ متعیر ہو گیا پس اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اس کی خوبی بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی اور مجھے فرض کین ہر روز و شب میں چاس نمازین پھر میں اتر آیا تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا پوچھا کہ آپ پر آپ کی اُمت پر رب العزۃ جل شانہ نے کیا فرض کیا میں نے کہا کہ رات دن میں چاس نمازین۔ کہا کہ واپس ہو کر تخفیف کی درخواست کیجئے کہ آپ کی اُمت اسکو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ آخر تک اسی تفصیل سابق سے ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے محمد یہ پانچ نمازین ہر روز و شب میں ہیں بعض ہر نماز کے دن میں پس چاس ہو گئیں اور جو کوئی قصد کرے گا نیکی کا پھرنہ کرے گا تو اُسکے لیے ایک نیکی لکھی جاوے اور اگر کرے گا تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو کوئی باری کا قصد کرے گا پھرنہ کرے گا تو اُسپر بدی نہ لکھی جائے گی اور اگر اُسے بدی کرنی تو اُسپر ایک ہی بدی لکھی جائے گی الی آخر الخ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا۔ اور یہ سیاق بہ نسبت حدیث شریک رح کے صحیح سے بہتر رہنے کا کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ معراج آسمانی بھی اسی رات ہوئی جس رات کہ اسرا مسجد احرام سے تاسجد اقصیٰ واقع ہوا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جو ہستی رح نے فرمایا یہی صحیح ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے یعنی معراج علیہ نہیں ہے امام احمد نے من طریق قتادہ رح انس بن مالک رض سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسرا ہوا آپ کے پاس براق لایا گیا اسرا ساز و سامان زین و گام آراستہ تھا آپ نے سوار ہونا چاہا تو اُسے شوخی کی پس جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سمجھی پس واللہ تجھے کوئی بھی شہر سے بڑھ کر تیرے کہرت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوار زمین ہوا ہے پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا و رواہ الترمذی ایضاً امام احمد نے من طریق راشد بن سعید و عبدالرحمن بن جبرئیل رحمہما اللہ کے انس بن مالک سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف عروج دیا گیا ہے تو میں ایک قوم کی طرف ہو کر گذرا جنکے ناخن نیچا پس کے تھے اُنے وے اپنے منہوں و سینوں کو خواش کرتے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھانے اور انکی اکبر و پریزی کی غیبت میں پڑتے تھے۔ و رواہ ابو داؤد و ایضاً امام احمد نے انس رض سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرا فرمایا گیا ہے میں موسیٰ عا پر گذرا کہ وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے۔ و رواہ مسلم ایضاً۔ و ہوا صحیح کما قال النسائی۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ موصلی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو یعلیٰ نے روایت کی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا کہا کہ گھوڑے پر اور میں نے اُسکو باندھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے اسکا حلیہ بیان کیجئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ذکر کیا پس ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ابو بکر نے اُسکو دیکھا تھا۔ اور امام ابو بکر احمد بن عمر والبنار نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کی اور اس میں ہے کہ میرے واسطے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا وہاں میں نے نور اظہم اور چاب کے چھ پر فرقت ہوتی و یا قوت کا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے وحی فرمائی۔ امام بزار نے کہا کہ سولے انس رض کے میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہو اور یہ بھی نہیں جانتا کہ ابو عمران ابی جونی سے سوا سے حارث بن عبدیہ کے کسی نے اُسکو روایت کیا ہو اور یہ شخص اہل بصرہ میں سے مشہور پرہیزگار ہے اور اس حدیث کو بہت ہی رح نے بطریق حارث بن عبدیہ کے ابو عمران ابی جونی سے اسی طرح روایت کیا پھر کہا کہ اسکو حادین سلمہ نے ابو عمران ابی جونی سے اُسے محمد بن عمیر بن عطار سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تھے کہ آپ کے پاس جبرئیل آئے اور آپ کی پشت پر چوکنے سے اشارہ کیا پس آپ کو

ایک درخت تک یہ چلے گئے فرمایا کہ وہاں دو جھولے مثل آشیانہ پر ندون کے تھے پس ایک میں جبرئیل بیٹھے اور ایک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دراز ہو کر بند ہوئے یہاں تک کہ لفق تک پہنچے پس اگر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو لگتا پھر ایک ذریعہ سے نور کی جانب اترے تو جبرئیل علیہ السلام بیہوش ہو گئے گویا مالیدہ کھل میں پس میں نے جانا کہ انہیں خوف مجھ سے زیادہ غالب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نبی بادشاہ یا نبی عبد یعنی نبوت مع بادشاہت چاہیے یا نبوت بعبودیت یعنی نبوت بشان عبودیت و کمال جنت پس جبرئیل نے اسی حال میں مجھ سے اشارہ کیا کہ تو وضع اختیار کیجے پس میں نے عرض کیا کہ اے رب بادشاہت نہیں بلکہ عبد بننا چاہتا ہوں۔ اقول مشکوٰۃ میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے نبوت بعبودیت اختیار کی پس تکیہ دیگر بھی نہیں کھاتے اور فرماتے کہ نبی عبد ہوں شیخ ابن کثیر نے بعد اسکے لکھا کہ یہ روایت اگر صحیح ہو جاوے تو ضرور ہے کہ یہ معراج کے سوا کسی واقعہ ہے یعنی مجملہ اسرار و کمالات کے ہے واقعہ معراج خاص نہیں ہے اور ایسے واقعے تو اولیاء اُمت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و طفیل سے بہت واقع ہوئے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور لکھا کہ ہزاروں نے کہا کہ حدیثنا عمر بن عیسیٰ حدیثنا ابو بکر حدیثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہما کہ انس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ قال حدیث غریب۔ پھر شیخ نے انا ابن جریر کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ذکر فرمائی کہ جب جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لائے تو اُسے شوخی سے دم کو حرکت دی پس جبرئیل نے کہا کہ ہاں ٹھہرا ہے براق کہ واللہ اسکے مثل دوسرا تجھ پر سوائے میں ہوا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے ہے پوچھا کہ جبرئیل یہ کون ہے کہا کہ چلے چلیے پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر دیکھا کہ راستہ سے ٹہری ہوئی ایک چسپز آپ کو بلاتی ہے کہ اے محمد آؤ پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے کہ السلام علیک اے اول۔ السلام علیک اے آخر۔ السلام علیک اے حاضر۔ جبرئیل نے کہا کہ سلام کا جواب دیدیجیے آپ نے دیدیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دوبارہ ایسی ہی خلق نے ملاقات کی اور ویسا ہی کہا پھر تیسری بار اسی طرح ملاقات ہوئی پھر آپ بیت المقدس کو پہنچے پس آپ پر پانی و شراب دو دو دھکے پیالہ پیش کیے گئے پس آپ نے دو دھکے پیالہ لے لیا تو جبرئیل نے کہا کہ آپ نے نطرت پانی اور اگر پانی لیتے تو اُمت غرق ہوتی اور اگر شراب لیتے تو آپ اور آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہوتی پھر آپ کے واسطے آدم علیہ السلام مع تمام انبیاء علیہم السلام کے بھیجے گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان سب کی اُمت کی۔ پھر جبرئیل نے کہا کہ وہ بڑھیا آپ نے راستہ کے کنارے دیکھی تو دنیا کی عمر میں سے باقی زمین رہا اگر اس قدر مٹی اس بڑھیا کی عمر ہی ہے اور وہ چیز جو آپ کو بلاتی تھی تو وہ نہیں تھا چاہتا تھا کہ آپ اسکی طرف جھکے اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ و قدر رواہ البیہقی فی دلائل النبوة ایضاً۔ پھر لکھا کہ دوسرے طریق سے انس بن مالک سے امام نسائی نے بھیجی ہیں روایت گئی اور نسائی کی سنن کبیر میں اُسکو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر روانہ ہوئے ایک جگہ جبرئیل نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے میں نے پڑھی پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آپ نے نماز پڑھی یہ مقام طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کو کے آؤ گئے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا وہاں میرے واسطے تمام انبیاء علیہم السلام جمع کیے گئے اور مجھ جبرئیل نے مقدم کیا پس میں نے اُنکو نماز پڑھائی پھر مجھ کو آسمان پر چڑھایا اسی میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام میں آخر حدیث تک بضمون سابق پھر شیخ نے امام ابن ابی حاتم کی اسناد سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی زمین ذکر براق کے بعد اس قدر زائد ہے کہ پھر جب بیت المقدس پر پہنچا تو اس دروازہ پر گیا جسکو باب محمد کہتے ہیں وہاں کے پھر میں جبرئیل علیہ السلام نے ہنی انگلی سے وہاں سورج کو دیا اور براق باندھا پھر جب صبح ہو پھر پہنچے تو جبرئیل نے کہا

کہ آپ نے رب عزوجل سے چاہا تھا کہ جو راعین دکھیں فرمایا کہ ان کا کہ اس جماعت کی طرف چلیے انکو سلام کیا تو انھوں نے جواب دیا میں نے پوچھا کہ تم کون ہو بولیں کہ ہم ایسے برابر بیرون کی ازواج خیرات حسان ہیں جو پاک ہوئے زمینیں نہیں رہا اور پھر سے کہ انکو کوپ نہیں ہے اور شکی پانی کہ انکو موت نہیں ہے پھر میں واپس ہوا تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بہت لوگ جمع ہو گئے اور نماز قائم ہوئی ہم سب صفا بستہ ہو کر امام کے منتظر ہوئے کہ جبیر نبیل نے مجھے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا میں نے نماز پڑھائی پھر سلام کے بعد جبیر نبیل نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے جانا کہ آپ نے کون لوگوں کی امامت کی بتلایا کہ آپ کے پیچھے پہرنی نے جسکو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے نماز پڑھ لی ہے پھر مجھے آسمان کو عروج دیا۔ دیکھ آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی ملاقات آخر تک مذکور ہے، پھر مجھے ساتویں آسمان کی پشت پر چڑھایا یہاں تک کہ ایک نہر تک پہنچے جسے موتی و یاقوت و زبرجد کے آبخورے ہیں اور اسپر سپر ہر نہر نہایت خوبصورت ہیں میں نے جبیر نبیل سے کہا کہ یہ پر خوش عیش ہیں کہا کہ انکا کھانا اس سے زیادہ لذیذ ہے پھر بتلایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس میں غروف سونے چاندی کے تھے اور تختہ سے یاقوت و زمر و پروان اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سپید تھا میں نے ایک برتن سونے کا لیکر اس سے پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیرین اور شگ سے بہتر خوشبودار تھا۔ پھر مجھے لیکر روانہ ہوا یہاں تک کہ درخت تک پہنچے وہاں مجھے ایک ابر نے حمین ہر طرح کے رنگ تھے گھیر لیا اور جبیر نبیل مجھے چھوڑ کر الگ ہوئے پھر میں اپنے رب عزوجل کے واسطے سجدہ میں گر پڑا فرمایا کہ اے محمد میں نے جب آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے تجھ پر اور تیری امت پر چاس نمازین فرض کر دی ہیں (پھر آخر تک ظاہری صورت میں تخفیف کا تذکرہ مثل سابق ہے) پھر جبیر نبیل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں جن آسمان والوں سے ملا انھوں نے سب نے مجھے مر جا مبارکباد دی اور مجھ سے ہنس کر لے سوائے ایک شخص کے کہ میں نے سلام کیا اسے جواب دیا اور مبارکباد دی مگر کچھ نہیں ہنسا جبیر نبیل نے کہا کہ یہ مالک قازن تھم سے پیدا ہوا کبھی نہیں ہنسا اور اگر کسی کی ملاقات سے ہنستا تو ضرور آپ ہی سے ہنستا پھر اتر کر واپس روانہ ہوئے سوار ہو کر۔ پھر ہم راہ میں تھے کہ ہمارا گدڑ قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو تاج لاد سے لاتا تھا انہیں سے ایک اونٹ پر دو گونین تھیں ایک سیاہ اور ایک سفید۔ جب براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ بکا اور چکرایا اور مرگی کھا کر منھ کے بل گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور آپ چلے آئے۔ پھر صبح کو آپ نے واقعہ معراج سے آگاہ کیا جب مشرکوں نے سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسے بیان کیا کہ آپ کا صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتا ہے کہ میں اس رات میں ایک مہینہ کی راہ گیا اور واپس آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو سچ فرمایا اور ہم تو اسکو سچ اتے ہیں ایسی چیزیں جو اس سے بھی زیادہ دور ہے ہم آسمانی خبریں اسکی تصدیق کرتے ہیں تب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ اسکی نشانی کیا ہے جو تم کہتے ہو فرمایا کہ میں قریش کے ایک قافلہ پر گزرا اور وہ فلان فلان مقام پر تھے تو ہم سے ایک اونٹ بھڑکا اور چکرایا اسپر دو گونین ایک سپید اور ایک سیاہ لری تھیں وہ مرگا کھا کر گرا اور گردن ٹوٹی۔ پھر جب قافلہ آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو انھوں نے وہی ہی بیان کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو انبیاء آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے بھلا انہیں موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ ہاں تو بولے کہ ہم سے انکا علیہ بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک مرد گنڈ گون ہے گویا سکندر و عثمان کے لوگوں میں سے خیال کرو اور عیسیٰ ایک مرد گنڈ بن سیدھے بالوں والا اسپر سرخی چھائی ہوئی اُسکے بالوں سے گویا ہوتی ٹپکے پڑتے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر نے امام احمد کی سند سے وہ حدیث ذکر کی جو صحیحین میں موجود ہے اور میں اسکو ترجمہ کرتا ہوں اسکے راوی نہایت درجہ کے بزرگ و ثقہ ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی نے دوسرے صحابی مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا حال بیان فرمایا کہ اس در بیان میں کہ میں حطیم میں تھا۔ فتاویٰ راوی تابعی نے کبھی کبھی کہا کہ مجھ میں تھا کہ میرے پاس

عہدہ تیم و ترجمہ اس آیت

ایک آنے والا آیا اُسے اپنے تین شخصوں میں سے درمیانی سے کہنا شروع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آیا اور اُسے چاک کر دیا۔ بتاوا کہتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ قتادہ نے کہا کہ جار و درج میرے پاس تھا میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے جار و درج نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ دونوں ہنسلیوں کے درمیان گڑھے سے بیکر گوڑی کے اوپر تک جہاں لان ہے چاک کر دیا۔ فرمایا کہ پھر میرا قلب نکالا پھر میرے پاس ایک طشت ہونے کا لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا پس میرا قلب دھوپا گیا پھر اُس میں بھرا گیا پھر بدستور عادیہ کر دیا گیا پھر میرے پاس ایک چوپایہ لایا گیا جو پھر سے کم اور گڑھے سے بڑا تھا سپید۔ جار و درج نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ وہ براتی تھا۔ کہا کہ ہاں۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اسکی انتہا سے نظر پڑتی تھی۔ کہا کہ پھر میں اُس پر سوار کیا گیا پھر جبکہ جبریل نے چلے جاتا تھا کہ آسمان دنیا پر پہنچے وہاں دروازہ کھلوا یا پوچھا گیا کہ کون کہا گیا کہ جبریل کہا گیا کہ ساتھ کون ہے جبریل نے کہا کہ محمد۔ پوچھا گیا کہ کیا انکے پاس بھیجا گیا تھا۔ کہا کہ ہاں کہا گیا کہ مرجا مبارک اسکو اچھی آتا ہے پس ہمارے واسطے کھول دیا گیا جب میں اُس میں داخل ہوا تو دیکھا اُس میں آدم علیہ السلام ہیں جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ اُنکو سلام کیجیے میں نے سلام کیا انھوں نے جواب دیا پھر کہا کہ مرجا بفرز صالح و نبی صالح۔ پھر صعود کیا یہاں تک کہ آسمان دوم تک پہنچے دکھلوانا و پوچھا جانا و مبارکباد بدستور سب آسمانوں میں واقع ہوا ہے پھر جب اُس میں پہنچا تو دیکھا کہ اُس میں نبی و عیسیٰ دونوں برادران خالہ زاد ہیں بدستور سلام کرنا و جواب و مبارکباد برادر صالح انکی طرف سے پھر صعود باسماں سوم اور اُس میں یوسف علیہ السلام پھر چارم میں اور یس اور یحییٰ میں ہارون اور ششم میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہر ایک نے مبارکباد دی پھر اسقدر زائد ہے کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تجا و زکریا تو وہ روئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے کہا کہ یہ لڑکا صالح میرے بعد بھیجا گیا اسکی اُمت والے اس سے زیادہ جنت میں داخل ہونگے جعفر میری اُمت میں سے جاوینگے۔ پھر مہتمم میں حضرت ابراہیم تھے جبریل نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں انکو سلام کیجیے میں نے سلام کیا انھوں نے جواب سلام دیا پھر کہا کہ مرجا یا ابن صالح و نبی صالح۔ پھر میں بلن کیا گیا سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا کہ اُسکے پھل مثل لال ہیر کے اور پتے اُسکے مثل گوش نیل کے ہیں جبریل نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے اور دیکھا کہ چار نہر میں جاری ہیں دو باطن میں اور دو ظاہر میں ہیں تے کہا کہ اسے جبریل یہ کیا ہیں کہا کہ دونوں باطن نہر ہیں جنت میں ہیں اور دونوں ظاہر والی نیل و فرات ہیں پھر میری طرف کو بیت المعمور اٹھایا گیا۔ قتادہ نے کہا کہ مجھ سے حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث افروغ بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا کہ اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ عود نہیں کرتے ہیں پھر قتادہ نے حدیث انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرنا شروع کیا کہ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا پس میں نے دودھ پی لیا جبریل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی اُمت ہے پھر مجھ پر پاس نمازین روزانہ فرض کی گئیں۔ اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرجعہ مذکور ہے یہاں تک کہ پانچ نمازین میں پھر بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ نے فرمایا کہ اے اُس میں بھی تخفیف چاہیے، آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے یہاں تک درخواست کی کہ میں سرمدہ ہو گیا ہوں اس میں رضی ہو کہ تم کہتا ہوں پس میں روانہ ہوا پس ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کیا اور اپنے بند و نپر سے تخفیف بھی کر دی۔ رواہ البخاری و مسلم من حدیث قتادہ بخوہ۔ پھر شیخ ابن کثیر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بروایت بخاری ذکر کی اور اُس میں اتنی بات زائد ہے کہ آسمان اول میں آدم کو دیکھا اس حال سے کہ اُنکے دائیں اسودہ ہیں اور بائیں اسودہ ہیں جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں جبریل سے پوچھا انھوں نے کہا کہ یہ سب انکی اولاد کے نعمات ہیں اور دائیں طرف والے عقی ہیں انکو دیکھا منستے ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں انکو دیکھا رو دینے میں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم

کو پایا گیا یہ ٹھیک یا نہ رہا کہ اُنکے منال کس طرح ذکر فرمائے البتہ آسمان اول میں تو آدم علیہ السلام کو ذکر کیا ہے پھر بعد ساتویں آسمان کے امام زہری تابعی روایت نے کہا کہ مجھے ابن خزم نے خبر دی کہ مجھ سے ابن عباس و اباجہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے تھے کہ پھر مجھے عروج دیا گیا یہاں تک کہ میں ایسے مستوی پر پہنچا جہاں صریح اقرار سننا تھا پھر ابن خزم و انس رضی اللہ عنہما نے فرضیت نماز و مراجعہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا پھر کہا کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا اُس میں موتیوں کی چٹاپٹھے اور دیکھا کہ اسکی خاک مشک ہے۔ قال الامام ابن کثیرؒ بخاری نے متعدد طرق سے حدیث معراج کو کتاب الصلوٰۃ و ذکرہ نو اسرائیل و حج اور احادیث الانبیاء علیہم السلام میں روایت کیا اور سلم نے اسکو کتاب الایمان میں بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے عبد اللہ بن شقیق کے ذریعہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ پھر شیخ ابن کثیرؒ نے امام احمد و امام مسلم کی روایات دربارہٴ دیدار آسمانی عروج و جبل ذکر فرمائیں جن میں یہ ہے کہ روایت نور امین نے نور دیکھا مترجم کہتا ہے کہ آخرت میں دیدار ہونا قطعی ہے اور بالفعل اس مسئلہ میں سکوت بہتر ہے۔ پھر روایت عبد اللہ بن احمد کی اسناد سے ماخذ روایت امام احمد از انس بن مالک از حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل فرمائی پھر روایت حضرت بکر بن عبد اللہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بروایت ہزار ذکر کیا جسکو ترمذی نے بھی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ واضح ہو کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان معانی آیات عظمیٰ کی طرف تھی اور اس طرف خیال نہ ہو گا کہ یہاں کے پتہ یاد کر لینا چاہیے۔ امام احمد نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب مجھے اسرار ہوا بیت المقدس کا تو قریش نے جھٹلایا اور آخر اسکے نشانات پوچھنا شروع کیے حالانکہ آپ نے خیال نہ کیا تھا جیسا کہ دوسری روایات میں ہے پس میں کہیہ کے مقام حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کشف کر دیا پس میں نے انکو برابر خبر دینا شروع کی اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم بہقی نے سعید بن اسید تابعی رحمہما اللہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار بیت المقدس ہوا تو وہ ان آپ اور اہم موسیٰ و موسیٰ علیہم السلام سے بھی ملے اور آپ کے پاس قرح شیر و قدح شراب لائے گئے پس آپ نے دیکھا قدح شیر لے لیا جس میں نے کہا کھیک کیا آپ نے فطرت پائی اور اگر شراب لینے تو آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہو جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر واپس آئے اور یہاں خبر دی تو بہت ایسے لوگ فتنہ میں پڑ گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ امام زہریؒ تابعی نے بیان کیا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے تھے کہ قریش میں سے ایک گروہ نے سفر کا سامان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاوین چنانچہ جا کر اُنکے قافلہ سے رجوع شام سے واپس آتا تھا، ملے اور کہا کہ آپ نے کچھ خبر سنی کہ محمد یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تب میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سوچ کہا کہنے لگے کہ کیا تم اس بات میں تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں شام گئے اور صبح ہونے سے پہلے کہہ کر واپس آئے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں ہم تو اس سے بڑھ کر دوری میں انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو آسمانی خبر اُنکے پاس آنے میں انکی تصدیق کرتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی نے کہتے ہیں کہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا اور ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسرار بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی اور بیت المقدس کے حالات پوچھنے لگے تو میں حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر کر دیا پس برابر میں اُسکے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ پھر شیخ ابن کثیرؒ نے روایت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی مستزاد امام احمد سے نقل کی اور اس میں اسقدر فائدہ مزید مذکور ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ براق کو بیت المقدس کے دروازہ پر جس میں نے ہوا سے باندھا تھا کہ بھاگ نہ جاوے اور بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے براق کو آپ کے واسطے سے کر دیا تھا۔

وقدر واه ابو داؤد الطیالسی والترندی والنسائی فی التفسیر اور واضح ہو کہ حدیث بن الیمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نہیں اترے اور نہ نماز پڑھی اس دلیل سے کہ قرآن مجید کی آیات میں مذکور نہیں ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ وہ سرور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو روایت کیا ہے تو وہ مقدم ہے۔ پھر شیخ نے روایت ابو سعید خدری سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذکر فرمائی ہے یہی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء سے آگاہ فرمائیے۔ فرمایا کہ اس در بیان میں کہ میں عشاء کے بعد مسجد الحرام میں سوتا تھا کہ میرے پاس آنیوالا آیا اسنے مجھے جگا باہن نے کچھ دکھا نہیں مگر ایک چیز نظر پڑی اسکی طرف میں نے نظر ڈالی تھی پچھے پچھے مسجد سے باہر آیا (شق الصدر وغیرہ نہیں ذکر فرمایا) پھر میں نے ایک چوپایہ دکھا کہ تمہارے چوپایوں میں سے زیادہ مشابہت اس سے ان چروں کو ہے اسکو براق کہتے ہیں اور مجھ سے اگلے انبیاء اسپر سوار ہو کرتے تھے اسکا قدم اسکے نظر کے نیچے پر پڑتا ہے میں اسپر سوار ہوا اور چلا جاتا تھا اتنے میں میرے دائیں جانب سے ایک آواز دینے والے نے پکارا کہ اسے مجھ بھنگا کر دین تم سے سوال کرتا ہوں تین مرتبہ کہا۔ مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میری بائیں جانب سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اسے مجھ بھنگا کر دین تم سے سوال کرتا ہوں مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دکھا جس نے اپنے ہاتھ کھول دیے تھے اور ہر طرح کی زینت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہے اسپر بھی اسنے کہا کہ اسے مجھ بھنگا کر دین تم سے سوال کرتی ہوں۔ مگر میں نے اسپر التفات نہ کیا اور نہ وہاں ٹھہرا ہاں تک کہ بیت المقدس کو آیا اور اپنا جانور وہاں اس حلقہ سے باندھا جس سے انبیاء باندھا کرتے تھے پھر جبیر بن جریب میرے پاس دو پیالہ ایک شراب کا اور ایک دودھ کا لائے میں نے دودھ پی لیا اور شراب سے انکار کیا جبیر بن جریب نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی پس میں نے کہا کہ اللہ کبر اللہ کبریں جبیر بن جریب نے کہا کہ آپ نے اس سفر میں کیا دیکھا آپ نے دائیں پکارنیوالے کو بیان کیا تو کہا کہ یہ وہی یہود کا بلانے والا ہے یعنی شیطان اس صفت سے جس طرح اسنے یہود کو گمراہ کیا اور اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی اُمت یہودی ہو جاتی۔ پھر بائیں پکارنے والے کو بیان کیا تو جبیر بن جریب نے کہا کہ یہ وہی نصاریٰ کا پکارنے والا ہے اگر آپ ان جاتے تو آپ کی اُمت نصرانی ہو جاتی۔ پھر اس عورت کو بیان کیا جو باہن کھولے ہر زینت سے آراستہ تھی تو جبیر بن جریب نے کہا کہ یہ دنیا ہے اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہرے تو آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اور جبیر بن جریب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہم دونوں نے دو مرتبہ نماز پڑھیں پھر میرے پاس وہ معراج لاپی گئی جس پر روح نبی آدم کو عروج ہوتا ہے خلافت نے اس سے زیادہ خوبصورت معراج نہیں دیکھی ہے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مردہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف پھاڑے ٹکلی رگاتا ہے اس معراج سے بھی عجیب کرتا ہے پس میں اور جبیر بن جریب جڑھ گئے وہاں مجھ سے ایک فرشتہ ملا اسکو اسمعیل کہتے ہیں اسکے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں ہر فرشتہ کے ساتھ ایک لاکھ فرشتے کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پس جبیر بن جریب نے دروازہ کھلوا یا پوچھا گیا کہ کون ہے کہا کہ جبیر بن جریب پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے کہا کہ مجھ پوچھا گیا کہ کیا انکے پاس بھی گیا تھا کہا کہ ہاں پھر ناگاہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اسی ہیات پر جس روز انکو اللہ تعالیٰ نے انکی صورت پر پیدا کیا انکے سامنے لیل کی اولاد کی رویت پیش ہوئیں اولاد انہوں نے سے کہا جاتا ہے کہ روح طیبہ و نفس طیبہ ہے اسکو علمین میں رکھو اور ارواح فاجر کو کہا جاتا ہے کہ روح خبیثہ و نفس خبیثہ اسکو سجن میں رکھو پس میں کچھ دور چلا وہاں کچھ خون ہن جنہر گوشت ہے گرانے پاس کوئی نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ خون اور ہن اسپر اور گوشت ہے جو سڑ بڑا ہوا ہے وہاں کچھ لوگ کھاتے ہیں میں نے جبیر بن جریب سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ آپ کی اُمت سے یہ وہ لوگ ہیں کہ حرام لیتے ہیں اور حلال چھوڑتے ہیں پھر میں کچھ دور چلا تو میں نے کچھ قومیں دیکھیں جنکے مشا فرشل اوتھ کے ہیں اور انکے ساتھ کھولے جاتے ہیں

۱۰۱

اور اس پر بودار گوشت سے اُنکے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور اُنکے نیچے سے گل جاتا ہے مین نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چنکر فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں بتلا با کہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو تینوں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں ہونگے پھر مین نے پوچھا کہ مین نے جو تین دکھیں جو اپنی چھاتوں سے لٹکی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھیں پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کی امت سے زنا کرنے والیاں ہیں پھر مین کچھ چلا تو اقوام دکھی جنکے پیٹ مثل کوٹھڑیوں کے ہیں جب کوئی اٹھتا ہے مُٹھ کے بل گر پڑتا ہے اور کہتا ہے اسی قیامت قائم نہ ہو اور وہ سالک آل فرعون پر ہیں اور سالک آگ اور دوزخ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے پوچھا کہ پھر مین کچھ دور چلا تو اقوام لمین جنکے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا اُنکے منہ میں دیا جاتا ہے کہ کھاؤ جیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ ہماز ناز مین یعنی غنبت و عیب جوئی کر نیوالے ہیں۔ پھر مجھے آسمان دوم پر صعود کیا گیا راکے انبیاء کا تذکرہ ہے ہر ایک مع چند نفر اپنی قوم کے ولیکن دوم مین یوسف و سوم مین یحییٰ و چہارم مین ادریش و پنجم مین ہارون مع چند نفر اور انکی ڈاڑھی گویا ناف تک بسبب طول کے اور جبریل نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا محبوب ہارون ہے (دشم مین موسیٰ) موسیٰ بن عمران گندم گون بہت بال والے اگر اُسپر دو تیس ہون تو بال اُنکے اُنکو توڑ جانے وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہے۔ مین نے کہا کہ یہ کون ہے جبریل نے کہا کہ یہ موسیٰ بن عمران تیرا بھائی ہے ان کے ساتھ ہی چند نفر انکی قوم کے تھے مین نے اُنکو سلام کیا مجھے جواب سلام دیا پھر مجھے ساتویں آسمان کو صعود دیا گیا تو مین نے وہاں ابراہیم خلیل علیہ السلام دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ دینے ہوئے ہیں اچھے خوبصورت ہیں مین نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ مین اُنکے ساتھ بھی انکی قوم سے چند لوگ تھے مین نے سلام کیا انھوں نے جواب دیا پھر مین نے اپنی امت کے دو شرط دیکھے ایک شرط داؤن ہے سپید لباس مثل گندم کے اور دوسروں پر سیاہی اہل ہے پھر مین بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ گروہ گیا جنہر سپید لباس تھے اور دوسرا گروہ چہرہ پیرا لباس تھا روکے گئے حالانکہ وہ بھی بہتری پر ہیں پھر مین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز پڑھی پھر نکلے اور بیت المعمور میں ہر دوڑ شہر از فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آتے مین پھر مین سدرۃ المنتہیٰ کو بلنڈ کیا گیا اسکی پیمان گویا ایک اُمت کو ڈھانپ لین اور مین سے ایک نہر جاری تھی جسکو سلسبیل کہتے ہیں اور اس سے دوزخ میں پھوٹی تھیں ایک کوٹرا اور دوسری رحمت ہے اُس مین ہما یا پس اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر مین جنت کو بلنڈ کیا گیا پس ایک جا رہ میرے سامنے آئی مین نے پوچھا کہ تو کسکی ہے یونہی کہ زید بن حارثہ کی اور وہاں انہار آب تازہ خوشگوار کی اور انہار شیر و انہار خمر لذیذ و انہار غسل مصفیٰ مین اور نارا سکے گویا ڈول چرس ہیں اور وہاں پرند جیسے تھارے شترنجی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ کچھ ہما فرمایا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر اسکا تصور آیا ہو۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی مین نے دیکھا کہ اسمین اللہ تعالیٰ کا غضب و زجر و عذاب ہے اگر اسمین تھرو لو ہا ڈالا جاوے تو وہ کھا جاوے پھر وہ بند کر دی گئی پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ کو بلنڈ کیا گیا جسے ڈھانپ لیا اور اسکے ہر پتے پر فرشتہ اُتر فرشتوں مین سے۔ اور مجھ پر پچاس نمازین فرض ہوئیں رکھو آگے ہر اجوت موسیٰ علیہ السلام و خنیف علی کا ذکر مثل سابق ہی پھر صبح کو مکہ والوں کو معراج واسکے عجائب ہو آگاہ کیا تو ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ تم لوگ تعجب نہیں کرنے جو جو گمان کرتا ہو کہ رات مین بیت المقدس گیا اور واپس آیا اور مین کا آدمی مینا بھر سواری ہا نکتا ہے اور مینا بھر لوثتا ہے یہ دو مینہ کی راہ ہے کہ رات بھر مین طے کر لی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو قریش کے ایک قافلے سے آگاہ کیا جو جاتے وقت فلان فلان مقام پر تھا اور وہ بدگیا تھا اور لوثتے وقت وہ عقبہ کے نزدیک تھا اور قریش کو

اس قافلہ کے ہر آدمی سے واسکے اونٹ سے اور ہر ایک کے متاع سے آگاہ کیا پس ابو جہل بولا کہ یہ تو ہم کو بہت سی نشانیاں بتلاتا ہے اتنے میں انہیں سے ایک آدمی بولا کہ ٹھہر و میں بیت المقدس کو خوب جانتا ہوں اسکی عمارت و ہیأت سے اور اسکی نزدیکی پہاڑ سے خوب واقف ہوں۔ پس اسکے نشانیاں پوچھنا شروع کیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے بیت المقدس منکشف کرو یا گیا کہ میں اسکو ایسے دیکھنے لگا جیسے تم میں سے کوئی اپنی کوٹھری دیکھتا ہے تو بتلا تا شروع کیا کہ اسکی عمارت ایسی ایسی ہے اور ہیأت ایسی ایسی ہے اور پہاڑ سے اسکا قرب اسقدر ہے وہ بولا کہ یہ تو تم نے سچ کہا پس اُسے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس بات میں تو محمد نے بالکل سچ کہا یا کوئی اسی کے مانند جملہ بیان کیا۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و البیہقی اور شیخ نے کہا کہ اس میں ایک راوی ابو ہارون العبدی جب کا نام عمارہ بن جویں ہے ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے لیکن میں اسکی حدیث یہاں اسواسطے لایا ہوں کہ دوسری احادیث کے ساتھ شواہدین اور فی شرح ابوالازہر کی کراست کے واسطے جس سے راوی موصوفی کی اس حدیث میں البتہ سالم ہونا تکلف ہے جسکو امام بیہقی نے روایت کیا حیث قال اخبرنا الامام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن ابن ابی نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم البزار حدیث ابو حاد بن بلال حدیث ابوالازہر بن یزید بن ابی عیثم قال رايت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هل من امتك يقال له سفیان الثوري لا باس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس به حدثنا عن ابی ہارون العبدی عن ابی سعید الخدری عنک لیلۃ اسری بک قلت رايت فی السمار فی ثبہ باحدیث فقال لی نعم فقلت لہ یا رسول اللہ اناس من امتک یحدثون عنک فی السری بجائب فقال لی ذاک حدیث القصاص یعنی امام بیہقی نے کہا کہ ہم کو خبر دی امام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن نے کہا ہیکو آگاہ کیا ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم البزار نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شیخ ابو حاد بن بلال نے کہا کہ ہم سے حدیث فرمائی شیخ ابوالازہر بن یزید بن ابی حکیم نے کہا کہ میں نے خواب میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے آپکے شخص جنکو سفیان الثوری کہتے ہیں اس میں کچھ مضائقہ نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں یعنی صلح ثقیف ہے تو میں نے کہا کہ سفیان الثوری نے ہم سے حدیث نقل کی ابو ہارون العبدی کے آپ کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انھوں نے آپ سے اس رات کا حال کہ ہمیں آپ کو معراج ہوئی یوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان میں پس پوری حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ کی امت کے آپ سے معراج میں عجائب نقل کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ قصہ کہنے والوں کی باتیں ہیں۔ مترجم کتابہ کہ خواب اگرچہ شرع میں حجت نہیں رکھا گیا ہے مگر اس میں کراست عظیم شیخ ابوالازہر کی اور فائدہ عجیبہ بابت حدیث شیخ ابو ہارون کے ہے۔ قافم۔ پھر شیخ ابن کثیر نے حدیث شراذین اس رضی اللہ عنہ کی نقل کی بروایت امام ابو اسمعیل محمد بن اسمعیل الترمذی اور کہا کہ اسکو امام بیہقی نے بھی بروایت امام موصوفی دو طریق سے روایت کیا پھر کہا کہ یہ اسناد صحیح ہو پھر بہت سی احادیث امام بیہقی نے متفرق شواہد روایت کیں اور کہا کہ اسکو ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسکو امام احمد نے روایت کیا اور چند روز زادین ایک یہ کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کے پیروں کی آواز سنی۔ جب تیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ آپ کا موزن بلال رضی اللہ عنہ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا کہ فلاج پانی بلال رضی اللہ عنہ نے میں نے اسکے واسطے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ مترجم کتابہ کہ یہ صحیحین میں موجود ہے کہ میں نے آواز نعال بلال رضی اللہ عنہ سنی اور یہاں اگر بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کس عمل سے تو نے یہ درجہ پایا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ان باپ آپ ہر قربان مجھے تو کوئی بات نہیں معلوم سوسے اسکے کہ جب میں نے وضو رکھا تو دو رکعت تہنہ وضو پڑھی۔ اور دیکھو کہ اسکے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمائی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ کو شکر کون نے گرفتار کر کے حلی و صوب میں لٹایا اور وہ کی زرہ حلی ہوئی پہنائی اور گرم تیل چھڑکا اور ایسے سخت عذاب کیے کہ اس وقت میں زمین کھڑے ہونے میں گر کمال ایمان و نور عقین

ومعرفت اللہ تعالیٰ نے اصحاب میں اس قدر بھردیا تھا کہ بلال باوجود نالہ وزاری کے یہی کہے جاتے تھے کہ واللہ میں محمد صلعم سے کبھی کفر نہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ
 وحده لا شریک ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں ایک قوم مردار کھاتی ہے
 پوچھا تو جبریل نے بیان کیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ ان ایک مرد کو سرخ رنگ کرنا دیکھا پوچھا تو جبریل نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے نانہ صا ح
 علیہ السلام کو مارا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ میں نے عربوں کی کو دیکھا کہ دوزخ میں اپنی آستین کھینچتا پھرتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو پہلے پہل
 ملک حجاز میں بت لایا یعنی بت پرستی پھیلائی ہے۔ امر سوم پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نسی میں آئے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے دیکھا تو سب
 انبیاء ہندار سے انہما تک آپ کے پیچھے نماز میں ہیں جب سلام پھیرا تو آپ کے پاس دو پالے لائے گئے ایک دائیں سے حسین دودھ تھا اور ایک بائیں سے
 حسین غسل تھا پس دودھ لیکر پیا تو جبکہ ہاتھ میں تھا اُس نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے پھر امام احمد کی اسناد
 ابن عباس سے روایت فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا بیت المقدس ہوا اور اسی رات وہیں آئے اور لوگوں سے اپنی سیر و نشانات بیت المقدس
 اور قریش کے قافلہ والوں کا حال بیان کیا پس بہت لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے کہنے لگے کہ ہم محمد کی تصدیق نہیں
 کر سکتے اس قول میں پس مرتد ہو کر کافر ہو گئے پھر بدر کے روز اللہ تعالیٰ نے ابوہل کے ساتھ انکی گردن ماریں اور ابوہل نے کہا کہ محمد سچو شجرۃ الزقوم سے
 ڈرتا ہے لاؤ چھو ہارے و سکہ باہم زخم کرو اور کھاؤ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دجال کو اُسکی صورت اصلی پر آنکھ سے دیکھا کچھ خواب کا دیکھنا یہ
 نہیں ہے۔ ورواہ النسائی قال سچا فظ اسنادہ صحیح اور سچتی نے بطریق حاکم رحمہ اللہ کے تمام اسناد سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج دی گئی میں نے موسیٰ بن عمران کو دیکھا مرد دراز قد گھونگر والا گویا قبیلہ شہورہ میں سے ہے اور عیسیٰ بن مریم کو دیکھا مرد گدازدین
 سپید راسل بسرخ سیدھے بالوں والا اور دیکھا مالک خازن جہنم کو اور دجال کو بخلاف آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلائے ہیں فلائکن فی مرتہ من لقاء۔
 اس حدیث کو سلم نے صحیح میں ایک طریق سے اور صحیحین میں بخاری و مسلم نے مختصر روایت کیا ہے۔ دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرا ہوا تو میری طرف ایک خوشبو پاکیزہ گذری میں نے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے کہا کہ ماشطہ بنت فرعون
 ہے اور اُسکی اولاد ہے یعنی فرعون کی دختر کو سنو انیوالی جو عورت تھی یہ اُسکی واسکے اولاد کی خوشبو ہے پھر اسکا یہ حال بیان کیا کہ اُسکے ہاتھ سے ایک مرتبہ
 انگلی گزری تو اُس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اٹھا یا پس دختر فرعون نے کہا کہ میرے باپ کا نام۔ اس نے کہا کہ یہ میرا رب و تیرا رب و تیرے باپ کا رب یہ وہ بولی کہ
 کیا میرے باپ کے سوا تیرا کوئی اور رب ہے اُس نے کہا کہ میرا تیرا تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے فرعون نے اُسکو بلا کر پوچھا اُس نے کہا کہ ان میرا تیرا رب
 اللہ تعالیٰ ہے پس اُس نے حکم دیا کہ کٹھانی تانبے کی گرم کی گئی اور حکم دیا کہ اس میں ڈالی جاوے وہ بولی کہ مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے بولا کہ وہ کیا ہے کہا کہ میری
 ہڈیاں اور میری اولاد کی ہڈیاں ابکسا ہی جگہ جمع کر دیجو بولا کہ اچھا اس قدر تیرے حق کی رعایت منظور ہے پس اُسکے ڈالنے کے بعد حکم دیا کہ تمام اسکی اولاد
 ایک ایک کر کے اسکے ساتھ ڈال دی جاوے یہاں تک کہ آخر میں انہیں ایک دودھ پیتا بچہ براہ بول اٹھا کہ لے ان مضمبوطرہ اور کچھ غمناک مت ہو کہ تو حق پر
 ہے۔ کہا کہ بچہ پن میں جا رہے ہیں ایک بھی اور دوسرا گواہ یوسف اور تیسرا جبریل راہب کا گواہ اور چوتھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ شیخ ابن کثیر نے کہا
 کہ اسکی اسناد اچھی ہے کچھ مضائقہ نہیں ہے پھر سند امام احمد سے روایت ابن عباس ذکر کیا کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرا ہوا اور صبح کو
 میں کہ میں آیا تو مجھے ایک گھبراہٹ اسوجہ سے ہوئی کہ لوگ میری تکذیب کرنے لگے یعنی حکم قادر قاہر عروج و جل یہ تھا کہ اسکو صاف بیان کر دے اور وہی
 جانتا ہے کہ کن کو ہدایت پر رکھیں گا اور کن کو مردود فرماوے گا پس میں غموم ہو کر ایک طرف ہو گیا اتنے میں بدبخت ابوہل اس طرف سے گذرا اور میرے
 پاس آ کر ٹھٹھول سے پوچھنے لگا کہ کہو کوئی بات ہے میں نے کہا کہ ہاں بولا کیا ہے میں نے کہا کہ رات مجھے اسرا دیا گیا بولا کہ ان کو میں نے کہا کہ بیت المقدس تک

بولاکہ پھر صبح کو تم ہم میں موجود ہو فرمایا کہ ان میں سے دیکھا کہ ابھی تک زیب نہ کروں تو تم کو بلاؤں ایسا نہ ہو کہ یہ انکار کر عادیں تو اسے قوم کو کعب بن لوی کو آواز دی اور کہا کہ اگر قوم کو بلاؤں تو تم بیان کر دو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو جس بھر گئی بولاکہ تو تم سے بیان کر دو آپ نے فرمایا کہ رات مجھے اسرار دیا گیا بولے کہ کمان کو فرمایا کہ بیت المقدس تک تو کہنے لگے کہ پھر تم صبح کو ہمارے سامنے موجود ہو فرمایا کہ ان تو قوم میں یا تو تابان پیٹنے والے تھے یا اپنا ہاتھ سر ہر رکھے ہوئے تعجب سے جھلانے تھے۔ پھر بولے کہ تم ہم سے مسجد بیت المقدس کی نشانیان و علیہ بیان کر سکتے ہو اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اسکو خوب دیکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں برابر انکو علیہ تبارا جانا تھا ہر ایک تک کہ بعض باتیں بوجہ اسکے کہ میں نے اسطرف نظر نہیں کی تھی ملتبس ہو میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرے سامنے اٹھا دیا میں اسکو دیکھنا جاتا اور جو مجھے یاد بھی نہیں تھا وہ بھی بیان کرتا جاتا تھا پس قوم میں سے جاننے والے کہنے لگے کہ یہ نشانیان تو قسم اللہ تعالیٰ کی سننے صحیح صحیح بیان کی ہیں۔ و قدر وہ انسانی و الہی نہ حدیث عبد اللہ بن مسعود فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار ہوا پس آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہوا زمین تک تھی ہوا چوڑھا گیا جاوے حتیٰ کہ اس سے قبض کیا جاوے اور اسی پر تپتی ہوتا ہے جھکا ہوا اسکے اوپر سے جو تھی کہ قبض کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذغنی السدرۃ العلیٰ۔ کہا کہ سونے کے فرش نے ڈھانپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں پانچون تارین و آیات خانہ سورۃ البقرۃ اور منفرت کے گئے سفحات یعنی کہ سورہ گناہ اس آیت کے لیے جو ترکیب نہ کرے۔ رواہ الہی و قدر وہ اسلم فی صحیحہ بیہقی نے کہا کہ یہ جو حضرت ابن مسعود نے بیان فرمایا حدیث معراج کا ایک ٹکڑا ہے اور بیہقی نے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مالک بن معصمہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن مسعود نے معراج کی روایت اس سے زیادہ مفصل سے بھی مروی ہے پھر شیخ نے حسن بن عرفہ کے شہور رسالہ سے اسکو نقل کیا کہ میں کوئی فائدہ زائد نہیں ہے سولے اسکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعد مبارکباد دینے کے یہ وصیت کی کہ آج کی رات تو اپنے رب سے ملنے والا ہے اور تیری امت سب سے کھلی امتوں میں سے نہایت کمزور اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری سب مراد اپنی امت ہی کے واسطے ہو اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک درخت کے نیچے مع عیال اولاد کھلے کہ جس درخت کے پھل گو پاچراغ تھے شیخ نے اسکے بعد لکھا کہ اس روایت میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ روای اسکے بیان میں منفرد ہے اور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آسمانوں میں ملاقات کی پھر دوبارہ بیت المقدس کو اترے تو انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ تھے پھر انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی پھر براق پر سوار ہو کر کہہ کر جو ع فرمایا جو ترجمہ کہتا ہے کہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ اول میں بعض انبیاء علیہم السلام نے آپ کو سلام و مبارکباد دی پھر بیت المقدس میں بیرون تعارف کے آپ نے امت کی پھر آسمانوں میں جبریل علیہ السلام کے تبارا نے سے پچا کر سلام ہو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ نزل ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور واضح ہو کہ امر آخرت ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب حکمت کاملہ کے ساتھ واقع ہے کہ دنیاوی زندگی کی حالت میں روح کو بدن میں اسکی کیفیت سے سولے عقلی جرم کرنے کے جو اس سے بہرہ کم ہوتا ہے پس عاقل سلیم القلب کو استقامت شرط ہے تاکہ دساوس شیطان سے لغزش واقع نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ عزوجل کی قدرت محیط ہے۔ اور اسکے عجائب بے انتہا ہیں واللہ اعلم۔ پھر شیخ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سننا امام احمد سے نقل فرمائی کہ اسرار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات فرمائی انہوں نے آپس میں امر قیامت کا تذکرہ فرمایا پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف مرجع رکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسکا علم نہیں ہے پھر موسیٰ کی طرف اور انہوں نے بھی لاطلی فرمائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ علم نہیں سولے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عمر کیا کہ وہ حال نکالا جانا بولا ہے اور کہا کہ میرے ساتھ دو آئے ہونگے جب وہ حال مجھے دیکھیں گے تو کھلنے لگیں گے جیسے راگھا گھتا ہے پس جب مجھے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کر چکا حتیٰ کہ درخت و پھر کھینکے کہ اسے مسلم میرے نیچے ایک کافر ہو اسکو آکر نزل کر دے پس اللہ تعالیٰ سب وہ حال والوں کو ہلاک کر چکا پس لوگ اپنے ملکوں و شہروں کو واپس جاوئے۔ کہا کہ پھر اسوقت یا چون و با چون کھینکے بہر حرب سے

پھاندتے جا دینگے پس لوگوں کے ملک روئند ڈالینگے جہاں آوینگے اس چیز کو ملاک کر دینگے اور جس پانی پر گزریں گے اسکو پی جاوینگے پھر لوگ میرے پاس انکی شکایت کرنے ہوئے آوینگے پس میں اللہ تعالیٰ سے انکے حق میں بددعا کرونگا اللہ تعالیٰ انکو ملاک مردہ کر دینگا حتیٰ کہ زمین انکی بدبو سے کندہ ہو جائیگی اللہ تعالیٰ آسمان سے بیخ نازل فرما دینگا وہ انکے بوسیدہ جموں کو بہا کر سمندر میں ہی بیٹھا پس جو عبد اللہ تعالیٰ نے جھکو فرمایا ہوا زمین ہے کہ یہ واقعہ جو وقت اس طرح واقع ہوگا تو اسوقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے پورے دنوں کے پیٹ کی عورت کو اسکے گھروائے نہیں جانتے کہ کسوقت ناکہان دن میں یا رات میں اسکے لڑکا ہوگا۔ ورواہ ابن ماجہ۔ حدیث معراج بروایت عبد الرحمن بن فرط۔ اصل روایت قولہ تعالیٰ سبحان السموات سبع الآبہ کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن رحمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد الحرام سے درمیان زمزم و مقام ابراہیم سے مسجد تھی تاکہ اسرار ہوا اس طرح کہ جب ربیل دامن طرف اور میکائیل بائیں جانب تھے اور عروج ہوا یہاں تک کہ سموات اعلیٰ کو پہنچے پھر جب آپ نے رجوع فرمایا تو بیان فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی تسبیح مع بہت سی تسبیحات کے سنی آسمان تسبیح کرتے ذوالہما سے ڈرتے ہوئے صاحب عظمت سے سبحان اعلیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ روایت سعید بن منصور نے سنن میں روایت کی ہے۔ حدیث متعلق معراج بروایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عبید بن آدم تابعی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کعب احبار سے فرمایا کہ تیری رائے میں کس جگہ میں نماز پڑھوں تو کعب نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے شہرہ لیوں تو صرف مجھے پڑھیں تو تمام قدس آپ کے روبرو ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت پیدا کی لیکن وہاں پڑھونگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی پس پڑھو کعب بجانب قبلہ نماز پڑھی پھر واپس ہو کر اپنی چادر بچھائی اور وہاں کاجھاڑا ہوا کوڑا اپنی چادر میں لیا اور لوگوں نے جھاڑا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحرہ کی نہ وہ تویم کی کہ اسکے روبرو نماز پڑھتے جیسا کعب رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تھا اور کعب احبار اپنی قوم میں سے تھے جو صحرہ کے یہاں تک تعظیم کرتے کہ اسکو اپنا قبلہ بنا لیا تھا اور کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اسلام کی ہدایت دیدی تھی لیکن انکے اس اشارہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے انکو کہا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت کر لی یعنی انکی موافقت میں ایسا خیال کیا۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے صحرہ کی وہ اہانت نہ کی جو نصرانی کرتے تھے یہاں تک کہ یہودیوں کا قبلہ ہونے کی وجہ سے نصرانیوں نے اسکو گھورا بنا ڈالا تھا اور اُسپر کوڑا ڈالتے تھے بلکہ قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور صحرہ کا تمام کوڑا صاف کر دیا اور اسکو اپنی چادر میں اٹھا یا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شبیہ اسکی وہ ہے جو صحیح مسلم میں مرفوع مروی ہے کہ تم لوگ قبروں پر مت بیٹھو اور انکی طرف کو نماز بھی مت پڑھو۔ مستخرج مکتا ہے یعنی قبروں کی نہ اہانت کرو اور نہ بجا طور پر تعظیم کرو۔ حدیث معراج بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ طویل روایت ہے اور اس میں عزایت ہوا قال الامام ابو جعفر بن جریر حدیثنا علی بن سہل حدیثنا حجاج حدیثنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن ابی العالیۃ الریاحی عن ابی ہریرۃ او غیرہ شک ابو جعفر فی قول اللہ تعالیٰ عزوجل سبحان الذی اسری بعبدہ الآیہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ربیل آئے اور انکے ساتھ میکائیل تھے پس جب ربیل نے میکائیل سے کہا کہ آپ زمزم کا طشت لائے کہ میں اسکا قلب دھو دوں اور صدر کو شرح کروں پس آپ کا سینہ چاک کر کے اسکو تین مرتبہ دھویا اور میکائیل پے در پے تین طشت لائے پھر شرح صدر کیا پس جو کچھ ہمیں نخل تھا نکال ڈالا اور اسکو ظم و ظم یہاں تین اسلام کھجور دیا اور دونوں ہونڈھوں کے درمیان ختم نبوت کی ہر کی پھر ایک کھجور ڈالا یا اسپر سوار کیا جاکر ہر قدم اسکے منہ سے نظر پڑتا تھا پس آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ جب ربیل و میکائیل علیہما السلام روانہ ہوئے پس آپ ایک قوم پر ہو کر گزرتے جو ایک روز زراعت کرتے اور دوسرے روز کاٹتے تھے ہر بار جب کاٹتے تو ویسے ہی خود کرتی تھی آپ نے فرمایا کہ جب ربیل علیہ السلام یہ کیا ہے کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں انکی نیکیاں سات سو گونہ کی گئی ہیں جو خیر کیا اسکے لیے خلعت ہے اور اللہ تعالیٰ خیر الازقیں ہے پھر ایک قوم پر گزرتے جنکے سر ایک پتھر سے مار کر کوٹتے کیے جاتے ہر بار کہ کوٹتے کیے جاتے ویسے خود کرتے جیسے

اور درمیان میں کچھ دیر تاخیر نہیں کی جاتی تھی آپ نے جس نبیل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ قوم ہے کہ جبکہ سرخا زفر بیضہ ادا کرنے سے بوجھل ہو گئے تھے پھر ایک قوم پرگندے جھکے آگے سرگاہ پر ایک چھتر اٹھا اور انکے پیچھے سرگاہ پر ایک چھتر اٹھا اونٹ و جانوروں کی طرح چلتے اور ضریح و زقوم اور ضفت جہنم واسکے پھر کھاتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ لوگ اپنے اموال کے صدقہا ت نہیں ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر و کفر ظالم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ پھر ایک قوم پرگندہ بوا جھکے سامنے ایک دیگ میں پاکیزہ پختہ گوشت تھا اور دوسری دیگ میں ناپاک کچا تھا وہ لوگ گوشت خبیث کھانے لگے اور پختہ پاکیزہ چھوڑ دیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جس نبیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت سے وہ مرد ہے کہ اسکے پاس حلال پاکیزہ عورت ہوتی ہے اسکو چھوڑ کر خبیثہ حرام عورت کے پاس جا کر رات بھر بسر کر کے صبح کو دیتا ہے اور وہ عورت ہے کہ اسکا حلال شوہر موجود ہے اسکے پاس سے اٹھ کر مرد حرام ناپاک کے پاس جا کر رات اسکے ساتھ صبح کر دیتی ہے پھر آپ گزرے ایک لکڑی پر راستہ میں پڑی ہوئی دیکھا کہ جو چیز باجوہ کھرا اس راہ سے گزرتا ہے اسکو چھارت دیتی ہے پوچھا تو بتلایا کہ آپ کی امت سے یہ قومین ہیں کہ راہوں پر بیٹھ کر راہ مارتی ہیں اور پڑھی آیت **وَالْقَوْلُ اجْزَلُ** صراط تو عدون و تصدقون الایہ۔ پھر آپ گزرے ایک شخص پر کہ اسنے بہت بڑا گٹھا جمع کیا تھا اسکو اٹھا نہیں سکتا تھا اور وہ اسپر اور زیادہ لا دے جاتا تھا۔ پوچھا اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ آپ کی امت سے یہ وہ شخص ہے کہ اسکے پاس لوگوں کی امانت ہیں جھگڑا نہیں کر سکتا باوجود اس کے چاہتا ہے کہ اور لا دے جاوے۔ پھر ایک قوم پرگندے جھکی زبانیں اور ہونٹھ لوہے کے پنچوں سے کاٹے جاتے ہیں ہر بار جب کاٹے جاتے ہیں پھر ویسے ہی عود کرتے ہیں برابری جاری ہے ایک دم کا فتور نہیں ہوتا ہے پوچھا کہ جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ میں وعظ کرتے ہیں۔ پھر ایک پھر کی طرف گزرے وہ چھوٹا سا تھا انہیں سے ایک بڑا بیل نکلتا تھا وہ بیل چاہتا تھا کہ پھر جان سے نکلا ہے انہیں چلا جاوے کہ قافا نہیں پاتا تھا پوچھا یہ کیا ہے بتلایا کہ شخص ہے کہ بڑا کلمہ بول گیا پھر نام ہوا اگر وہ اس نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ایک دادی سے گزرے وہاں ہولے پاکیزہ خوشگوار و خوشبو سے مشک و آواز سنی پوچھا کہ اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جنت ہے کہ لے رہے جھے وہ عطا کر دے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے غنہ و استبرق و حریر و سنبل و عبقری و موتی و مرجان و چاندی و سونا و اکواب و صحاف و اباریق و کاس و شہ و پانی و دودھ و شراب میں بہت کثرت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے واسطے ہر مرد مسلمان و عورت مسلمہ اور ہر مرد مومن و عورت مومنہ ہے اور جو چھپر و میرے رسولوں پر ایمان لایا اور نیک کام کیا اور میرے ساتھ کسی چیز سے شرک نہ کیا اور میرے سوائے کوئی مانند نہیں بنا یا وہ تیرا اور چھپر سے ڈرا وہ بخوف ہے اور جس نے مجھ سے مانگا میں اسکو دیتا ہوں اور جس نے میرے پاس قرض رکھا میں اسکو عوض دیتا ہوں اور جس نے چھپر توکل کیا میں اسکے کام کی کفایت کرتا ہوں میں اللہ ہوں میرے سوائے کوئی اللہ نہیں ہے میں وعدہ میں خلاف نہیں کرتا ہوں اور مومنوں نے فلاح پائی و تبارک اللہ حسن الخالقین جنت نے عرض کیا کہ اسے رب میں راضی ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایک دادی پر پہنچے وہاں آواز مینبناک ناگوار اور بدبو ناپاک ہائی پوچھا کہ اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جہنم ہے کہتی ہے کہ مجھے عطا کر دے جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ بہت ہو گئے میرے سوا سلاسل و اغلال و سعیر و جم و ضریح و عنساق و عذاب اور میرا گمراہ نہیں ہوا اور حرارت سخت ہو گئی پس جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے واسطے ہر شرک مرد اور ہر مشرک عورت ہے اور ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت اور ہر خبیث مرد اور ہر خبیثہ عورت اور ہر وہ شخص سرکش ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں لانا ہے جہنم نے عرض کیا کہ میں راضی ہوئی۔ کہا کہ پھر روانہ ہو کر بیت المقدس پر پہنچے اور اتر کر صحرہ سے اپنا گھوڑا باندھا اور داخل ہو کر لاگے کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز پوری ہوئی تو انہوں نے جس نبیل سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بولے کہ انکے پاس تم بھیجے گئے تھے کہا کہ ان بولے کہ جیسا ۱۵ اللہ بہت اچھا بھائی اور نہایت خوب خلیفہ اور بہت اچھی آمد سے تشریف لایا ہے پھر آپ نے ارواح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی انہوں نے اپنے

رب عزوجل کی تعریف شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمد للذی اتخذ فی غلیبا و اعطانی ملکا عظیما و جعلنی امۃ قانتا یومئذ و انقذنی من النار و جعلها علی بر و اولیاء یعنی تعریف سب اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم دیا اور مجھے امت قانت کیا کہ میری امت راہِ حق پر اور مجھے آگ سے چھڑایا اور اسکو چھڑھن تک در سلامتی کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب عزوجل کا شکر ادا کیا کہ محمد رب اللہ تعالیٰ ہی کو چوسنے سے مجھ سے کلام فرمایا اور ہاک آل فرعون و نجات نبی اسرائیل میرے ہاتھوں کر دی اور میری امت میں سے ایک قوم ایسی بنائی جو ہدایت سستی اور اسی پر عمل کرتی تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اللہ ہی کو ہے کہ میرے واسطے بادشاہت عظیم کر دی اور مجھے زبور سکھلائی اور میرے واسطے لوہا نرم کر دیا اور ہارون کو میرے لیے سحر کیا کہ میرے ساتھ بیچ کرتے تھے اور پرندوں کو اور مجھے حکمت و فصل خطاب عطا کیا پھر سلیمان نے تعریف کی کہ محمد اللہ ہی کو ہے کہ جس نے میرے واسطے سحر کیا ریاح کو اور شیطاں کو جو میرے لئے بتاتے تھے جو میں چاہتا مخرابن اور نقش و نگار اور جن و قدر اور سکھلا یا مجھے پہچاننا پرندوں کے بول چال کا اور ہر چیز سے مجھے فصل دیا اور میرے لیے شکر شیطاںوں و انسانوں و پرندوں کے سحر کر دیے اور بہت سے بندگان مومنین پر مجھے فضیلت دی اور مجھے بادشاہت عظیم دی جو میرے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں اور میری بادشاہت پاکیزہ کر دی کہ امین نجات نہیں ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے حمد کی کہ سب تعریف اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور میری مثال آدم کی سی کر دی کہ مٹی سے پیدا کر کے اسکو کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا اور مجھے کتاب و حکمت و توحید و انجیل سکھرائی اور قوت دی کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بناتا امین پھر نکلتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرواز کرتا اور مجھے کر دیا کہ میں ماوراء النہر و کوڑھی کو چھکا کرتا اور مردے کو زندہ کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مجھے بلند و پاک کیا اور مجھے اور میری ماں کو شیطان جیم سے پاک رکھا ہم پر شیطان کو کوئی راہ نہیں ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کی ثناء بیان فرمائی اور کہا کہ آپ سب نے رب عزوجل کی ثناء کی اور اب میں ثناء کرتا ہوں فرمایا کہ تمام کمال محمد ہے اللہ عزوجل کو جس نے مجھے پیجا رحمت للعالمین اور تمام سب لوگوں کی طرف بشیر و نذیر فرما کر اور جو بر قرآن عظیم نازل فرمایا امین ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو سب امتوں سے بہتر کیا اور میری امت کو امت وسط یعنی عادل بنا دیا اور میری ہی امت کو اولین و آخرین فرمایا اور میرا سینہ شرح فرمایا اور ہم نغم کا درجہ سے دو کر دیا اور میرا ذکر بلند فرمایا اور مجھے کو فلاح و خاتم فرمایا۔ ابراہیم نے یہ سکر فرمایا کہ انھیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تپہ فضیلت ہے۔ ابو جعفر رحمہ اللہ راوی نے کہا کہ خاتم نبی نبوت کے خاتم اور فلاح سے مراد قیامت کے روز شفاعت کے ساتھ کھولنے والے درجہ کے۔ پھر تین ظروف سر نہاں کے پاس لائے گئے امین سے ایک میں پانی تھا اُس سے آپ نے بہت خیف لیکر چھوڑ دیا پھر دوسرا پالہ دو دھکا دیا گیا اسکو پیا یہاں تک کہ سیر ہو گئے پھر تیسرا پالہ شراب کا لایا گیا اُس سے انکار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے میں سیر ہوں تو جبرئیل نے کہا کہ یہ عنقریب آپ کی امت پر حرام کی جائیگی اور اگر آپ امین سے پیئے تو آپ کی امت سے تھوڑی آپ کی پیروی کرتے پھر آپ کو عروج دیا گیا آسمان کو اور دروازہ کھلوا یا تو پوچھا گیا کہ اسے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ انکے پاس بھی گیا تھا کہا کہ ہاں بولے کہ جیہ اللہ تعالیٰ اسکو سلامت باکر امت رکھے بہت اچھا بھائی اور بہت اچھا غلیف ہے اور نہایت خوب آ رہا ہے پس آپ داخل ہوئے تو وہ ان ایک مرد دیکھا کہ خلعت اسکی پوری ہے امین سے کچھ کمی نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی خلعت کٹی ہے اُسکے دائیں ایک دروازہ ہوا اس سے خوشبو پاکیزہ نکلتی ہے اور اسکے بائیں ایک دروازہ ہے جس سے ہولے بدبو نکلتی ہے جب دائیں طرف کے دروازہ کو دیکھتا ہے تو ہنستا اور خوش ہوتا ہے اور جب بائیں طرف والے پر نظر کرتا تو رونا کر نکلیں ہو جاتا ہے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے بتلایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں اور دائیں طرف کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے جب انکو دیکھے ہیں جو آپ کی اولاد میں سے جنت میں داخل ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں دروازہ جہنم کا ہے جب اپنی اولاد میں سے اسکے اندر داخل ہونے دیکھتے ہیں تو نکلیں ہو جاتے ہیں پھر جبرئیل نے آپ کو دوسرے آسمان کو عروج کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ آئینہ ہر

آسمان والوں سے استفتاح و مبارکباد مع سوال و جواب کے اور ملاقات انبیاء علیہم السلام مذکور ہے چنانچہ دومین نبی موسیٰ علیہما السلام تو جوان پروردگار
خالہ زاد - سومین یوسف و چہارم مین ادریس اور پنجم مین ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے محبوب مع چند لوگ بنی اسرائیل کے جنسے بائین کرتے تھے
اور ششم مین موسیٰ علیہ السلام - پھر ہفتم مین ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح مذکور ہے کہ جب آسمان ہفتم مین داخل ہوسے تو ایک مرد اشخط کو دروازہ جنت
کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھا دیکھا اور آپ کے پاس ایک قوم بیٹھی تھی جنکے چہرہ سفید تھے جیسے سفید قرطاس ہوتا ہے اور دوسری قوم تھی کہ انکے
رنگ مین کچھیل تھا پس جنکے رنگ مین کچھیل تھا وہ اٹھے اور ایک نہر مین داخل ہو کر نہانے اور مکھلے تو میل سے کچھ کمی ہو گئی پھر دوسری نہر مین نہانے
تو کچھ رنگ زیادہ پاک ہو گیا پھر تیسری نہر مین نہانے تو رنگ بالکل صاف مثل انکے ساتھیوں کے ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آکر بیٹھے آپ نے
جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام مین روسے زمین پر اول ہی اشخط ہوسے مین اور یہ سفید چہرہ والے لوگ
وہ مین جنھوں نے اپنے ایمان کو بالکل ترک سے مخلوط نہیں کیا اور یہ دوسرے لوگ جنکے رنگ مین کچھ لگاؤ ہے یہ ایسی قوم مین کہ عمل صالح کے ساتھ
دوسرے پیئہ کو ملا دیا پس توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول کر لی اور نہروں مین سے اول نہر جنت ہے دوم نہر نعمۃ اللہ ہے سوم انکو انکے رب نے
شراب طور بلانی پھر آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے آپ سے بیان کیا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے آپ کی امت سے جو آپ کی سنت پر گزرے گا
اسی تک منہی ہو گا دیکھا تو وہ ایک درخت ہے اسکی بیڑے نہروں جاری ہن انہار مین مارغیر آسن وانہار مین لین لم یتغیر طبعہ وانہار مین خمر لذۃ
للشارب مین وانہار مین عمل مصفی کما فی الآیہ - وہ ایسا درخت ہے کہ سوار اسکے سایہ مین ستر برس جاوے اسکو طے نہیں کر سکتا اور ایک پتا اس کا
تمام امت کو ڈھانپ لے پھر اسکو ڈھانپ لیا نور خلاق عزوجل نے اور ڈھانپ لیا کہ نے جیسا کہ حساب تبارک و تعالیٰ سے درخت پر پڑا
اسوقت مین اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا
اور اسکو ملک عظیم عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو سلطنت عظیم دی اور یوہا اسکے لیے نرم کیا اور سلیمان کو سلطنت عظیم
دی اور جن وانس و شیاطین اسکے واسطے مخرجے اور رباح اسکے لیے مخر کر دیے اور ملک وہ دیا کہ اسکے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں جو موسیٰ علیہ السلام
کو توبت و انجیل سکھائی اور ایسا کر دیا کہ وہ اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا اور مردے کو تیرے حکم سے زندہ کرتا اور اسکو مع اسکی ان کے شیطان حمیم
سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے پس رب عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مین نے تجھے خلیل بنایا اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو توبت مین حبیب الرحمن لکھا ہے اور مین نے تجھے تمام عالم کے واسطے بشیر و نذیر بنی رسول کیا اور تیرے واسطے شرح صدر کر دی اور وزیر
مرفوع کیا اور تیرا ذکر بلن کہا کہ میرے ذکر کے ساتھ ضرور ہے کہ تیرا ذکر ہو اور مین نے تیری امت کو خیر امتہ اخیرت للناس کر دیا اور تیری امت کو
امتہ وسط کر دیا اور تیری امت کو مخصوص اولین و آخرین کیا اور کیا تیری امت کا کوئی خطبہ جائز نہ ہو گا یہاں تک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا بندہ و میرا رسول ہے
اور مین نے تیری امت مین سے اقوام ایسے کر دیے کہ انکے دل انکے قرآن مین اور مین نے تجھے پیدائش مین سب انبیاء علیہم السلام سے پہلے اور بھیجے مین
سب سے پہلے کیا اور قیامت مین فیصلہ ہونے مین سب سے مقدم کیا اور مین نے تجھے صیغ ثنائی عطا کی جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی
اور مین نے تجھے خاتم نبیوں کو زیر عرش کے خزانہ سے عطا کیا جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا - اور مین نے تجھے کوڑھی اور مین نے تجھے آٹھ حصہ دیے اسلام
و ہجرت و جہاد و صلوة و صدقہ و صلوم رمضان و امر بمعروف و نہی از منکر اور مین نے تجھے فاتح عالم کیا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی مجھے عطا کیے فاتح الکلام اور خاتم الکلام اور جوامع الحدیث اور مجھے بھیجا لوگوں پر سب کے سب پر بشیر و نذیر
اور ڈال دیا میرے دشمنوں کے دونوں مین رعب ایک مینہ کی راہ سے اور حلال کر دیے میرے واسطے ظنمت کے ال اور مجھ سے پہلے کسی کیواسطے حلال

ان لوگوں سے تم کو سکھائیں اور تم کو سکھانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے تم کو سکھانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے تم کو سکھانے پر آمادہ ہو جاؤ۔

نہیں ہوتے تھے۔ اور کہ وہی میرے لیے تمام زمین طور و مسجد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور فرض فرمائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر چھاس نمازین پھر جب میں واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام تک آیا آخر تک مراجعت کا حال بیان نہ ادا دیتا سابقہ مذکور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں پوچھا کہ آپ کو کتنی نمازون کا حکم رہا فرمایا کہ پانچ نمازون کا تو کہا کہ لوٹا کہ اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے کیونکہ آپ کی امت تمام امتوں سے کمزور ہے اور مجھے نبی اسرائیل سے سختی لاحق ہوئی آپ نے کہا کہ میں بار بار اپنے رب کی طرف رجوع لایا یہاں تک کہ میں نرسندہ ہو گیا ہوں اب میں سین جاؤنگا کہا گیا کہ اے محمد جیسے تو نے پانچ نمازون پر اپنے نفس کو صابر فرمایا ہے تو سے تیرے لیے پچاس نمازون کو کافی ہوگی کیونکہ ہر ایک نبی و رسول کو تیرے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ ابوہریرہ نے کہا کہ موسیٰ تمام پیغمبروں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی سے ہٹ کر کے لوٹاتے تھے جب آپ ان کے پاس سے گذرتے تھے۔ وہ بڑا حدیث قدر واہ ابن جریر و جہ آخر ذرا لہجہ ہی دیکھا کہ ابو زرہ نے فرمایا کہ ابو زرہ نے کہا کہ مدار حدیث مزبور کا شیخ ابو جعفر الرازی پر ہے اسکے حق میں امام ابو زرہ نے کہا کہ اکثر وہم کرتا ہوں اور دوسروں نے بھی اسکو ضعیف کہا ہے اور بعض نے اسکی توثیق کی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسکے حفظ میں خرابی ہے تو جس حدیث کو اسے تنہا روایت کیا ہو اسکے موافق دوسرے ثقہ کاملی حفظ سے مروی نہ ہو تو اس میں غور نظر لازم ہوگا اور اس روایت کے بعض الفاظ میں غزابت و نکارت شدیدہ ہے اور کچھ کلمہ آہین خواب کی حدیث کا ہے صحیح بخاری میں احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے آئی ہے پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہ حدیث متفرق حدیثوں معراج یا خواب وغیرہ سے جمع کر دیا ہے و اسلاطم اور امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو بیان کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا پھر آپ کا علیہ بیان فرمایا مجھے خیال ہوتا ہے کہ یوں کہا لکھ مرد دراز قدر کھونٹھ والے مال گویا وہ قوم شنورہ میں سے ہیں اور فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا پھر اٹکے علیہ میں فرمایا کہ گدا ز بدن سرخی نائل گویا حمام سے برآمد ہوئے ہیں اور فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انکی اولاد میں سے میں نے زیادہ مشابہ ہوں اور میرے پاس دو پیالہ لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں خمر شراب تھی مجھ سے کہا گیا کہ دونوں میں سے ایک جسکو چاہیے لے لیجئے میں نے دودھ لیکر پی لیا تو کہا گیا کہ آپ کو نظرت کی ہدایت ہوئی یا آپ نے نظرت پانی اور پینے کے اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت احمق گمراہ ہو جاتی صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجر کے مقام میں اس حال سے تھا کہ فریش مجھ سے شب معراج کی سیر کو پوچھتے تھے پس انھوں نے بیت المقدس کی بہت سی چیزیں پوچھیں جنکو میں نے محفوظ نہیں رکھا تھا اس سے مجھے ایسا سخت کرب ہوا کہ اُس سے پہلے ایسا کرب مجھے یاد نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے واسطے اس طرح بلند کر دیا کہ میں اُسکو دیکھتا تھا تو چیز انھوں نے پوچھی اسی سے میں نے اُنکو خبر دیدی اور بیان فرمایا کہ وہاں میں نے اپنے آپ کو انبیا علیہم السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور ناگاہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھتے ہیں اور دیکھا تو وہ کھونٹھ والے بال کا گویا شنورہ کی قوم کا آدمی ہے اور دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود نقعی ہے اور ابراہیم کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا زیادہ مشابہ اس سے میں ہوں پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی جب فارغ ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ مالک خازن دوزخ حاضر ہے میں متوجہ ہوا تو اُس نے پہل کر کے مجھے سلام کیا۔ ابن ابی عامر نے اپنی اسناد کے ساتھ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا جس ات مجھے اسرار دیا گیا جب میں ساتویں آسمان کی انتہا پر پہنچا تو میں نے اوپر نظر کی دیکھا کہ رعد و برق دسواحق ہیں اور کہا کہ میں ایک قوم پر گذرا جنکے پیٹ مثل کوٹھڑوں کے نہیں سانپ بھرے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ یہ لوگ سود خوار ہیں پھر جب میں دنیا کی طرف اُترتا تو میں نے نیچے نظر ڈالی تو جو دم و دھوان و آوازیں معلوم ہوئیں میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ یہ شیاطین ہیں جو آدمیوں کی آنکھوں پر جو دم کیے رہتے ہیں جس سے آدمیوں کو آسمان و زمین کی قدرت میں فکر نہیں نصیب ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو عجایب ملاحظہ کرتے۔

روای ہذا حدیث الامام احمد و ابن ماجہ ایضاً پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ یہی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی عبد العزیز ولید بن ابی سلیم و سلیمان الاعمش و عطاء بن السائب سے ان تابعین میں سے بعضے اپنی حدیث میں بعض سے زیادہ روایت کرتے ہیں ان سب نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اور عبد اللہ بن عباس سے روایت کی اور محمد بن اسحق نے باسناد خود ابن عباس و ابن مسعود سے اور جوہر نے ضحاک بن مزاحم تابعی سے روایت کی ان سب نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں بعد عشاء کے استراحت میں تھے پھر طویل حدیث بیان کی جس میں معراج کی سیر ہی واسکے اونٹوں کی تعداد اور ملائکہ وغیرہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے وہ ان انکار کیا جاوے بشرطیکہ روایت صحیح ہو اور یہی نے کہا کہ سابق میں جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کی وہ کافی ہے واللہ تعالیٰ بہد الموفق اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو بہت سے تابعین و ائمہ مفسرین نے مرسل روایت کیا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین محدثین عاکثرتہم رحمۃ اللہ علیہم نے باسناد و احکام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانب سجداً قیام معراج ہوئی تو صبح کو آپ نے یہ حال لوگوں سے بیان فرمایا تشریح کیا تو بہت سے لوگ جواب پر اسلام لائے و تقدیر کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور جاگے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لگائی اور کہا کہ اپنے صاحب کی بات سنو گے جو کمان کرتے ہیں کہ آج کی رات انکو سیر دی گئی بیت المقدس تک تو ابو بکر نے پوچھا کہ اور کیا اٹھوں نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں ہاں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے وہ لوگ بولے کہ کیا تم ہمیں بھی نصیحت کرتے ہو کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے تو فرمایا کہ اسے ہاں ہاں تم اس سے بڑھ کر انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو یقین کرتے ہیں کہ آسمان سے اُنکے پاس صبح و شام خبر آتی ہے اسی سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر ہوا۔ حدیث ام ہانی بنت ابیطالب حضرت ام ہانی روایت کیا کرتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میرے ہی گھر میں سے ہوئی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر خواب فرمایا اور ہم لوگ بھی سو رہے پھر فجر سے کچھ پہلے آپ واپس تشریف لائے پھر جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی تو فرمایا کہ اے ام ہانی میں نے تم سب کے ساتھ عشاء کی نماز اس وادی میں پڑھی جیسا کہ تم کو معلوم ہے پھر میں بیت المقدس گیا پھر وہاں نماز پڑھی پھر میں نے اب تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جیسا تو دیکھتی ہو۔ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے محمد بن محمد بن السائب کلبی کے واسطے روایت کیا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ کلبی راوی متروک سا قاطب و لیکن یہ حدیث زیادہ بسط کے ساتھ ابو نعیم نے دوسری اسناد سے روایت کی اور ابو القاسم طبرانی نے بھی دوسری سند سے حضرت ام ہانی سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ میرے ہی گھر میں خواب میں تھے جب میں رات میں جاگی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پایا تو مجھے یہ خوف ہوا کہ ایسا تو نہیں ہو کہ فریش کے کافروں میں سے کوئی بری طرح پیش آیا ہو اس خوف و تردد میں میری نیند اچاٹ ہو گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا حال بیان فرمایا کہ جسیریل علیہ السلام نے آکر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر چلے میں نے دروازہ پر دیکھا کہ ایک چوپایہ جو چرے سے بچا اور گدھے سے اونچا تھا کھڑا ہے مجھے اُس پر سواری کیا پھر روانہ ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس کو پہنچا پھر مجھے ابراہیم دکھلائے گئے انکی سیرت و صورت مجھ سے مشابہ تھی اور مجھے موسیٰ علیہ السلام دکھلائے گئے مرد دراز و خفیف گھونگر والے بال انکی مشابہت شروع کے لوگوں سے دینا ہوں اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام دکھلائے گئے بھاری بھر کم سپید سرخی مائل انکی مشابہت میں عروہ بن مسعود ثقفی کو دیکھو اور مجھے دجال دکھایا گیا اسکی آنکھ داہنی سوچ تھی مشابہت اسکی قطن بن عبد العزی سے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر نکرو فریش کو آگاہ کروں پس میں نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتی ہوں آپ اپنی قوم پاس جا کر بیان کرینے تو وہی آپ کو بھٹلا دینگے اور آپ کے کلام سے منکر ہونگے مجھے خوف ہوا کہ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ نے دامن اپنا جھٹکا کر میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور باہر چلے گئے اور فریشس

پاس گئے انکو آگاہ کیا پس جبر بن مطعم نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد اگر آپ کی ایسی شان ہوتی جیسے تم کہتے ہو تو تم یہ بات نہ کہتے جو کہتے ہو حالانکہ تم ہمارے
 بیچ میں موجود ہو پھر قوم میں سے ایک دوسرا آدمی بولا کہ اے محمد جیلا تم ہمارے اونٹوں کے قافلہ کے پاس سے گذرے تھے فرمایا کہ ہاں واللہ فلان
 فلان مقام پر تھے انکا ایک اونٹ کھو گیا تھا اسکی تلاش میں تھے پھر پوچھا کہ نبی فلان کے قافلہ کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں فلان فلان مقام
 انکے پاس سے گذرا اور انکے ایک اونٹ سرخ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور انکے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا وہ میں نے پی لیا پھر انھوں نے پوچھا کہ سکو
 آپ بتلائیے کہ انکی تعداد کتنی تھی اور قافلہ میں کون راعی تھے فرمایا کہ مجھے اس شمار وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کہ میں یہ شمار کر لیتا پھر آپ
 کھڑے ہوئے تو حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے آپ کے ملاحظہ میں اونٹ لائے گئے تو آپ نے انکا شمار کیا اور چھ آدمین راعی تھے سب جان سے پھر فریش
 بیان کیا کہ تم نے مجھ سے یہ فلان کے آدمیوں کی تعداد اور انکے راعی پوچھے تھے تو انکی تعداد اسقدر ہے۔ اور ان فلان فلان راعی میں اور تم نے یہ فلان
 کے آدمیوں کو پوچھا تو وہ اسقدر میں اور انکے راعی لوگوں میں سے ابو بکر بن ابوقحافہ اور فلان فلان تھے اور وہ سب صبح کو اول وقت تئیں پہنچا
 پس لوگ نکل کر تئیں پہنچے کہ دیکھیں ہم سے سچ کہا ہے یا جھوٹ پھرتے ہیں قافلہ اونٹوں کا نمودار ہوا تو لوگوں نے اُسے پوچھا شروع کیا کہ کیا تمہارا
 کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا انھوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر دوسرے قافلہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی سرخ اونٹنی گم ہو گئی بولے کہ ہاں پھر پوچھا کہ کیا تمہارے
 پیالہ میں پانی بھرا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں نے ہی پانی بھر کر رکھا تھا مگر نہ معلوم کیا ہوا کہ نہ اسکو کسی نے ہم میں سے پیا اور نہ کسی نے بسایا پھر
 انھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ مانا اور نصرت کی اسی روز سے صدیق ہوئے۔

اس وجہ سے کہ وہ
 پانی حضرت ابو بکر کا تھا
 تئیں پہنچے تو چوہان سے
 کہ پانی ان کے اول وقت
 پہنچا اور پھر حضرت

فصل شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جب چکھا تو ان تمام اجادیت صحیحہ و حسنہ و بعض ضعیفہ پر واقفیت حاصل ہو گئی تو یہ بات قطعی ثابت ہو گئی جہاں کچھ احتمال
 نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک اسرا ہوا اور یہ کہ وہ ایک مرتبہ واقع ہوا ہے اگرچہ راویوں کے بیانات باہم کم و بیش
 ہیں کیونکہ بیان نہ کرنا یا بھول جانا سولے انبیاء علیہم السلام کے سب لوگوں سے ممکن ہے اور بعض لوگوں نے جو جہ راویوں کے تقدیم و تاخیر بیان کے یہ
 زعم کیا کہ معراج کی مرتبہ واقع ہوئی ہے اور بعضے متاخرین نے صریح لکھا کہ ایک مرتبہ تو مکہ سے فقط بیت المقدس تک واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے
 فقط آسمان کو واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے بیت المقدس کو اور وہاں سے آسمان کو واقع ہوئی تھی۔ اور اس شخص نے گمان کیا کہ اس تفصیل متعدد سے
 راویوں کے بیانات متعدد محل پر رکھے جاوینگے اور اسکو خود ہی پسند کر لیا لیکن یہ بہت بعید اسوجہ سے ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی سے یہ بات منقول
 نہیں کہ معراج متعدد ہوئی ہو اور اگر ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے آگاہ فرماتے اور لوگ متعدد معراج ہونے کو نقل کرتے مگر تم
 کہتا ہو کہ معراج جو معجم مبارک عروج سماوی براہ بیت المقدس کا نام ہے وہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی لیکن روایاے نبوت میں بارہا عجائب آیات الہیہ کا
 دیدار ہوا ہے اور وہ مانند دیدار چشم کے یا اس سے بڑھ کر ہے لیکن چشم شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد روح کے ہے اور یہ امر مردستی کامل پہ پہلے گزار
 واضح ہے بلاتردد اسبقین و استقامت چاہیے فاقم۔ پھر شیخ امام ابن کثیر نے آیت کریمہ یعنی سبحان الذی اسرئ بعیدہ لیلہ الالہیہ کی تفسیر میں توضیح
 کے ساتھ اس طرح لکھی کہ اول زمانہ معراج کب تھا تو موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری تابعی جلیل سے روایت کی کہ ہجرت مدینہ سے ایک سال پہلے ہوئی اور
 یہی قول عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا ہے اور مدی رہنے کے کہ مکہ سولہ عینہ پہلے واقع ہوئی۔ دوم ام ہانی کے مکان سے سوتے میں ہوئی یا جاتے میں
 تو حق یہ ہے کہ جاتے میں مکہ سے بیت المقدس تک اسواری براق ہوئی جب دروازہ مسجد تک پہنچے دروازہ پر براق باندھ کر اندر مسجد کے دو کعبتین
 تھیں مسجد پر ٹھہرے پھر معراج لائی گئی اور وہ مثل سیرتھی کے اونٹوں وار ہے اُسپر چڑھ کر آسمان دنیا کو صعود فرمایا پھر باقی ساتوں آسمانوں تک اور
 ہر آسمان میں اسکے مقربین نے استقبال کیا اور آپ نے ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی جو آسمانوں میں موافق اپنے اپنے مرتبہ و درجہ کے ہیں

یہاں تک کہ چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور دونوں کی منزلت سے بھی بلند ہو کر ایسے ستویں پر پہنچے جہاں صرف الاقلام سنتے تھے یعنی آواز قلم قدر یعنی جو قلم سے تقدیر سے ہونی والا ہے اور آیات عظیمہ میں سے سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا اور اسکو حکم الہی سونے کے فرش اور طرح طرح کے رنگوں والا گنہنے ڈھانپ لیا اور وہاں جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت پر دیکھا اُنکے چہرہ سوازد تھے اور سبز زلف کو دیکھا کہ سننے افق کو بند کر لیا تھا اور کعبہ زمین کے مقابل بیت المعمور کو دیکھا جو کعبہ آسمانی ہے حضرت ابراہیم اس سے اپنی پشت کا تکیہ دیے ہوئے تھے اور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہو کر عبادت کرتے کہ کھل کر بھی اہمین قیامت تک عورتوں میں کرتے ہیں اور آپ نے جنت دروزخ کو دیکھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر پچاس نماز میں فرض فرمائیں پھر اپنے بنوں پر طفت اور رحمت فرما کر تخفیف کر کے پانچ کو دین اور ثواب وہی پچاس رکھا اور اس میں نماز کی شرافت و عظمت ظاہر ہو پھر آپ اتر کر بیت المقدس کو تشریف لائے اور آپ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی اتارے پھر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک مبعوث ہوئے ہیں نماز پڑھی اور احتمال ہو کہ وہ اسی روز کی نماز صبح ہو اور بعضوں نے زعم کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر اٹھی امامت فرمائی ہے لیکن کثرت روایات اسی کو ثابت ہیں کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے لیکن بعض روایات میں ہے کہ یہ امر اول ہی جب جاتے تھے تب واقع ہوا اور ظاہر یہ ہے کہ بعد وہی کے واقع ہوا ہے کیونکہ جب آپ آسمانوں میں اُنکے منازل میں گذرے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام سے ایک ایک کو پوچھتے جاتے تھے اور لائق بھی ہے کہ چونکہ اول میں تو آپ جناب الہی عزوجل میں طلب ہوئے تھے تاکہ آپ پر مع امت کے جو مشیت قدم ہی مفروض ہو پھر بعد اسکے آپ مع اپنے برادران انبیاء علیہم السلام کے مجمع کئے گئے تاکہ سب پر آپ کی فیضیت و امامت سے شرف و کرامت ظاہر ہو جائے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اول میں تمام انبیاء علیہم السلام اقتدا میں تھے لیکن آپ نے خاص خاص کسی کی شناخت نہیں کی جیسا کہ جبرئیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک کے تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے پھر آسمانوں میں شاخت خاص ہوئی ہے اور نماز فرمونا بھی اسوجہ سے مشکل ہے کہ آپ نے بعد عود کے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھی پس فرض دو مرتبہ ہوا جانا ہے علاوہ برین آپ کے نفل بعد فجر کے لازم آتے ہیں باجملہ جیسے انبیاء علیہم السلام کا آسمان میں ہونا یا بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مسجد بیت المقدس میں مجمع ہونا باوجودیکہ اہل دنیا و ظاہری آنکھ والے کسی نے نہیں دیکھا پایا اور عجائب آیات الہی جل شانہ جیسے صحیح و تحقیق ہیں مگر تیا سات کو ہمیں دخل نہیں حالانکہ عقل سلیم و نظر بصیرت میں کچھ بھی تردید نہیں ہے ہر طرح ترا عروج و نزول کو قیاس پر ٹھکانا ٹھیک نہیں ہے اور خواب وغیرہ کی دیگر احادیث صحاح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھنا یا طواف کعبہ کے واسطے آنا اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے دیکھنا سب صحیح و تحقیق مروی ہے لیکن جو اس کے قیاس کو اس ادراک کی مجال میں جو سوائے روح کے ہر طرح احادیث معراج میں عاقل کامل کو چاہیے کہ صرف اٹکل جو اس و قیاس پر غور نہ کرے کیونکہ یہ جو اس جانوروں کے ساتھ مشارک ہیں انہیں یہ ادراک دلیاقت نہیں ہے اور حنیہ ایمان یقین کے ساتھ اپنے رب عزوجل و وحدہ لا شریک کی عبادت سے ظلمات کفر و تاریکیوں سے نجات پائی وہ صاف یقین و عین نظر و وحی سے بغیر شکل کے سب صحیح و تحقیق دیکھتا ہے پس استقامت چاہیے واللہ تعالیٰ ہوا ہادی و الموفق و المحمد رب العالمین۔ پھر شیخ زہری نے لکھا کہ بعد اسکے بیت المقدس سے نکال کر براف پر سوار ہو کر تبارکی میں کہہ واپس آئے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ اور رہا یہ کہ احادیث میں آپ کے حضور میں بنے نظیر ظرف دودھ اور شہد کے یاد دودھ و دھڑ کے یاد دودھ و پانی کے جیسے متفرق روایات میں آئے ہیں یا سب کے سب پیش کیے جانے کا وقت۔ تو درود یہ ہے کہ بیت المقدس میں ہوا اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ آسمان میں ہو پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوا ہے کیونکہ یہ بمنزہ ضیافت جہان کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ ظاہر امامت بیت المقدس میں جو اہمیت اس عالم امتحان کا پیش ہونا اور دودھ اختیار فرمانا کرامت ہدایت عظیمہ اصابت فطرت کی تھی اور وہاں کرامت

خاص تھی والد تعالیٰ اعلم۔ پھر شیخ رحمہ نے لکھا کہ بعض لوگوں نے اس میں کچھ اختلاف کیا ہے کہ اسرار معراج کا وقوع بدن مع روح ہو لیکن علماء سلف و خلفت
 قریب قریب سب ہی اس اعتقاد پر ہیں کہ معراج روح مع بدن کے جاگتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ سونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 معراج سے پہلے کچھ خواب دیکھے ہوں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو خواب دیکھتے وہ مانند سپید صبح کے نمودار ہوتا تھا پھر معراج مع بدن کے دلیل صریح
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعدہ لیلًا کیونکہ تسبیح تو امر عظیم کے وقت ہوتی ہے تو اگر یہ خواب ہوتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں
 جیسا کہ تسبیح کسی جاوے اور کفار قریش کچھ بھی تکذیب کرنے پر آمادہ نہ ہوتے اور آمد و رفت دو ماہہ راہ میں کچھ بھی وقت نہ ہوتی اور بعض لوگ جو مسلمان
 ہو گئے تھے مرتد نہ ہو جاتے اور نیز عقیدہ میں عجز نام ہو روح مع جسم کا اور اسرار اسی بدن کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واجعلنا الروا البتیٰ ریثناک
 الا فتنة للناس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روایا اس قول میں آنکھوں کا دیکھنا ہے یہ خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں دکھایا گیا کیا
 رواہ البخاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما زاغ البصر واطفی۔ اور بصر اس جسم کے آلات میں سے نہ روح کے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر
 سوار کیے گئے اور وہ چوہا پید براق ہو جسکے بدن سے نواڑ چکے ہیں اور یہ سواری بدن ہی کے واسطے ہو سکتی ہے نہ روح کے لیے کیونکہ روح کو احتیاج
 کسی مرکب کی نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ معراج فقط روح سے ہوئی نہ جسم سے چنانچہ محمد بن اسحاق نے سیرت میں روایت کی کہ معاویہ بن ابی سفیان سے
 جب اسرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایا صادر تھے۔ اور لکھا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے جو حضرت صدیق کی
 اولاد میں سے ہیں بیان کیا کہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھیں کہ یہاں جسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظروں سے گم نہیں ہوا لیکن آپ کو
 روح کے ساتھ اسرار دیا گیا۔ ابن اسحاق نے کہا حضرت ام المومنین صدیقہ کے اس قول سے انکار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 یہی کہا کہ قولہ تعالیٰ واجعلنا الروا البتیٰ ریثناک الا فتنة للناس الآیۃ کا نزول معراج ہی کے بارہ میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہم علیہ السلام سے
 حکایت فرمائی کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر اذ اتری۔ پھر اسی پر انھوں نے عمل کیا پس حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سچا نا کہ وحی اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جاگتے دوتے دونوں طرح آتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام عینای قلبی یقظان یعنی میری آنکھیں
 سوتی ہیں اور یہ اول جاگتا ہے ابن اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کون بات واقع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا معائنہ کس
 حالت پر کیا ہو جائے ہوے یا سونے ہوے اور یہ سب حق وصدق ہے۔ اتھی کلام ابن اسحاق۔ اور امام ابن جریر نے اس قول کو نقل کر کے ابن اسحاق پر درود بکمال
 و تشبیح کی اور کہا کہ یہ خلاف ظاہر قرآن ہے اور دلائل تردید میں سے وہی بعض بیان کیے جو اوپر گذر چکے ہیں والد تعالیٰ اعلم۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر
 عقائد میں یہ مسلم ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہیں مع جسم شریف کے کہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک اور
 جہان تک اللہ تعالیٰ نے جا ہا واقع ہوئی ہے لیکن جو کوئی کہ کہ سے بیت المقدس اسرار سے منکر ہو وہ کافر ہے اور واضح ہو کہ معراج میں سلف و خلف کا
 اتفاق قطعی ہے بخلاف بعض شاذ روایات کے جو حضرت ام المومنین صدیقہ و حضرت معاویہ سے مروی ہیں کہ ایسی روایات سے یہی نہیں
 کہہ سکتے کہ ان دونوں کا قول ہے کہ نہیں ہے لہذا ایسے اختلافات کا کچھ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ فانم والد تعالیٰ اعلم۔ فائدہ جلیلہ شیخ ابن کثیر
 نے ذکر فرمایا کہ حافظ ابو نعیم صہبانی نے کتاب دلائل النبوة میں بطریق محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ روایت کی کہ حدیثی مالک بن ابی الرجال عن
 عمرو بن عبد اللہ بن محمد بن کعب القرظی قال الحدیث بطولہ یعنی محمد بن کعب القرظی نے مرسل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ بن
 خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ قیصر روم ہرقل کے پاس بھیجا پھر حضرت وحیہ کا اسکے پاس آنا اور وقائع ملاقات بیان کیے جس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ ہرقل کی عقل بہت دانستھی پھر ہرقل نے شام سے عرب تاجرون کو بلا یا جو کوئی آیا ہو تو لوگ پکڑ کر ابو سفیان صحابہ میں حیرت اسکے ساتھیوں کو

عن ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن قریش کو اس کی خبر پڑنے سے

لیکے سہرقل نے اُسے وہ باتیں پوچھیں جو اسے دیے جو روایات صحیحین میں موجود ہیں اور اس روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ ابوسفیان برابر یہ کوشش کرتے تھے کہ بادشاہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی چھوٹائی و حقارت ثابت کریں اور اس روایت میں ابوسفیان نے کہا کہ واللہ مجھے اس امر سے کوئی مانع نہ تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات بہتان لگاؤں کہ بادشاہ کی نظر سے گرجاؤں سوائے اس امر کے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی جھوٹ بولوں اور وہ کھل جاوے تو وہ مجھ پر مواخذہ کر کے میری کوئی بات سچی نہ جائیگا تب میں نے لیلۃ الاسرار کو ذکر کیا اور کہا کہ اے بادشاہ میں اسکی بات ذکر کروں جس سے مجھے معلوم ہو جاوے کہ اُسے دروغ باندھا ہے و لاکہ وہ کیا بات ہے میں نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں وہ ہماری زمین حرم مکہ سے تمھاری اس مسجد ایلیمیا میں آیا اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے وہ کہہ لوٹ گیا بادشاہ کے پاس ایلیمیا کا بطریق بادشاہ کے سرھانے کھڑا تھا وہ بول اٹھا کہ میں اس رات کو سچا بتا ہوں تب بادشاہ سہرقل نے اسکی طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے اسکا علم کیونکر ہوا اُسے کہا کہ اے بادشاہ میں کبھی رات کو بغیر مسجد کے دروازے بند کیے نہیں سوتا تھا ایک رات میں نے سب دروازے بند کر دیے سوائے ایک کے کہ اس دروازہ کو ہر چند میں نے بند کرنا چاہا وہ بند نہ ہوا تو میں نے خدام و عمال کو بلو کر حکم دیا کہ زور کر کے بند کریں ہم سب نے زور کیا اُسکو جنبش بھی نہ ہوئی گویا ہم ایک پہاڑ پر زور کرتے ہیں میں نے اسی وقت تجاروں و کارگروں کو بلوایا انھوں نے بہت غور و نظر سے کہا کہ اس دروازہ پر معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے کڑا و پٹا و جھکا اور دیوار مڑی ہے یہ اسوقت ہم سے درست نہیں ہو سکتا صبح کو ہم دیکھنے لگے کہ کہاں سے بگڑا ہے آخر میں لوٹ آیا اور ویسا ہی کھلے دروازے چھوڑ دیے صبح کو میں پھر گیا تو دیکھا وہ دروازہ درست ہے اور جو پتھر زادیہ مسجد میں ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواری بندھتی تھیں اُنہیں سورخ ہے اور چوپایہ بندھنے کے آثار ظاہر ہیں پس اس تعجب انگیز معاملہ سے میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو کسی نبی کے لیے ہوا کہ دروازہ کھلارہے اور ضرور اُسے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے پھر پوری حدیث طویل نقل کی۔ فائدہ لاحقہ

احدیث ابوالخطاب عمر بن وحید نے اپنی کتاب التنبیہ فی مولد الرسول المنیر میں حدیث اسرار کو جو انس رضی اللہ عنہ کے طریق سے مروی ہے ذکر کر کے اُسپر فوائد و زوائد عمدہ کلام سے تحقیقات ذکر کر کے کہا کہ اسرار معراج کے بارہ میں احادیث بکثرت متواتر حضرت عمر بن الخطاب و علی و ابن مسعود و ابو ذر و مالک بن صعصعہ و ابو ہریرہ و ابو سعید و ابن عباس و شداد بن اوس و ابی بن کعب و عبدالرحمن بن قریظ و ابو حنیفہ انصاری و ابو یعلیٰ انصاری و عبد اللہ بن عمر و جابر و حذیفہ و بریدہ و ابو ایوب و ابو امامہ و عمرہ بن جذب و ابو احمرا و وصیب رومی و ام ہانی و اسما بنت ابوبکر الصدیق و ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں بعض نے اسکو مطول اور بعض نے مختصر روایت کیا جیسا کہ مساندین آیا ہے پھر بعض روایات اگرچہ بوجہ بعض راویوں کے شرط صحت پر نہ ہو گئے اگرچہ صحیح ہیں اور حدیث معراج کے صحیح ہونے پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے اور زینب و طلحہ و زینب نے البتہ اس سے متفق ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجا دین اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو روشن رکھیگا اگرچہ کافر لوگوں کو یہ بات ناگوار ہو مگر جسے کہتا ہے کہ یہاں تک میں نے تفسیر شیخ امام ابن کثیر سے نقل کیا اسی قدر کافی ہے لیکن بعض فوائد دیگر تفسیر سے بھی زائد کرتا ہوں۔

امام حنفی السنہ نے معالم میں روایت بخاری میں طریق شریک بن عبد اللہ از انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اس طرح ذکر فرمائی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے اسرار ہوا آپ کے پاس تین شخص آئے قبل اسکے کہ آپ پر وحی بھی جاوے اور آپ مسجد احرام میں سوتے تھے پس اول نے کہا کہ وہ کون ہے دوم نے کہا کہ وہ سب میں سے بہتر ہے پس سوم نے کہا کہ سب میں بہتر کو لیاؤ اُس رات تو یہی ہوا پھر انکو نہ دیکھا پھر دوسری رات آئے اس حال میں کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا اور شان یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں سوا کرتی تھیں اور دل نہیں سوا کرتا تھا (پھر معراج کے حالات میں سے بعض ذکر کیے یہاں تک کہ کہا) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے گمان نہ تھا کہ مجھ پر ایسی رفعت کسی کو ہوگی پھر

انحضرت صلعم کو بلند کیا گیا ساتوین سے اوپر وہاں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر سدرۃ المنتہیٰ کو آئے اور نزدیک ہوا جبار رب العزۃ
 پس قرب ہوا یہاں تک کہ ہوا اس سے قاب تو سین یا کم پھر وحی فرمائی اپنے بندے محمد کو جو چاہا پھر فریض نماز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 مراجعت و تخفیف و نزول ذکر فرمایا یہاں تک کہ کہا پس آپ جاگئے اس حال میں کہ آپ مسجد احرام میں تھے۔ امام محی السنہ نے کہا کہ امام مسلم نے
 اس حدیث کو مختصر روایت کیا ہے اور محی السنہ نے کہا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ ہم نے امام بخاری و مسلم کی صحیحین
 میں کوئی حدیث ایسی نہیں پائی کہ جبر کا محل نہ ہو سوائے اس حدیث کے اور شاید اس میں شریک بن عبدالسدر راوی سے سہو ہوا ہے اور یہ اسوجہ سے
 کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ معراج قبل وحی کے تھی حالانکہ اہل علم متفق ہیں کہ معراج بعد وحی کے فریب بارہ برس گزرنے کے واقع ہوئی ہے اور نیز
 مذکور ہے کہ دنا قدری حضرت جبار رب العزۃ کے ساتھ ہوا حالانکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی عنہا سے مروی ہے کہ وہ جب ریل علیہ السلام تھے محی السنہ نے کہا
 کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث معراج خواب کا بیان ہے و جب اسکے کہ عظام آیات دکھلانے سے پہلے خواب
 میں دکھلایا پھر جاگتے ہیں شرف فرمایا چنانچہ قبل وحی کیے جانے کے واقع ہوا اور نیز آخر حدیث میں ثابت ہے کہ جاگے تو آپ مسجد احرام میں تھے پس یہ خواب جو جیسے سال تم
 ہجرت میں فتح کہ دکھلانی گئی پھر تحقیق آئی آخر سال شتم میں واقع ہوئی مترجم کہتا ہے کہ یہ خواب عہدہ عہدہ محی السنہ نے لکھا کہ روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو کر
 ذی طوی تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم آئی تصدیق نہ کرے گی جبریل نے کہا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر صدیق کے وہ صدیق ہوا انہوں نے شیخ مسلم میں کہا
 کہ شریک کی روایت میں وہاں نہیں جس سے علمائے انکار کیا جیسے وحی سے پہلے معراج ہونا اور یہ غلط ہے اسکے ساتھ کوئی راوی موافق نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ محی السنہ کی اسناد کا
 جواب صحیح ہے اور شریک سے کچھ حکم نہیں ہے قائم فاسد لیسرین ہے کہ زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس تک
 پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگی سے اشارہ کیا ایک پتھر میں سورخ ہو گیا اُس سے برق باندھا اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام برق لیا انحضرت صلعم کے پاس آئے
 اور کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سور ہوئے اور ساتھ جبریل تھے اور برق ہوا میں لیا اور جو سماوی طے کو تاجا پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے تو جبریل اور تین ایک شراب
 اور ایک دودھ کا لائے اسوقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی آپ نے دودھ کو اختیار کیا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فطرت آپ نے پائی اللہ تعالیٰ
 آپ کے ساتھ آپ کی امت کو صواب پر رکھے اور اسی واسطے حضرت صلعم خواب میں دودھ کی تعبیر علم سے دیتے تھے جب آسمان دنیا پر پہنچے
 تو دروازہ کھلوا یا (آگے عروج کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ فرمایا) پھر حضرت کو لیکر سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے تو جبریل نے کہا کہ اعمال نبی آدم مہین تک
 منتہی ہوتے ہیں اور یہ مقام قرار روح ہے پس یہ مقام اور سے اترنے والے اور نیچے سے چڑھنے والے کی انتہا ہے اور یہی جبریل علیہ السلام کا ٹھکانا ہے انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور رزق آیا اس میں بیٹھے اور جبریل علیہ السلام نے اس فرشتہ کو سپرد کیا جو رزق کے ساتھ آیا تھا آپ نے جبریل سے ساتھ
 رہنے کی درخواست کی جبریل نے کہا کہ مجھے کچھ قدرت نہیں ہے اگر آگے ایک قدم بڑھاؤں تو جل جاؤں ہم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک مقام معلوم ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات کے دکھلانے کو بلایا ہے پس آپ نے جبریل علیہ السلام کو وداع کیا اور فرشتہ رزق کے ساتھ ہوئے
 پس رزق فرشتہ کے جانے کے ساتھ یہاں تک کہ ایک ستوی پہنچا ہوئے جہاں صرف اقسام سنتے تھے جو الوح پر جاری تھے اور جو اللہ تعالیٰ بندوں پر جاری
 فرماتا ہے لکھتے تھے اور جو لاکہ اعمال عباد لکھتے ہیں وقال تعالیٰ انکنا مستنسخ ما تم عملون پھر آپ کے واسطے ایک نور کی موج آئی اور فرشتہ نے تنہا چھوڑ دیا
 اور کہا پس آپ نے اپنے ساتھ نہ دیکھا تو جاننا کہ برق و جبریل اسی وجہ سے رہے کہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکیں وہی رزق اپنے مقام تک پہنچ کر گیا
 پھر نور نے آپ کو سب طرف سے احاطہ کر کے اپنے اندر لے لیا اور آپ کو ایک علم عطا ہوا جو اُس سے پہلے بطور وحی کے آپ نہ جانتے تھے وہی السراج
 ایضاً حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور تمام انبیاء کا آپ کے ساتھ پڑھنا جیسے حج کا تلبیہ کہتے آنا وغیرہ مذکور ہے حالانکہ

سنتے ہیں باپ
 بیت المقدس کے
 ذی طوی تک

وہ لوگ دار آخرت میں ہیں اسکے کیا معنی ہیں جو اب دیا کہ نماز بیت المقدس شاید اس واسطے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب پر ظاہر ہو اور مترجم کتاب کہ مراد یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں تو سب کو اول مبعوث فرما کر جب محمد صلعم کو مبعوث فرمایا تو سب کو آپ کی اقتدار کرنے کے لیے خاص حیات اتنی مدت کے واسطے عطا کر دی کہ انھوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ دس سب زندہ ہیں کیونکہ شہیدوں سے افضل ہیں اور یہ نماز وغیرہ انہیں بطریق تکلیف نہیں ہے اور لکھا کہ شاید نماز یعنی تسبیح ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اہل آخرت کو تسبیح اسی طرح الہام ہوگی جیسے سانس لینے کا الہام ہوتا ہے لیکن مترجم کے نزدیک حج کی تلبیہ وغیرہ میں ہا موسیٰ علیہ السلام کے قیام نماز میں یہ تاویل مناسب نہیں ہے اور لکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واسطے آخرت میں کچھ امور خاص کیے ہوں جیسے دس دنیا میں خاص حال پر تھے اور مترجم کتاب ہے کہ یہ ہو سکتا بلکہ ضرور ہے لیکن انکو ان اعمال کی تکلیفات دینے میں کیا معنی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو طرح دنیا میں آدمی کو کئی فعل کے کرنے میں خواہ دل سے کسی ہی خوشی سے کہہ بدن پر ایک تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف وہاں ممکن نہیں ہو کیونکہ ظہور روحی ہے اور بدن تابع ہو کر حکم روح ہے تو بالکل تکلیف نہیں لیکن درجات آخرت و فضل باری تعالیٰ بے انتہا ہے تو اس سے انکو درجات میں ترقی ہو اور اللہ اعظم مترجم کتاب ہے کہ معراج تشریف آیا مسجد سے ہوئی یا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ بقاعی نے کہا کہ دوسرا قول جو مراد ہے یعنی ام ہانی کے گھر سے ہوئی اور مسجد سے ہونا ظاہر قرآن ہے لقولہ من مسجد اکرام الی مسجد الاقصیٰ۔ اور مترجم کتاب ہے کہ میرے نزدیک یوں تو فنی صحیح ہے کہ ام ہانی کے گھر سے جب پہلے علیہ السلام آپ کو مسجد میں لیکے وہاں زمزم کے پانی سے تطہیر قلب و شوق صدر و آرائش کے بعد مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئے اور اکثر علمائے یہ جو اب دیا کہ مسجد احرام سے مراد حرم ہے جو مسجد کے گرد ہے اور حرم میں ام ہانی کا گھر تھا لیکن جو مترجم نے توفیق بیان کی اوفیٰ واصوب ہے واللہ تعالیٰ اعظم شوق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک اور حضرت سلیمہ سعدیہ کے وہاں ہوا اور ایک مرتبہ معراج کے وقت ہوا اور بعض روایات سے چار مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعظم۔ مسائل عدلیہ جو احادیث معراج سے ثابت ہوتے ہیں از انجملہ معراج میں مذکور ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلوانے و پوچھنے کے جواب میں کہ کون ہے کما کہ تہذیب معلوم ہو کہ اوب یہ ہے کہ اجازت چاہی جب پوچھا جاوے کہ کون ہے تو اپنا نام بتلاوے یہ نہیں کہ میں ہوں مترجم کتاب ہے کہ دوسری حدیث میں مصرح آیا کہ ایک نے اجازت چاہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ میں ہوں آپ نے کہا بہت سے فرمایا کہ میں ہیں یعنی نام بتلانا چاہیے از انجملہ یہ کہ آسمان کے واسطے دروازے ہیں پس جو شخص اس سے منکر ہو وہ بتدع گمراہ ہے۔ از انجملہ آدم علیہ السلام و انبیاء کا مبارکباد و مرجع کہتا کہ سب سے زیادہ زبیر نے والا اگرچہ افضل ہو سکی زیارت کرے اسکو مرجعاً وغیرہ سے خوشی کرتا چاہیے۔ مترجم کتاب ہے کہ بعض انبیاء نے بیٹا کہا اور بعض نے بھائی کہا ہندو بدون قریب ناتے داری کے بھی بھائی کہتا چاہیے از انجملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فرزند و برادر صلح وغیرہ الفاظ سے تعریف میں جو انجملہ اگر غور سے من ہو تو آدمی کے سچی تعریف ٹھہر کر دے۔ از انجملہ بڑا ہم علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح بیت المعمور سے لگائے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سے لگنا جائز ہے مترجم کتاب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم آخرت میں ہیں اور وہاں کے قباس سے اساطیر جو عالم دنیا میں حکم سے خلاف ہوا ولی نہیں ہے یعنی ظاہری حکم خانہ کعبہ کی طرف نہ کرنے کا ہر ایک آدمی کے لیے ادب سے خلاف اولیٰ ہے مگر یہ کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے لہذا اولیٰ یہ ہے کہ تلبیہ نہ لگاوے اگرچہ جو از انجملہ ہے۔ واضح ہو کہ یہ جو احادیث میں واسطے تخفیف تعداد کے مروی ہے کہ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹا تو امام نووی نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جس مقام سے مجھے مناجات کے واسطے شرف عطا ہوا تھا وہاں لوٹا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ زمانہ و مکان سے اور طرف و اشارہ سب سے پاک ہے۔ از انجملہ یہ مسئلہ اصول کا نکلا کہ چاس کا حکم دیا اور قبل عمل درآمد ہونے کے پانچ تک تخفیف کر دی پس جو از نسخ قبل العمل ثابت ہوا۔ از انجملہ ہونے کے

طشت کا استعمال آدمیوں پر حکم نیکدی سے حرام ہے اور آخرت میں ہوگا اور معراج میں اس کا استعمال ملائکہ نے کیا ہے سوال ارواح کفار آسمان میں
 نہیں پھر آدم علیہ السلام کیونکر ٹھگین ہوتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دروازہ بائین کی طرف سے جہنم میں جانا دیکھ کر ٹھگین ہوتے ہیں اور یہ
 عالم آخرت میں سے ہے نہ اس آسمان سے پس سوال وار نہیں ہوتا ہے۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ ٹھگین ہونا بھی اس حالت ظہور ازل کا بیان ہے
 جسکی کیفیت فہم ظاہر نہیں نہیں آسکتی ہے فافہم مترجم کہتا ہے کہ یہاں کثرت سے مسائل و اشارات و عجائب علوم ہیں جو اکثر عوام کی فہم سے
 اعلیٰ ہیں لہذا اس خوف سے کہ شاید وہ سوسہ شیطانی سے منکر ہوں نہیں لکھتا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ام ہانی کے گھر میں تھے
 تو چھت بجایا کشتادہ ہوئی اور جبرئیل علیہ السلام اترے پس ظاہر ہوا کہ کوئی جسم مادی منع نہیں ہوا اور جیسے آپ کا صدر زینب چاک کر کے
 دھویا اور بھڑبھڑا کر دیا اور کسی طرح زخم سے آثار مادی نہ ظاہر ہوئے کیونکہ حکم الہی جل شانہ ہر دم ہر چیز کا قیوم ہے اور ہر ایک چیز اُسکے قبضہ
 قدرت میں ہے۔ اور جیسے مسجد نقی کا قریب داعقیل کے حاضر ہونا واسطے معانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح دقیق علوم ہیں جنسے
 علماء و عقلاء کے عقول و ارواح نہایت مسرور و خوش ہوتے ہیں اور انکے ایمان یقین کو ترقی و نور ملتا ہے لہذا چاہئے کہ پہلے دل کو ارکان ایمان
 و عقائد سے اور بدن کو اعمال شریعت سے منور کریں تب روح کی نظر جو اس سے فیض حاصل ہو و اللہ تعالیٰ ہو الوفاق و الہادی الی سبیل الرشاد۔
 و عوایس البیان میں شیخ عارف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبہ لیلًا۔ اس آیت میں چار اشارات ہیں اول
 اشارہ تقدیس دوم اشارہ غیرت سوم اشارہ غیب اور چہارم اشارہ السری۔ اشارہ تقدیس کلمہ سبحان ہے یعنی معراج اپنی جانب عام فہم میں
 خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی مقام یا کسی طرف میں ہے خواہ بلند ہو یا اور کوئی ہو کہ جب بندہ و رار الوار تک پہنچتا تو
 اُس سے حاصل ہو یعنی یہ وہ مقام کہ پہلے سے سبحان کہہ کر پاکی جان و فیہ ہم نہ کر و کہ اپنے بندے کو جب ملکوت سموات پر بلند کیا تو اسکو کسی
 مقام پر بلند کیا وہ کسی مکان میں ہو کیونکہ کون و مکان اُسکے میدان قدرت میں ایک ذرہ سے بھی کم ہیں تو نہیں دیکھتا کہ کیسے حدیث میں وارد ہو
 کہ کون قبضہ قدرت الہی میں رائی سے کم ہے پھر نزدیک اور بلند ہیماں فرمائی جاتی ہے وہ تشبیہ دینے والوں کے ادبام سے پاک ہے جو وہم کوین کہ اسرار
 نبوت کسی مکان کی طرف واسطے قریب کے تھا پس پہلے ہی سے کہنا چاہیے کہ سبحان الذی یعنی وہ پاک ہے ایسے ادبام کی تہمت سے۔ دوم اشارہ غیرت
 یہ ہے کہ الذی فرمایا یعنی وہ پاک جسے اپنے بندے کو یہ اسرار عطا فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ وہ اللہ یا وہ رحمن و امتداد اسکے کوئی نام پاک نہیں فرمایا کیونکہ
 غیرت قدیم نے چاہا کہ کوئی نہیں اسکی بارگاہ کبریا تک واصل ہو سکتا سولے اسکے بندے کے اور بندہ کو بھی نام ظاہری محمد یاد و سر سے نام سے
 نہیں ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم و دون نام درمیان سے اٹھاپے تاکہ کوئی مطلع نہ ہو۔ سوم اشارہ غیب قولہ اسری یعنی ایک بھید تھا ایک رب
 عزوجل واسکے بندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قولہ لیلًا۔ محض مناجات تھا پس تقدیس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ قدم کو حدوث سے فردانیت ہے
 اور یہ کہ جہاں فضل بے علت و سبب ہے وہاں کتاب و کوشش کو دخل نہیں ہے اور یہ کہ مخلوق میں سے اُسکے واسطے اختصاص خاص ہے اور یہ
 کہ حادثات و مجال نہیں کہ قدم کے ادراک و احاطہ کو پہنچے اور یہ کہ بارگاہ عزت اپنی محبت پر ہوا خواہ کوئی عارف و صنف نہ کرے بلکہ کسی طرف کی
 معرفت سے معزز و مقدس نہیں بلکہ عارف نہیں بلکہ عارف کو خود و وصف ہے اور ہم نام سے حقائق محبت کمالی اور ظاہر ہوا کہ صہیت تاک اور اک
 خلق کی مجال نہیں ہے اور اشارہ غیب سے ظہور انوار ربوبیت و انوار علم قبول ہوتے ہیں اور اشارہ سری سے خطاب تشابہات و نحو امض علوم مشککہ
 ظاہر ہوئے اور آثار قیامت کے واقعات کا اشارہ ہے۔ اسرار اپنے بندے کو محل ارادت سے بمقام محبت اور محل محبت سے بمقام معرفت اور وہاں سے
 بمقام توحید اور وہاں سے بمقام تفرید اور وہاں سے بمقام فنا اور وہاں سے بمقام بقا اور وہاں سے بمقام انصاف اور وہاں سے بمقام اتحاد فرمایا

پس بندے میں رسوم حدوث سے اسکا کچھ نہ رہا کیونکہ قدم کا حدوث پر استیلا ہوا فنانقدرتی پھر زمین فنا ہوا پس فنار ولفار کے درمیان بیان
قاب تو سین او ادنیٰ ہوا ایک قوس ازل اور دوسرے قوس ابد پس دو وزن قوسین بن غیبت میں غائب ہوا پس غیب باقی رہا تو او ادنیٰ ہوا
پس غیرت سے غیب الغیب بھی زائل کر دیا گویا وہ فنار الفنار میں تھا پس اس سے بھی فانی کر دیا پس خالی اسکا نام مع اہم اشارہ کے باقی رہ گیا
چنانچہ فرمایا سبحان الذی اسری بعدہ یعنی وہ باوجود مرتبہ اتحاد کے بر وصف عبودیت ہر اور سبحان الذی یعنی منزه ہر وہ اس بات سے کہ
حوادث کا فعل ہو یا وہ حوادث میں حلول فرمادے یا اسوت کا استخراج ناموت سے ہو سچانہ وہ تسبیح کے ساتھ ازلی سرمدی تھا بندہ کے ایجاد
کرنے سے پہلے سبحان تھا اور عبودیت بندوں کے واقع ہونے سے پہلے سبحان تھا قریب بعد سے پہلے سبحان تھا وہ وہی حق اپنی ذات و صفات
میں مخلوق کی طرف سے قرب و بعد ہر حال سے ہمیشہ پاک ہے۔ اسرار یہاں دیدار فعل و آیات سے سبحان دیدار صفات ہے اور دیدار صفات سے
سبحان مشاہدہ ذات ہے اسکو اپنے مشاہدہ جمال پر شاہد کیا پس اُسے حق کو حق کے ساتھ دیکھا اور وہاں موصوف بوصف حق ہوا پس اسکی
صورت اسکی روح ہوئی اور روح اسکی عقل ہوئی اور عقل اسکا قلب ہوئی اور قلب اسکا سر ہوا پس حق کو اپنے تمام وجود سے دیکھا کیونکہ اسکا
وجود تمام و کمال عیون الحق سے ایک آنکھ ہو گیا پس حق کو جمیع العیون دیکھا اور اس کے خطاب کو جمیع اسماء سنا اور جمیع قلب سے حق کو سچا نا
یہاں تک کہ اس کے عیون و اسماع قلب و ارواح و عقول سب حق میں فنا ہو گئے پس نظر حق حق ہوئی مگر بندہ کے واسطے اسکی نیابت میں کیونکہ
عیون حدوثی عیون الحق میں فنا ہو گئیں اور عیون الحق کا مرجع سبحان حق ہے پس حق نے حق کو دیکھا اور حق نے حق کو سچا نا اور حق نے حق سے سنا
اور یہ حق تعالیٰ کی کمال رحمت و لطف اپنے بندے خاص پر ہے کیونکہ وہ سنا دیکھتا ہے چنانچہ آخر حدیث میں فرمایا قَوْلُكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
اپنا کلام خود سنا اور اپنی ذات کو خود دیکھا وہ ازل میں سمیع بصیر تھا اور یہاں اپنے بندے کے سمع و بصر سے سنا دیکھتا ہے شیخ واسطی نے
فرمایا کہ اپنی نفس کی تسبیح فرمائی کہ پاک ہے اس سے کہ اسکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کرنے میں کسی کو دخل ہو کہ ایک حرکت ایک قدم کی اسکی
شرکت سے ہو شیخ ابو یزید نے فرمایا کہ جو ظاہر کیا اُس سے پاکیزگی فرمائی اور جو مخفی ہے اسکو کوئی نہیں پہچانتا۔ ابن عطار نے فرمایا کہ مقام قرب
و نزدیکی کی پاکیزگی فرمائی کہ کسی حال میں کسی مخلوق کی سمین تاثیر ہو پس اسرار فرمایا بندہ کی ذات کو اور اسکی روح کو اور اسکی سر باطن کو پس
نہ سر کو علم ہو آج میں روح ہے اور نہ روح نے جانا جو سر باطن نے مشاہدہ کیا اور نہ نفس کو خبر ہے جو روح و سر کے پاس ہے اور ہر ایک واقف اپنی
حد پر حق کے مشاہدہ میں ہے اس سے بلا واسطے حاصل کہ باہر وہاں شرکت باقی نہیں ہے بلکہ حق عزوجل نے اپنے بندے کو تحقق دیا پس اسکو وہاں
مقام دیا جہاں مقام نہیں اور خطاب فرما کر اسکو وحی فرمائی جو وحی فرمائی جل شانہ و عزہ ربانہ اور نقل فرمایا کہ ایک شخص نے اگر حضرت امام جعفر
بن محمد سے پوچھا کہ مجھ سے معراج کا وصف بیان فرمائیے تو فرمایا کہ کیسے میں تجھ سے ایسے مقام کا وصف کر سکتا ہوں جہاں جبرئیل نے باوجود اپنی عظمت
مقام کے کچھ نہیں سنا اور نہ طاقت پائی۔ واضح ہو کہ معراج میں اجتہاد میں مسجد اقصیٰ جانے کا سبب یہ ہے کہ وہاں آیات کبریٰ میں کہ انوار تجلی کا نزول ہے
ارواح انبیاء و اشباح پر اور وہاں قرب میں طور سینا اور ریت اور مصیبت ہے مقام ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں اور ان پہاڑوں میں
مواضع کثوث حق ہیں اسی واسطے فرمایا کہ ہا رکنا جولوہ لہرہ من آباتنا یعنی سلامات شوار ہمارے مشاہدہ کے تاکہ آیات میں ہمارے مشاہدہ کے لیے
عادت ہو اور تاکہ اُنکے مشاہدہ سے قوت حاصل کر کے آیات عظام ملکوتی کے دیدار کی قدرت ہو اور ملکوت میں عروج کے واسطے سبب ہوا
تاکہ وہاں انوار جبروت مشاہدہ فرمادے کیونکہ بندہ مکرم نے درخواست کی تھی کہ ارنا الاشیاء کما ہی ہم کو اشیاء جیسے حقیقت میں ہیں دکھلا دے
یعنی آیات میں صفات بطور آئینہ کے دکھلا دے پس حق عزوجل نے اسکو آیات دکھلائی اور وہ عزوجل اس بات پر قادر ہوا اور وہ آیات میں حلول

کرنے سے پاک ہر اسی وجہ سے سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ اور حکمت اس میں یہ تھی کہ جب اسکو ملکوت اعلیٰ و ملکوت اسفل میں دیدار صفات کی قوت ہوئی تو ذات پاک کے مشابہہ بلا حجاب کے طاقت ہوگی اور دیدار ذات بالا کیفیت و علت ہوا اور کیونکہ جب کہ دیدار صفات میں عقول متخیر ہیں تو ذات پاک میں علت وغیرہ کو کیا دخل ہو سکتا ہے پس وہاں آیات و شواہد کچھ نہیں ہیں بلکہ اسکو اسی سے دیکھنا اور کسی چیز سے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا کہ لک زری ابراہیم ملکوت السموات والارض یعنی مشابہہ نفس آیات سے ظہور دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ لک زریہ من آیاتنا یعنی اپنی آیات سے ہم اسکو دیدار دین پس آیات سے اسکی آنکھ نہ کولی اور حق کے ساتھ مشغول کیا اور اُسے آیات میں سے کسی کی طرف التفات نہیں فرمایا یہی اُسکے واسطے خلق عظیم تھا۔ بعضے مشائخ اس مقام پر نکتہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی حتیٰ کہ ملائکہ بھی آپ کی امت میں تھے لیکن اہل زمین اپنے طور پر افعال و اقوال و اعمال میں تھے اور ملائکہ اپنے طور پر آداب حضوری میں تھے پس اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے اہل زمین کی تعلیم کو بھیجا کہ انھوں نے عبادت سبکی پھر آسمان کو عروج دیا کہ ملائکہ نے آداب سیکھے وقال تعالیٰ اذ اغ البصر واطنی نہ کسی مقام کی خواہش کی اور نہ طمع اکرام اور ہر خواہش سے محروم کیا۔ شیخ استاد نے کہا کہ قولہ لک زریہ من آیاتنا۔ اول آیات سے پھر صفات سے پھر کشف ذات سے معرفت عطا فرمائی۔ واضح ہو کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کمالات سے ہے اور کور باطن بوجہ هجوم وساوس شیطانی کے اس سے منکر ہوگا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری معجزات مثل عصا کا اڑنا اور ہوجانا اور باطنی معجزات مثل کلام الہی کہہ طور پر اور عطاے تورات وغیرہ ظاہر تھے اور اکثر لوگ اسکے معتقدین بھی معراج سے منکر ہوتے تھے پس آئندہ تذکرہ کیا

اور آیات الہی سے منکر و ن پر تہدید فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهِ وَكَيْلًا لَهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور بنا دیا اسکو ہادی واسطے بنی اسرائیل کے یہ کہ تم لوگ مت بناؤ میرے سولے کی کو کیل اسے اولاد انکے

حَسَلْنَا مَعَهُ نَوْمًا وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۵

جنگوں میں سوار کر دیا تھا نوح کے ساتھ وہ تھا ہمارا اچھا شکر گزار بندہ

سراج میں لا باکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم قدرت سے سیر تھوڑی وقت میں مسجد قصبی تک مع عروج و دیدار آیات کے فکر فرمائی تو اسکے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سیر مصر سے بیت المقدس تک جو زمانہ دراز زمین ہوئی بیان فرمائی تاکہ دونوں میں فرق ظاہر ہوا اور شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اس امت پر بہت زیادہ ہوئی جو انکی مراجعت سے نمازوں میں تخفیف ہوئی لہذا فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کتاب کو بنا دیا یعنی اپنی عظمت سے ہدیٰ لکھنی اسرائیل ہادی واسطے بنی اسرائیل یعنی اس طرح کہ توحید و احکام میں عدل کریں اور موسیٰ وہ انکی قوم کو مصر سے بلا دیا مسجد قصبی تک سیر دی گرا شکر سی بعضے لوگوں سے چالیس سال تک اور میان میں روکے گئے وہاں نہ پہنچے اور جتنے نکلے تھے سولے اہل تقویٰ و انبیاء کے سب اس سرزمین سے محروم رہے۔ اس سے دونوں اسرار میں فرق ظاہر ہوا جیسے قرآن مجید و تورات میں فرق ہے۔ کذا فی السراج پھر وہ کتاب بنی اسرائیل کے واسطے ہادی ہے اس معنی میں کہ إِذْ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهِ وَكَيْلًا لَهُ متناؤ میرے سولے کی کو کیل۔ یا سبیلے کہ تم غیر کو سولے اللہ کے کیل نہ بناؤ یعنی ایسا رب مت بناؤ کہ اپنے امور اسی کی طرف سپرد کرو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر دسا کرو اور یہی توحید ہے کہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور فکر کرے تو اسی کی پاکی اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے پس سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاوے یہی معراج سب سے بہتر ہے اور اتباع نبوت سے تابعدار ہوگی

وصول بقا عروج ہو لہذا فرمایا۔ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَهُ فَمَعْزُومٌ یعنی اسے اولاد ادا کی جبکہ ہم نے نجات دیکر نوح کے ساتھ کشتی میں رکھا۔ تم اپنے باپ کے ساتھ مشابہ بنو۔ اِنَّكَ كَانَتْ عَيْدًا مَّشْكُورًا نوح بندہ شکور یعنی بہت شکر کرنے والا تھا۔ امین ارشاد ہے کہ اسے لوگوں میں سے اس عظیم نعمت کا شکر کرو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند رسول معظم مکرّم تم پر بھیجا جسکی اتباع سے تکوینت اعلیٰ معراج حاصل ہو سکتی ہے۔ واضح ہو کہ حدیث میں اور سلف سے اترتین وارد ہے کہ کھانا و پانی و لباس و ہر شان میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیو اسطے بندہ شکور فرمایا اور طہرانی نے سعد بن مسعود ثقفی سے روایت کی کہ نوح کو عبد شکور اس لیے فرمایا کہ جب کھانے پیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اس بات میں کہ کچھ کھاوے یا کچھ پیے پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ کذا رواہ مسلم و الترمذی و النسائی۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے حکایت کی کہ نوح ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے حدیث شفاعت میں بھی مذکور ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد شکور نام کیا ہے آخر حدیث تک۔ کما رواہ البخاری۔ فی السراج المنیر۔ تا وہ نے فرمایا کہ لوگ سب اولاد نوح سے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تین بیٹے سام و حام و یافث تھے سب انھیں کی اولاد ہیں۔ بقاعی رح تے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ جو کوئی انکی اولاد کے سولے انکے ساتھ تھا وہ مر گیا اور کوئی اولاد نہ چھوڑی اور خود نوح کی اولاد اس لیے نہ فرمایا کہ یہ انکی اولاد کی اولاد ہیں تو یہ دوسرا احسان الہی ہے۔ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام جب کھانے پیتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو جس نے مجھ بندے کو اُسکی لذت چکھائی اور میرے جسم میں اُسکی منفعت باقی رکھی اور اُسکی ناکارہ ازیت مجھ سے نکال دی اور ایک روایت میں ہے کہ افطار کے وقت جو اس طرف سے گذرتا اگر محتاج ہوتا تو اپنا کھانا اُسکے سامنے پیش کرتے اور اپنے کھانے سے اُسکے کھانے کو پسند کر کے اُسی کو کھلاتے۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ انہ کان عبد شکور۔ براہ عبودیت وہ واقعی عبد تھا کیونکہ بندگی و شکر کو تیری ہی عبودیت ہے کہ تمام نعمتوں کو خواہ جسمانی ہوں یا روحانی ہوں اپنے نعم کی راہ میں صرف کرے اور محبت کی راہ سے وہ محب تھا اور حریت کی راہ سے عاشق تھا اور حرّوہ ہو جو سوائے معشوق کے سب سے آزاد ہو اور غیرت کی راہ سے مفرد بائس تھا کیونکہ وہ سولے معشوق کے اغیار کا وجود نہیں چاہتا تو نہیں دیکھتا کہ طوفان کی دعا میں کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین و یا یعنی روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا مت چھوڑ اور شکر گزار اس راہ سے کہ نعمت سے شکر کو دیکھتا تھا نہ نعمت کو اور نعم کو بھی اس طرح کہ اُسکی نعمت جمال و جلال کے حق ادا کرنے سے عاجز نہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ فرمایا کہ انکے باپ نوح علیہ السلام معرفت میں کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تمام نعمت و بلا میں ادا کرتے تھے کیونکہ عارف نہیں ہوتا جب تک حق کو نعمت دیکھنے میں اور بلا دیکھنے میں دونوں طرح نہ دیکھے پس مقالہ بلا میں صبر کو مقرون بضرمانندی بیوی اور مقالہ نعمت میں شکر مقرون بصفائی بیوی اور سخاوت و تقویٰ کے ساتھ اسی کو اختیار کرے اور جب اس زیور سے آراستہ ہوا تو اسپر آرائش عبودیت موجود ہے قال المنذر جد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محامدین اگلی کتابوں میں ہے کہ اسکے ساتھی لوگ درویش ہونگے قائم ہا مر اسی اور ہر نعمت و تکلیف میں دونوں حال میں اللہ کی حمد کریں گے فانہم۔ شیخ جنید نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ دو باتیں چھوڑے ایک تولدت پر سکون کرنا اور دوم حرکت پر اعتماد کرنا یعنی دنیاوی تن آسانی حاصل ہونے پر قلب کو سکون ہو جانا بندگی سے خارج ہو اور نیز حرکات اعمال و افعال پر بھروسہ کرنا بندگی سے خارج ہو پس جب یہ دونوں باتیں چھ سے جاتی ہیں تو اسوقت میں عبودیت مرتبہ آیا پس اللہ تعالیٰ کا قلیل فضل اُسکے نزدیک وہی بڑا فضل ہے اور وہ اپنی شکر خدمت و عبادت کو نہایت حقیر دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی طرف التفات نہ کریگا اور ایسے بندے کو ہر چند نعمت متواتر کثرت سے پہنچے کسی حال میں نعم سے نہ روکی بخلاف اسکے دیکھو بنو اسرائیل کو تو تیرتیا

دی اور کثرت سے نعمتیں دین مگر انھوں نے شکر گزاری چھوڑ کر نعمتوں پر نظر ڈالی اور تورات کی ہدایت چھوڑی فساد میں پڑے
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَدِّينَ وَلَتَكْفُرُنَّ عَلَٰكُمْ كِبِيرًا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد چاڑھے زمین میں ددرتبہ اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب آیا وعدہ

أَوْ لَدَيْهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّآؤِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

ان دونوں میں سے پہلا بھیجے ہم نے تم پر اپنے مخلوق بندے لڑائی میں سخت پس داخل ہوئے درمیان گھروں کے اور تھا یہ وعدہ جو جانے والا

تَسْرَدُونَ ۚ لَأَلْزَمْنَا عَلَيْهِمُ أَصْدَدًا نُّكْرًا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ لِكْرًا فَعِدْرًا ۚ إِنَّ أَحْسَنَ مَا أَحْسَنْتُمْ

پھر ہم نے تم کو ان پر روٹایا اور ادا فرمائی ہم نے تمہارے انوں اور اولاد سے اور کر دیا تم کو تعداد میں بہت اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں

لَا أَنْفُسِكُمْ تَدْرُونَ ۚ وَإِن سَأَلْتُمْ فَلَهَا ط فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ لَا يَسْوَأُ أَجْوَهَكُمْ وَيَلِدُ خُلُوفًا مِّنْ سِجْدٍ كَمَا

کے لیے بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو اپنی جانوں کیلئے پھر جب پہنچا وعدہ پچھلے بار کا کردہ لوگ ادا کر رہے تھے اور تمہیں مسجد میں بیٹھے

دَخَلُوا ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَا يَلْتَبِرُونَ ۚ وَمَا عَلَّمُوا لَدِينَهُمُ الْكِرَامَ ۚ وَكَرِهُوا الْحَرَّةَ ۚ وَكَرِهُوا الْحَرَّةَ ۚ وَكَرِهُوا الْحَرَّةَ ۚ وَكَرِهُوا الْحَرَّةَ ۚ

بیٹھے پہلے بار اور تڑپا کر رہے تھے غالب ہون پوری تڑپائی آہا ہر با تمہارا اسپر کہ تم کو رحم کرے اور اگر بھڑکی کرو گے تو ہم بھڑکی کریں گے اور کیا ہم نے

جَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ حَصِيرًا

دوزخ منکون کا بندی خانہ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ اور خبر دی ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب میں یعنی تورت میں۔ واضح ہو کہ قضیٰ یعنی آگاہ کرنا و خبر

دینا بھی آتا ہے جیسے قضینا الیہ ذلک الامران دابر ہوا اور مقطوع صحیحین۔ پس کتاب سے مراد تورت ہے اور ظاہر تورت میں اسکی خبر دینا بھی

ایک کر امت تھی جس سے اور بھی زیادہ یقین بڑھ جاوے جیسے اس زمانہ میں مسلمانوں کی خرابی و نصاری کی کثرت و غلبہ کی خبر احادیث صحیحین

اول سے مروی ہے چنانچہ جس نے معلوم کیا کہ حدیث میں ہے کہ جب امت مسلمہ فساد کریگی تو اس وقت نصاری بہت کثرت سے باقت غلبہ

بادشاہ ہونگے اور اسی قسم کی احادیث کثیرہ وارد ہیں حالانکہ جو وقت سے یہ احادیث مروی ہیں اسوقت نصاری نہایت ذلیل و خوار تھے کہ یہ

اسی کو بھی نہ بھی بعض نے کہا کہ کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے یعنی ہم نے لوح محفوظ میں حکم دیدیا ہے لیکن الی بنی اسرائیل کے معنی ظاہر نہیں ہوتے مگر

جبکہ الی یعنی علیٰ کیا جاوے پس اول اولی ہے کہ تورت میں بنو اسرائیل کو آگاہ کر دیا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم فساد چاڑو گے یعنی ظلم و

قتل و گناہوں سے زمین میں یعنی ملک شاہ میں یہی اہا سیدوٹی کا قول ہے اور بقایا کے کہا کہ جو بھ تقدس و برکات کے گواہ زمین وہی ہے اور بیضاوی

نے کہا کہ مراد ملک مصر ہے لیکن صحیح اول ہے کہ شاہ میں فساد کرو گے مَرَدِّينَ دوسرے کثافت میں کہا کہ پہلا فساد قتل ذکر یا علیہ السلام ہے پس ارمیا تھا

جبکہ اسے اللہ تعالیٰ کے شتم سے ڈرایا تھا اور دوسرا فساد قتل نبی علیہ السلام و قصہ قتل عیسیٰ علیہ السلام تھا بیضاوی نے کہا کہ پہلا فساد مخالفت

احکام تورت اور قتل اشعیاء یا ارمیا تھا اور دوسرا قتل ذکر یا عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ معاملہ میں ہے کہ قتادہ نے کہا کہ فساد اول مخالفت احکام تورت

اور کتاب محارم ہے اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ اول قتل اشعیاء اور کتاب محارم ہے اور فساد دوم میں لکھا کہ قتل نبی علیہ السلام و قصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے

دوسرے کتاب ہے کہ اسرائیلیوں کی روایات سے ان باتوں کو ڈھونڈھا گیا اگر انکی تاریخین واقوال مبالغہ و کذب سے ملو ہو رہی ہیں جیسے سولے آنگے دوسری

قوموں کا اسوقت حال تھا اور یہی برابر رہا یہاں تک کہ زمانہ اسلام سے تاریخوں کی صحت لوگوں نے سیکھی اور اسوقت کے ایک زمانہ سمجھے جب دوسری

وقعت الارام

تو میں آدمیت شروع ہوئی تب سے انھوں نے بھی تاریخوں کا التزام کیا لیکن اول کی تاریخیں یہودیوں اور نصاریوں وغیرہ سب کی اس طرح خراب حالت میں ہیں بلکہ اول میں تو ہزاروں واقعات درج نہیں ہوتے تھے ان کہانی کے طور پر ہوتے تھے لہذا نام رازی و امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ ہم کو تفسیر میں ان روایات کی کچھ حاجت نہیں ہے چنانچہ اس مقام پر اسکی ضرورت ہے کہ انھوں نے دو مرتبہ فساد کیا اور یہ نہایت صاف ہے پس معنی یہ کہ ہم نے بنو اسرائیل کو تورات میں آگاہ کر دیا کہ تم اس زمین مقدس شام میں دو مرتبہ فساد کرو گے۔ وَتَعْلَنَ عَلَیْکُمُ الْبَدَا اور کشتی کرو گے یعنی لوگوں پر ظلم و تکبر کے ساتھ بڑی کشتی فاذا اجاء وعدا اولہما پس جب آویگا دونوں مرتبہ میں کا پہلا وعدہ بعدئذ تعذبکم عباد اللہ تو تم پر بھیجے اپنے کچھ بندوں کو اوپنی بٹائیں شدید سخت خوف و گرفت والے ابن کثیر نے کہا یعنی قوت و تعداد میں زیادہ وہاں ان و شوکت میں بڑھے ہوئے تھا موماخلک الذی بارطوکان وعدا امفقوہا پس داخل ہوئے وسط دیار میں اور یہ وعدہ پورا کیا گیا ہے یعنی تمہارے ملکوں کے مالک ہو کر اُن کے درمیان درآویگے اور خوف پھرتے پھرنیکے کسی سے اُنکو خوف نہ ہوگا اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ سلف و خلف کے منسبین یعنی صحابہ و تابعین سے انکے بارہ میں مختلف اقوال مروی ہیں چنانچہ ابن عباس رضی و قتادہ رحمہ سے روایت ہے کہ وہ حالات جزری و اسکا لشکر پہلے اُنپر مسلط کیا گیا تھا ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکِتَابَ عَلَیْکُمْ پھر تم لوٹا دینے تمہارے لیے دوبارہ سلطنت و دولت ان لوگوں پر۔ لہذا پھر بنو اسرائیل نے جہاد پر عزم کیا اور اشموئیل پیغمبر سے درخواست کی کہ قال تعالیٰ اذ قال ابی لیم العث انما لکما قاتل فی سبیل اللہ چنانچہ طاوت بادشاہ کے ہمراہ اُنپر جہاد کیا اور داؤد علیہ السلام نے جاوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکمت و سلطنت دی اور انتظام بحال ہوا اور سرسبز ہوئی کہ قال تعالیٰ وَامْنَدْنَاکُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنینَ اور تم تمہاری بڑھاد کر نیکے اموال و اولاد سے وَجَعَلْنَاکُمْ اَکْثَرَ نَفِیْراً اور تم کو تعداد میں کثیر کر نیکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کثرت تعداد بھی رحمت الہی ہے لہذا حدیث میں ہے کہ لوگوں کو تم نکاح کرو کہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر مہابت کرونگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں جہانتک صریح کفر نہ کسی کو خارج نہ کرنا چاہیے اور نہ باہم اختلاف و پھوٹ ڈالی جاوے پھر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصل کا بادشاہ بخاریب مع لشکر تھا اور نیز سعید و دوسروں سے روایت ہے کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا اسی سنہ نے معاملہ میں کہا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ وہ بخت نصر مع لشکر تھا اور یہی نظر ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن جریر نے ابن سعد صحیح روایت کیا کہ سعید بن المسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے تھے کہ بخت نصر ملک شام پر غالب ہوا اور اُس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو قتل کیا پھر دمشق میں آیا وہاں دیکھا کہ مذبح میں ایک خون اُبلاتا ہے جب اُس پر خون پڑتا ہے جوش مارتا ہے بنو اسرائیل سے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داؤد سے اسی طرح پایا ہے کہا کہ اُس نے اس خون پر شہزاد مسلمانوں وغیرہ میں سے نسل کیے یہاں تک کہ خون کا بلنا ٹھم گیا۔ ہذا اسناد صحیح اور یہی مشہور ہے کہ اسے بنو اسرائیل کے علماء و اشراف کو قتل کیا یہاں تک کہ کوئی ایسا باقی نہ رہا جو تورت کی محافظت کرے اور اسرائیلیوں میں سے ایک خلقت کثیر کو جنہیں شاہزادہ وغیرہ بھی تھے گرفتار کر کے بابل لے گیا اور وہاں کچھ وقت ہوئے جنگاؤں کی اور ان میں سے کچھ صحت کو پہنچے تو اسکی کتابت در روایت جانے پر باجملہ بنو اسرائیل کو دوبارہ سلطنت و شوکت دی۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَکْرَمْنِیْ کر کے یعنی اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اور دوسرے لوگوں پر شفقت و مہربانی سے اور ظلم و سختی دور کرنے سے تو اَحْسَنْتُمْ سَاکِنْ فِیْکُمْ واسطے نیکی کر کے یعنی ہر بھلائی کا اچھا بدلہ خواہ نہی میں ہو یا دین میں ہو تمہاری واسطے ہے۔ اِنْ اَسَاؤْتُمْ فَذٰہِبَا ط اور اگر تم نے بُرائی کی تو وہ بھی تمہاری نفسوں کے لیے ہے یعنی تمہاری نفسوں کے اوپر اسکا وبال ہے۔ ظاہر ظہار کی جگہ غلیظا ہوتا کیونکہ بھلائی کے واسطے لام آتا ہے اور بُرائی کے واسطے علی یعنی وبال اس پر ہے لیکن ہمیں بلوغت تک یہ ہے کہ نفوس پر حسب و وزن کا عوض ہے تو گویا آدمی نے دونوں اپنے واسطے کمائے پس بجائے نیکی کے

بدی کمانا کقدر سخت و ناگوار ہے اسکو خود اندازہ کرو۔ لیکن بنو اسرائیل ایک زمانہ کے بعد پھر پیش و شہوات میں پڑے اور عہد توڑ دیا تب دوسرا وعدہ
 قریب ہوا۔ فَاِذَا جَاؤُكُمْ وَعَبَدُوا الْاِلٰهَ الْاٰخَرَ پھر جب دوسرے مرتبہ کا وعدہ آویگا تو انیکے تمھارے دشمن زبردست لَبَسُوْا اَوْ جُوْهُكُمْ تاکہ تمھارے
 زبردست قوت والے بندے ٹھکن کرین تمھارے منہوں کو وَ لَيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْا اَوَّلَ مَرَّةٍ اور داخل ہوں مسجد میں یعنی بیت المقدس
 میں جیسے پہلے مرتبہ کے فساد میں داخل ہوئے۔ معاملہ میں کہا کہ جب دوبارہ حضرت نبی علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ
 نے اُس پر فارس اور روم کے خردوس و طیلوس کو مسلط کیا انھوں نے بنو اسرائیل کو قتل و گرفتار و بلا سے وطن کر کے بہت بربادی کی وَ لَيَسْتَبْدُوْا اَمَّا
 عٰلَمًا كَثِيْرًا اور تاکہ ہلاک و برباد کریں وہ ملک جسر غالب ہوئے ہیں خوب بربادی پھر ان دونوں مرتبہ کے بعد نبی رحم فرمایا یا ہود کہ بنو اسرائیل نے
 اپنے انبیاء کے قتل میں و ظلم و ستم کی کئی اور شرک و ظلم میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ کہ تضرع و زاری سے رحم فرمایا عَسٰی كَرِيْمًا اَنْ يَّرْحَمَكُمْ
 یعنی امید کرو کہ تمھارا رب تمھاری عاجزی و زاری پر رحم کرے۔ وَ اَنْ عَسٰی اَنْ يَّرْحَمَكُمْ اور اگر تم نے پھر کفر و قتل و ظلم کی طرف عود کیا تو تم بھی عود
 کر کے تم پر مسلط کریں گے اور یہ عذاب دنیاوی ہے اور عذاب آخرت علیہ ہوگا۔ کما قال تعالیٰ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِكُفْرِيْكُمْ حَصِيْرًا و جہنم نے
 کر دی ہے کافروں کے واسطے حصیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حصیر قیخانہ اور مجاہد نے کہا کہ اسمین ٹھہرے ہوئے اور یہی دوسرے تالین مفسرین سے
 مروی ہے اور حسن بصری نے کہا کہ حصیر یعنی بھوننا۔ قتادہ رحم نے کہا کہ پھر بنو اسرائیل نے عود کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب
 رضی اللہ عنہم کو مسلط کیا کہ جزیہ لیتے ہیں۔ بسراج میں ہے کہ قتال نے کہا کہ تم نے عود کی صورت میں عذاب دنیاوی پر اس واسطے عمل کیا کہ سورہ اعراف
 میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا وَاِذَا ذُرِّبَتْ لِبَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ اَلْحِمٰٓةُ مِنْ اٰمِ الْيَوْمِ الْاٰتِيَةِ مِنْ سِوَرِ الْعِزَابِ یعنی غضب کے ساتھ اعلام فرمایا
 تیرے رب نے کہ وہ ضرور بنو اسرائیل پر مسلط رکھیے گا قیامت تک ایسے جو انکو سخت عذاب میں رکھے۔ مترجم کہتا ہے کہ انھوں نے غضب پر غضب چھینا
 پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو ہمیشہ کے لیے مقہور کر دیا کہ ذلت و سکنت میں پڑے ہیں اُنکے واسطے نہ ملک ہر نہ سلطنت ہے۔ واضح ہو کہ جیسے توریت میں
 بنو اسرائیل کے دو مرتبہ فساد کرنے و خوار ہونے کو بیان فرمایا تھا اسی طرح قرآن مجید میں یہود بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا کہ ہمیشہ ذلت و سکنت میں رہیں گے
 کبھی اُنکے لیے ملک و سلطنت نہوگی اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیق ماننے والے یا نام کے نصرانی ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 و مومنین اور نصرانیوں کے تمام فرقے برابر یہود پر غالب رہے اور یہ عجز قرآنی مشاہدہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث میں وارد ہے کہ
 دجال کے ساتھ تاجدار یہودی ہونگے تو شاید یہ مراد ہے کہ اسکے ساتھی ہونے سے اُنکے لباس تاج کے ساتھ ہونگے۔ گروہ کہیں کے بادشاہ نہیں ہونگے
 اور شاید یہ مراد ہو کہ دجال کے وقت میں یہودی اسکی تابعداری میں بادشاہ ہونگے واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ اول تب نبی نصر کا حملہ آور ہونا اظہر ہے
 اور امام رازی نے فساد روم قتل نبی علیہ السلام اور انتقام بخت نصر ذکر کر کے اعتراض کیا کہ تو اس پر صحیح شہادت موجود ہے کہ بخت نصر کا زمانہ حضرت
 عیسیٰ و یحییٰ سے بہت پہلے تھا اور لکھا کہ معلوم یہ ہے کہ جس بادشاہ نے یہود سے انتقام لیا وہ قسطنطین بادشاہ روم تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نصرانی تھا
 جس نے انتقام لیا اور عداوت یہود کے سبب سے صحیحہ بیت المقدس پر قبضہ یہود تھا کوڑا ڈالا یا اس تک کہ زمانہ اسلام تک یہ جاری رہا چنانچہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں سجانا قبلہ کعبہ نماز پڑھی اور بعد اسکے اپنی چادر پھینک کر صحیحہ سے کوڑا اٹھا کہ باہر بھینکا پس تمھارا لوگوں نے بی طرح
 ایک دم میں صاف کر دیا اور اسی قسطنطین واسکے ساتھی نصرانیوں کی نسبت سورہ بقرہ آئم میں ہے کہ ومن ظلم من منع مساجد اللہ ان یدرکہ فیہا
 اسمہ و سبی فی خرابہا الآیات پھر واضح ہو کہ نبی السنہ رحمہ اللہ علیہ نے قولہ تعالیٰ وَ قَضٰیْنَا اِلٰی نَبِیِّ اِسْرٰٓئِيْلَ فِی الْکِتٰبِ الْمَقْدِسِ فِی الْاَرْضِ الْاٰیٰتِ
 تفسیر میں ایک حدیث طویل اس قصہ میں روایت کی اور اس حدیث کو ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے میں اول

اُسکو نقل کر کے پھر اسکے بعد شیخ ابن کثیرؒ کا کلام ذکر و بکار امام محمدؒ نے کہا کہ روایت کی سفیان بن سعیدؒ ذری نے منصور بن المعتمر سے اسے
 ربعی بن حراش سے اسے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو اسرائیل نے حدود اسی سے تجاوز کیا اور نبی اکرمؐ کو قتل
 کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے فارس کا بادشاہ بخت نصر مسلط کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے سات سو برس بادشاہ رکھا تھا وہ مع فوج کے شام کو چلا اور
 بیت المقدس کو محاصرہ کر کے فتح کیا اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون پر تشریح کر کے پھر بنو اسرائیل اور اولاد انبیاء کو قید کر لیا اور بیت المقدس پر
 جو زیور و آرائش تھی سب نکال لی چنانچہ ایک لاکھ ستر ہزار چھوٹے زیور و آرائش کے نکالے۔ بین نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ بیت المقدس بہت
 عظیم تھا فرمایا کہ ہاں اسکو سلیمان بن داؤد نے سونے و چاندی و باقوت و زبرجد سے بنایا تھا اور اسکے ستون سونے کے تھے اللہ تعالیٰ نے اُسکو یہ دیا
 اور شیاطین اُسکے لیے مسخر کر دیے تھے کہ پلک مارتے اُسکے پاس یہ چیزیں لاتے تھے پس بخت نصر ان سب کو بیکر و لوانہ ہو کر بابل پہنچا پس بنو اسرائیل کے
 قبضہ میں سو برس پڑے جو سی اُنکو غلام بنائے تھے اُنہیں انبیاء بھی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اُس پر رحم کیا اور بادشاہان فارس میں سے کورش نام کو جو
 مسلمان تھا وحی کی کہ جا کر لقا یا بنی اسرائیل کو چھڑا دے پس کورش نے جا کر بنو اسرائیل مع سامان بیت المقدس کے شام میں پہنچائے پھر بنو اسرائیل
 سو برس تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم رہے پھر اُنھوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تب اللہ تعالیٰ نے پھر اظیانوس بادشاہ کو اُس پر مسلط کیا اسے
 شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو جلا کر ڈکھلا کر قید کر لیا اور بنو اسرائیل کو کہا کہ اگر تم پھر کشتی کی تو ہم پھر تمکو عذاب میں مبتلا کرینگے پھر اُنھوں نے حدود
 سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر ایک رومی بادشاہ جسکو قانس بن استیانوس کہتے تھے مسلط کیا اُسے خشکی و تری کی راہ سے اُس پر حملہ کیا اور سامان بیت المقدس
 نکال کر بیت المقدس کو جلا دیا اور حضرت صلعم نے فرمایا کہ زیور بیت المقدس کی یہ صفت ہے اور اُسکو ہمدی غلیفۃ اللہ پھر بیت المقدس میں اُس لاویگا
 اور وہ ایک ہزار سات سو کشتیاں ہیں کہ بیت المقدس کے دروازہ پر لاکر ڈالی جاوے گی کہ بیت المقدس آراستہ کیا جاوے اور وہیں اللہ تعالیٰ اولین و
 آخرین کو جمع کریگا۔ ترجمہ کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیرؒ نے اس حدیث کی نسبت لکھا کہ ابن جریرؒ نے اس مقام پر باسناد خود حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمے مطول حدیث
 روایت کی اور وہ حدیث لاجالہ موضوع ہے جسکو علم حدیث میں تھوڑی بھی معرفت ہو اُسکو ذرا بھی اُسکی وضع میں شک نہوگا اور پورا تعجب تو اس شیخ
 سے ہو کہ باوجود اسکے جلالت قدر و امامت کے اسپر کچھ راجح ہوئی اور عمار سے شیخ الحافظ العلامۃ ابو الحجاج المزنی نے تصریح کر دی کہ یہ حدیث موضوع
 کذب ہے اور حاشیہ کتاب پر اُسکو لکھ دیا۔ انتہی مترجم۔ پھر امام محمدؒ نے لکھا کہ محمد بن اسحاق بن یسارؒ نے لکھا کہ بنو اسرائیل میں بدعتیں و گناہ بہت
 پھیلے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے تجاوز فرماتا اور اُس پر تکی فرماتا تھا پھر اول آفت جو اُس پر اُنکے گناہوں کی وجہ سے ڈالی گئی وہ یون تھی کہ اُنہیں ایک بادشاہ
 صدیقہ نام تھا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بادشاہ کرتا تو اُسکے ساتھ ہی ایک نبی مبعوث فرماتا جو اُسکو سیدھی راہ پر رکھتا تھا اور کتاب اسپر نازل نہ
 ہوتی و لیکن تورات کی پیروی کرنے کا حکم دے جاتے تھے پھر جب صدیقہ بادشاہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شعیا بن امصیا کو نبی کیا اور یہ حضرت یحییٰ و
 عیسیٰ علیہما السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے واقع ہوا اور یہ شعیا وہی ہیں جنھوں نے عیسیٰ و محمد علیہما السلام کی بشارت دی تھی کہ بشارت ہوا سے
 سرزمین کہ اب آتا ہو تیرے پاس گدھے کا سوار اور اُسکے بعد اونٹ کا سوار۔ بالجلہ صدیقہ بادشاہ ایک زمانہ دراز تک شام و بیت المقدس کا بادشاہ
 رہا جب اُسکا زمانہ قریب ہوا تو بنو اسرائیل میں نافرمانی و بدکاریاں زیادہ ہوئیں اور کثرت سے بدعات پھیل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے سخیاریب بادشاہ
 بابل کو مع لشکر کثیر کے بھیجا وہ چھ لاکھ فوج سے بیت المقدس پر آیا اور بادشاہ بیار تھا اُسکی ٹانگ میں قرصہ تھا اس سے شعیا برہنہ فرمایا کہ اسے
 بادشاہ بنو اسرائیل تجھے سخیاریب بادشاہ بابل چھ لاکھ جھنڈے لیکر حملہ آور ہوا ہے اور لوگوں میں اس سے ہیبت چھا گئی ہے بادشاہ اس بات سے
 متروہ ہوا اور بولا کہ اے نبی اللہؐ آپ کے اوپر کچھ وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان کیا حکم فرماوے گا شعیا نے فرمایا کہ مجھکو وحی نہیں آتی ہے

اسی درمیان میں شیبا پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ صدیقہ سے کہدے کہ وصیت کرے اور اپنی بادشاہت پر جسکو چاہے اپنے خاندان سے خلیفہ کرے پس شیبا نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ میں تجھکو آگاہ کروں کہ تو وصیت کر دے اور اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ کر دے کہ تیری موت ہے جب شیبا نے اس سے کہا تو وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا اور اسے دو کتین پڑھیں اور رو کر عاجزی و زاری سے عرض کیا کہ اللہ رب الارباب یا قدوس المتقدس یا رحمن یا رحیم یا رؤف الذی لا تاخذہ سنتہ ولا نوم مجھے یاد دلا دے میرے علم و فعل کی اور جس اچھی طرح میں نے نبی اسرائیل پر خلافت کی اور یہ سب میری طرف سے تھا اور تو مجھ سے زیادہ میرے ظاہر و باطن کا علیم ہے اور تو الرحمن الرحیم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُسکی دعا پر رحم فرمایا اور وہ بندہ صلح تھا پس اللہ تعالیٰ نے شیبا کو وحی فرمائی کہ صدیقہ سے کہدے کہ تیرے رب سے تیری دعا قبول کی اور تم فرما کہ اُسکی عمر میں پندرہ برس کی تاخیر کر دی اور اُسکو بخاریب اُسکے دشمن سے نجات دی پس شیبا نے اُسکو آگاہ کیا یہ سکر اُسکا غم و الم جاتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گر پڑا کہ اے میرے اللہ میرے باپ داداؤں کے اللہ میں تیرا ہی سجدہ کرتا ہوں تیری ہی بڑائی اور بزرگی کرتا ہوں تو ہی وہ ہے کہ بادشاہت جسکو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسکو چاہے عزت دے اور جسکو چاہے ذلت دے تیرے ہی قبضہ میں سب بہتری ہے جب اُسے سزا ٹھہرایا تو شیبا نے فرمایا کہ اللہ عزوجل وحی فرماتا ہے کہ تو اپنے آدمی سے کہہ کہ انجیر کا پانی لا کر تیرے قرحہ میں ڈالے صبح کو تو اچھا ہو جائیگا پھر بادشاہ نے شیبا سے عرض کیا کہ رب عزوجل سے سوال کریں کہ ہمارے اس دشمن کے ساتھ کیا حکم ہوتا ہے شیبا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تیرے دشمن سے مجھے نجات دی اور تیری کفایت کی کہ وہ سب صبح کو مر جائینگے سولے بخاریب اور پانچ اسکے خاص لوگوں کے ہمیں ایک جنت نصیب ہے جب صبح ہوئی تو شہزادہ کے دروازہ پر پاک شخص نے آکر خوشخبری سنائی کہ اے بادشاہ بشارت ہو کہ تیرے دشمن بخاریب واسکے ساتھی سب مرے پڑے ہیں جب بادشاہ بھلا تو لوگوں نے بخاریب کو تلاش کیا مگر مردوں میں نہیں پایا اور بادشاہ نے اُسکی تلاش میں آدمی روانہ کیے تو اُسکو جنگل کے غار سے مع پانچوں خواص کے پھولا لائے اور انکو مسجد جامع میں رکھا اور بادشاہ کو اطلاع دی وہ آیا اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے طلوع آفتاب سے عصر تک سجدہ میں پڑا رہا پھر اُسٹھا کہ بخاریب سے کہا کہ تو نے دیکھا کہ ہمارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا اُسے اپنی قوت سے اپنی قدرت سے تمکو ہلاک کر دیا اور تم تم دونوں منافق ہیں بخاریب بولا کہ مجھے تمہارے رب کی خبر پنے ملک ہی میں نکلنے سے پہلے آگئی تھی کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تم پر رحم کرے گا کہ میں نے کسی راہ بتلانے والے کی بات نہ مانی اور میری کم عقلی نے مجھے اس بلا میں ڈالا صدیقہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جس نے تمکو تمہارے شر سے نجات دی جس طرح اُسے چاہا اور ہمارے رب عزوجل نے تجھکو اور تیرے ساتھیوں کو اسوجہ سے نہیں باقی رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ہو بلکہ اسواسطے کہ تم دنیا میں زیادہ بوجھتی تھو اور یہاں سے چھوٹ کر اپنے ملک والوں کو خبر دو کہ ہمارے رب عزوجل نے کیسے تم کو ہلاک کیا اور انکو خوف دلاؤ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھکو مع تیرے ساتھیوں کے قتل کر ڈالتا اور تیرا خون مع ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھری کے خون سے بھی آسان ہے امین اُسے کچھ جناب آئی عزوجل میں بے ادبی کی تو بادشاہ نے اپنے سردار قید خانہ کو حکم دیا اُسے انکی گردنوں میں رسی ڈال کر مشرک و زک بیت المقدس و ایلبار کے گرد گھمایا اور ہر روز انکو جوگی دو روٹیاں ہر آدمی کو دیتا تھا۔ بخاریب نے اُس سے کہا کہ تیرا قتل کرنا ہلکا اس ذلت سے اچھا ہے پس بادشاہ نے قتل کے قید خانہ میں بچو ایات میں حضرت شیبا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ بادشاہ سے کہدے کہ بخاریب کو عزت کے ساتھ اُسکے ملک میں پہنچا دے پس بادشاہ نے اطاعت کی اور اُسکو عزت کے ساتھ روانہ کیا بخاریب وہاں سے روانہ ہو کر مع ساتھیوں کے بابل پہنچا اور لوگوں کو واقعہ سے آگاہ کیا تو وہاں کے ساحروں و کاہنوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے تجھ سے پہلے

کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا مگر تو نے نہ مانا اس گروہ کے ساتھ مقابلہ نہیں چاہیے تھا پس سخاریب واسکے لوگ خوف میں رہے اور سخاریب اُسکے بعد سات برس تک زندہ رہا پھر مر ا اور اُسے اپنی جگہ بخت نصر اپنے پوتے کو تخت پر بٹھایا وہ اپنے دادا کے قدم بقدم قائم رہا پھر نوا اسرائیل کے بادشاہ نے انتقال کیا اور نبی اسرائیل کی سلطنت میں بدانتظامی واقع ہوئی اور آپس میں کشت و خون ہونے لگا اور شیخا علیہ السلام زندہ تھے مگر نوا اسرائیل اُنکی نہیں سنتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے شیخا علیہ السلام کو وحی کی کہ تو نوا اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا کہ میں تیری زبان پر وحی کروں پس شیخا کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبان کو یا فرمائی کہ اے آسمان سن لے اور اے زمین خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نوا اسرائیل کے نشان بیان فراوے جنگو اُسے اپنی نعمت سے پرورش کیا اور اپنے واسطے خاص کیا اور اپنی کرامت و فضل سے دوسرے بندوں پر انکو بگزیدہ کیا اور وہ ایسے بکری کی طرح پھرتے تھے جسکا کوئی چرواہا نہ ہو کھیر اُسے پھٹ پھرنے والے کو اور گلہ سے بہک جاتا تو اسے کوئی کیا اور شکستہ ہمارا کا علاج کیا اور بلکہ کو مونا کیا اور موٹے کو محفوظ رکھا جب اُسے ایسا کیا تو اتر کر آپس میں ایک دوسرے کو سینک مارے اور خون بہا اور زخمی کیا یہاں تک کہ انہیں کوئی بڑی درست باقی نہ رہی کہ دوسری ٹوٹی بڑی اُسکی طرف لگا کر باندھی جاوے پس بربادی اس اُمت بدکار کی اُنکو کچھ نہیں معلوم کہ کب انہر وقت آجاوے گا دیکھو اونٹ کو جب اپنا وطن یاد آجاتا ہے اور دھڑ دھڑ پھرتا ہے اور گدھے کو جب وہ چراگاہ یاد آتی ہے جہاں پیٹ بھرا تھا اسی طرف رجوع کرتا ہے بیل کو جب کھیت گھاس کا یاد آتا ہے جہاں موٹا ہوا تھا لوٹتا ہے اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ یاد بھی نہیں کرتی جہاں سے انکا وقت ہو حالانکہ یہ لوگ عقل دیے گئے ہیں اونٹ گدھا بیل نہیں ہیں اور میں اُنے ایک مثل بیان کرتا ہوں اُسکو سنیں اُنے کہدے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو ایک وقت وہ کچھی ہوئی مردہ پڑی تھی ہمیں کچھ آبادانی نہ تھی اور اُسکا پیدا کرنے والا حکیم قوی ہے اُسے اُسکو آبادان کیا وہ نہیں چاہتا کہ اُسکی زمین اُجاڑ ہو اور وہ سب بات پر قادر ہے یا یوں کہو کہ حکیم نے ایک زمین پر ایک باغ بنایا اور چار دیواری بنا کر انہیں مکانات بنائے اور نہ جاری کی اور اقسام اقسام کے درخت زیتون و نار و ترما اور انگور وغیرہ کے لگائے اور اُسپر ایک ٹیم صاحب رسے کو متولی کیا اور اُسکی حفاظت میں سپرد کیا جب باغ میں اور تیاری کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ زمین خشک ہو گئی کیا یہ رائے ہے کہ اُسکی دیوار منہدم کر کے نہریاٹ دیجاوے اور درخت اُگھاڑ دیے جاوین اور سبزی جلا دی جاوے تاکہ جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہو جاوے پس تو ان لوگوں سے کہدے کہ چار دیواری سیرا دین ہو اور قصر میری شریعت ہو اور نہ میری کتاب ہو اور تم اس میں پھیرے اور پودے یہ لوگ خود دین اور پودوں میں جو پھل آئے ہیں وہ انہیں لوگوں کے خبیث اعمال میں اور میں نے انہیں انہیں کے موافق حکم دیا جو انہوں نے اپنی جانوں پر چاہا ہوا اور انکی مثال یہ ہے کہ گاسے بکری فرج کر کے میرے پاس تقرب چاہتے ہیں حالانکہ مجھے اُسکا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ میں کھاتا ہوں اور تقویٰ سے اور جانوں کا ناحق قتل ترک کرنے سے تقرب نہیں چاہتے کہ میں نے ناحق قتل فحش حرام کیا ہو حالانکہ اُنکے ہاتھ ایسے خون سے تر ہو رہے ہیں اور اُنکے کپڑے خون ناحق سے سُرخ ہو رہے ہیں میرے واسطے مسجدیں بنا کر خوب مضبوط کرنے میں اور اُسکے اندر صفائی کرنے میں اور اپنے قلوب و اجسام کو بخش کرے اور بیل پھیل سے بھرنے میں مساجد کو زینت دیتے ہیں اور اپنے عقول اور اخلاق کو خراب کرتے ہیں تو مجھے کون حاجت ایسے گھروں کی ہو میں کچھ وہاں رہتا نہیں ہوں اور مسجدوں کی آرائش کی کون ضرورت ہو میں کبھی وہاں جاتا نہیں ہوں میں نے مسجدوں کے بنانے کا حکم صرف اس واسطے دیا کہ انہیں سیری یا دیو جلاوے اور تسبیح پڑھی جاوے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے فوہ رکھا مگر وہ قبولیت کے واسطے نہ اُٹھا گیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی مگر اس سے نوراہیت نہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ تم نے صدقہ دیا اس سے پاکیزگی نہ ہوئی اور ہم نے کیوتو کی طرح نرم و حزمین آواز سے دعا کی اور بھیڑیوں کی طرح آواز سے روئے ہر طرح ہماری دعا و زاری قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اسے دریافت کر کہ کون بات جھکو تو ہماری دعا قبول کرنے سے منع ہو سکتی ہو کیا میں سب سے بہتر سنتا نہیں ہوں کیا میں سب سے زیادہ دیکھتا نہیں ہوں

کیا میں خوب قبول کرنے والا اور رحم الراحمین نہیں ہوں مگر اُنکے روزے کیونکر قبول ہوں کہ وہ اپنے روزے کو دروغ باتوں سے ناپاک لباس پہنا
 میں اور اسپر حرام کھا کر قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انکی تجا زین کیونکر منور ہوں کہ اُنکے دل ایسے لوگوں کی جانب مائل و مطیع ہیں جو مجھ سے لڑائی
 و جھگڑا کرتے اور میری حرمت کی ہتک کرتے ہیں اور انکے صدقات میرے یہاں کیونکر پائیزی پاویں گے کہ وہ غیروں کے مال پر دست درازی کر کے
 صدقہ کرتے ہیں اگر تو اب دیا جاوے تو اُنکو ہوگا جنکے مال چھینے گئے ہیں اور انکی دعائیں کیونکر قبول ہوں کہ خالی زبان سے ہیں قول و فعل موافق
 نہیں ہیں بلکہ فعل تو اس سے بہت دور ہے دعا تو اسی کی قبول ہوتی ہے جسکا دل گھلے اور اپنے رب سے عاجزی کرے اور میں تو اسی کی سنتا ہوں
 جو عاجز ہو سکیں اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھتا ہے اور میری رضامندی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مساکین راضی رہیں یہ لوگ جب سیرا کلا سنتے ہیں
 اور اُنکو پیٹا پہنچایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو نبائی ہوئی باتیں ہیں اور سے علی آئی ہیں یا جاوے گا ورنہ وہ کانٹوں کے قول میں اور اُنکا دعویٰ ہے کہ ہم چاہیں
 تو ایسی ہی باتیں بنا لیں اور چاہیں تو جو شیاطین اُنکو جی پہنچاتے ہیں اس سے علم غیب پر مطلع ہو جاویں اور میں نے تو جس دن آسمانوں و زمین کو
 پیدا فرمایا حکم جاری و حکم کر دیا ہے اور اُسکے واسطے میعاد مقرر کر دی ہے کہ وہ خواہ مخواہ واقع ہوگی سو علم غیب جسکا یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر ایمان سے
 ہوں تو مجھے بتا دیں کہ وہ کب واقع ہوگا اور کس زمانہ میں آویگا اور اگر اُنکو یہ قدرت ہے کہ جو چاہیں لاسکتے ہیں تو اُسکے ایسی ہی قدرت لاریں جس سے
 میں نے احکام نافذ کیے ہیں کیونکہ میں تو اُسکو سب دینوں پر غالب کر دینگا اگرچہ مشرک لوگ بُرا نا کرین اور اگر اُنکو یہ قدرت ہے کہ جو چاہیں ترکیب دیدیں
 تو وہ حکمت بنا لاریں جس سے میں اس حکم کی تدبیر کرتا ہوں اور میں نے آسمانوں و زمین پیدا کرنے کے دن یہ حکم پورا کر دیا ہے کہ نبوت کو چھلوان میں اور
 بادشاہت کو چرواہوں میں اور عزت کو ذلیلوں میں اور قوت کو ضعیفوں میں اور توانگری کو فقروں میں اور علم کو جاہلوں میں اور حکمت کو بے پڑھوں
 میں قائم کروں گا تو ان لوگوں سے دریافت کرو کہ یہ کب ہوگا اور کون اس کام کے لیے قائم کیا جائیگا اور اس کام کے مددگار انصار کون ہونگے اگر جانتے ہوں
 تو بتا دیں کہ میں اس حکم کے واسطے ایک نبی امی مبعوث کروں گا وہ کسی قوم کے اندھوں میں سے اُنکو کھینچے گا اور ان میں سے ہر اوزنہ زبان کا
 سخت اور نہ دل کا اوزنہ وہ بازاروں میں کاؤن کاؤن کرے گا اور نہ کسی طرح کے شش سے اُسکو لوٹ ہوگا میں اُسکو ہر طرح کے جمال سے آراستہ کروں گا اور ہر ایک
 اچھی بزرگ خصلت اُسکو عطا کروں گا سکنت اُسکا لباس اور کوئی اُسکا شتار اور تقویٰ اُسکے دلی خطرات اور حکمت اُسکی سمجھ اور صدق و وفار اُسکی طبیعت
 اور عقود و بھلائی کی فحاشی اُسکا خلق اور عدل اُسکی سیرت اور حق اُسکی شریعت اور بہت اُسکے واسطے خصوصیت و اسلام اُسکی ملت اور حجاز اُسکا دین
 کروں گا اور اُسکا نام محمد کے ساتھ احمد کروں گا جسکو میں بہت بعد فضالت کے اور علم بعد جہالت کے اور بلند نامی بعد گنہ نامی کے اور شہرت بعد انسجان
 ہونے کے اور کثرت بعد قلت کے اور توانگری بعد غلبی کے دینگا اور اسی کے وسیلہ سے بندوں کو تفرقہ کے بعد جمع کروں گا اور پھوٹ پڑے ہوئے دونوں میں
 اسی کے واسطے سے الفت دینگا اُسکی اُمت کو سب اُمتوں سے جو لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں بہتر پیدا کروں گا کہ نیک کاموں کا حکم کرینگے بڑے کاموں سے
 منع کرینگے یہ سب میری توحید کے واسطے اور چھپر ایمان یقین سے کرینگے کھڑے و بیٹھے رکوع و سجود سے میری نماز پڑھینگے میری راہ میں صفت باندھ کر
 ایکسا ر شکر بنا کر جہاد کرینگے میری رضامندی کے واسطے اپنے گھر بار و مال داؤلا د کر چھوڑ کر نکل جاویں گے میں اُنکو اپنی تکبیر و توحید و تسبیح و تہلیل و تمجید
 و تجید ادا کروں گا کہ ہر جگہ سفین اور وطن میں بیٹھے و کھڑے اور چھپنے پر اور کر دشت سے میرے واسطے تکبیر و تہلیل و تسبیح کرینگے اور بڑے بڑے بادشاہوں
 کے منہوں پر میری پاکی اور بزرگی بیان کرینگے میرے واسطے اپنے منہ و ہاتھ پیروں کو دھوویں گے اُنکی ازاریں ادھی ساق تک ہونگی میرے واسطے
 قربانیاں اُنکی خود اُنکے خون میں اور اُنکی آبلین اُنکے سینوں میں ہونگی راقون میں رامب ہو کر میرے واسطے عبادت کرینگے اور دنوں کو شیردن
 کی طرح میری راہ میں جان بازی کرینگے اور یہ سب میرا فضل ہے جسکو میں چاہوں عطا کرتا ہوں اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں جب شعبار اپنی

دعوت سے فارغ ہوئے تو لوگ اُن پر حملہ آور ہوئے کہ انکو بھی قتل کر دیں پس وہاں سے بھاگے یہاں تک کہ ایک درخت سامنے پڑا اور اُسے اپنا چوٹ
 خالی کر دیا یہ اُس میں گھس گئے وہاں ایک کو نہ اُنکے کپڑے کا باہر لگیا تھا اُن میں سے شیطان نے بنو اسرائیل کو آدھ کیا کہ وہ اس درخت میں ہے
 ان کو بختوں نے آ رہے اس درخت کو چیر ڈالا اُسکے چمچ میں اُنکے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل پر انھیں بیت سے ایک شخص ناز بن اہل
 بادشاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ارمیا بن خلفیا کو پیغمبر کیا اور یہ اولاد ہارون بن عمران سے تھے اور محمد بن احمق نے ذکر کیا کہ ارمیا ہی خضر بن اور خضر اُنکا
 نام اس واسطے ہوا کہ ایک روز یہ ایک چٹیل زمین پر بیٹھے جب اُٹھے تو وہ سبزی سے ہلار لے لگی پھر بنو اسرائیل میں مجرم و بدعات و فواحش بہت بڑھ گئے
 اور طرح طرح کے حرام کو حلال کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے ارمیا کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم پاس جا کر جو میں حکم کروں اُس سے نصیحت کرو اور میری نعمتیں
 یاد دلا اور بد کاریوں سے آگاہ کرو پس ارمیا نے عرض کیا کہ اے رب میں ضعیف ہوں اگر تو مجھے قوت نہ دے اور عاجز ہوں اگر تو مجھے غلبہ نہ دے
 اور خوار ہوں اگر تو مرد نہ فرماوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ سب اموری میری مشیت سے جاری ہوتے ہیں اور دل و زبان سب
 میرے قبضہ میں ہیں جدھر میں چاہتا ہوں پھیرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں مجھے کچھ کر وہ نہیں پہنچے گا پس ارمیا اپنی قوم کے درمیان کھڑے
 ہوئے لیکن تمہیر تھے کہ کیا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو ایک بلع خطبہ الہام فرمایا اُنہوں نے طاعت کا ثواب اور نافرمانی کو گناہوں کا عذاب
 بیان کیا اور آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کی نم کھائی ہے کہ اُن پر ایسا سخت فتنہ مسلط کر ونگا کہ حسین حلیم آدمی تمہیر ہو جاوے
 اور ایسے کشت سخت دل کو پھر غالب کر ونگا کہ اُسکو خالی مہیت کا لباس دیا گیا اور اُسکے سینہ سے رحمت نکال ڈالی گئی ہے اور اُسکے پیچھے اتنا لشکر ہو گا کہ
 سیاہ رات کا ٹکڑا معلوم ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں بنو اسرائیل کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں اور ہفت کو مسلط کر ونگا اور ہفت کی اولاد
 اہل بابل میں جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں لکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر سخت نافرمانی کو بھیجا وہ چھوڑا لکھ چھٹا۔ ون کے ساتھ روانہ ہوا اور
 ملک شام کو روانہ ڈالا یہاں تک کہ قریب تھا کہ بنو اسرائیل کو فنا کر دے اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور اپنے لشکر کو حکم کیا کہ ہر ایک تم میں سے اپنی
 ڈھال بھر کر خاک اُٹھیں ڈالے پس سب نے ایسا ہی کر کے اُسکو پاٹ دیا پھر حکم دیا کہ شہر اسے بیت المقدس کے بنو اسرائیل چھوٹے بڑے سب جمع
 ہوں جب اکٹھا ہوئے تو اُسے انہیں سے سات لاکھ طفل چھانٹ لیے جب اُسے اموال غنیمت نکال کر چلا گیا اہل لشکر میں تقسیم کرے تو اُسکے ساتھ کے
 بادشاہ ہوں نے کہا کہ اے بادشاہ یہ سب غنیمت تیرے واسطے ہے مگر ان اطفال کو ہمارے درمیان تقسیم کر دے جو تو نے بنو اسرائیل میں سے چھانٹے
 ہیں جب اُسے تقسیم کیا تو ہر سردار کے حصہ میں چند غلام آئے پھر باقی بنو اسرائیل کے اُسے تین ٹکڑے کیے ایک تہائی کو ملک شام میں رہنے دیا اور
 ایک تہائی قتل کیے گئے اور ایک تہائی کو قید کر کے لیکیا یہ پہلا واقعہ تھا جو بنو اسرائیل پر اُنکے ظلم کی وجہ سے واقع ہوا اور یہی آیت میں قولہ بغثنا
 علیکم عبادنا اولیٰ باس شدید۔ سے بیان ہے پھر بخت نصر اپنی بادشاہت پر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہا پھر اُسے ایک عجیب خواب
 دیکھا کہ اُسکو کوئی چیز پہنچی ہے پس اُسے بنو اسرائیل میں سے دانیاہل و حنا نیا و عرازیا و مینائیل کو بلایا اور یہ سب انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں
 تھے اور اُسے خواب کی تعبیر پوچھی اُنہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم سے وہ خواب بیان کرے تاکہ ہم تعبیر میں بولا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا تم ہی اُسکو بتاؤ میں
 لاؤ ورنہ تمہارے ہاتھ تمہارے ہونڈھوں سے جدا کر ونگا یہ لوگ اُسکے پاس سے خوفناک نکلے اور اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کی پس اللہ تعالیٰ نے
 اُنکو اس خواب سے آگاہ کیا اُنہوں نے جا کر بخت نصر سے کہا کہ تو نے ایک صورت دکھی جسکے قدم و پنڈلیاں بکی مٹی کی ہیں اور گھٹنے و رانیں تانبے کی ہیں
 اور پیٹ چاندی کا ہے اور سینہ ہونے کا ہے اور سر ڈگر نُسکی لہے کی ہے بولا کہ ہاں یہ سچ کہنے لگے کہ پھر تو اُسکو دیکھ رہا تھا کہ گمان سے اُس پر ایک پتھر گر اُسے اس
 صورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہی تجھے حسین پڑین بولا کہ تم نے سچ کہا اگر اُسکی تعبیر کیا ہو تو نے لگے کہ تو نے بادشاہوں کی سلطنتیں دکھیں بعض کی حکومت نرم تھی

قریبی اس قدر

تاریخ

سبحان الذی ہی ۵۰ نبی اسرائیل ۱۰۰

اور بعض کی خوبصورت تھی چنانچہ کئی مٹی سب سے کمزور ہے اس سے اور پرتا بنا ہے پھر اس سے بہتر و خوبصورت چاندی ہے اس سے بڑھ کر سونا ہے پھر لوہا ان سب سے سخت ہے پھر جو نونے آسمان سے پھر کرنا دیکھا جسے اس سب کو توڑ دیا وہ ایک غیر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُسکو بھیجے گا وہ ان سب کو درہم درہم کر دیگا اور یہ کام اسی کے تعلق ہو گا پھر اُس کے بعد بدستور ملک ہو گا۔ پھر اہل بابل نے بخت نصر سے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے جو فلاک بنو اسرائیل کے تجھ سے مانگے اور نونے ہم کو دیے تو جب سے وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ہم اپنی عورتوں کی خصلت اچھی نہیں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے منہ ہماری طرف سے پھر کر اُنکی طرف ہو گئے ہیں شاید کوئی فتنہ برپا ہو پس تو اُنکو ہمارے بیچ سے نکال دے یا قتل کر دے اُسے کہا کہ تمکو اختیار ہے جسکو منظور ہو جو غلام اُس کے پاس میں اُنکو قتل کرے یا نہ کرے جب یہ لوگ قتل کے واسطے جمع کیے گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر روئے اور کہا کہ اے رب ہم پر رحم کر کہ اور وہاں کے گناہوں سے ہم قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُنپر رحم کا وعدہ فرمایا پس سب قتل ہوئے سولے اُن لوگوں کے جنکو بخت نصر نے قتل سے منع کر دیا تھا اور انھیں میں سے دانیال و حننیا و عزرا یا و میثائیل تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بخت نصر کو ہلاک کرے تو اُسے ان بنو اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے اس گھر بیت المقدس کے ساتھ اور وہاں والوں کے ساتھ کیا کیا ہے اب تمہارا اعتقاد اس گھر کی نسبت کیونکر ہے کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ اور یہ لوگ اُسکے متولی تھے اور یہ انبیاء کی اولاد ہیں انھوں نے گناہ و ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے تجھکو اُنپر مسلط کیا اور رب انکار ب السموات والارض ہر وہی اُنکی بزرگی و عزت کرتا تھا جب انھوں نے ایسے ایسے فعل کیے تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہلاک کیا اور غیروں کو اُنپر مسلط کر دیا۔ یہ بات اُسکو ناگوار ہوئی اور اُس نے موافق اپنے خیال کے چاہا کہ فلسفی مذہب کا اقرار کریں اور کہاں کیا کہ اُسے اپنی قیامت و جبروت سے یہ سب کام کیا ہے پس اُسے کہا کہ کیا تدبیر ہے کہ میں آسمان پر پہنچ کر وہاں والوں کو قتل کر کے اپنی سلطنت قائم کروں کیونکہ زمین میں کوئی میرے مقابلہ کے واسطے نہیں ہے انھوں نے کہا کہ مخلوقات میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ عورت سے بتلاؤ کہ میں یہ کام کیا چاہتا ہوں ورنہ تمکو قتل کر دینا پھر یہ لوگ بہت پریشان و عاجز ہو کر روئے اور جناب باری تعالیٰ میں التماس کیا پس اللہ تعالیٰ نے ایک مچھرا اپنی قدرت سے بھیجا جو اُسکے ہتھوں کی راہ سے چڑھ کر اُسکے ام الدماغ تک پہنچ کر وہاں چپٹ رہا پس اُسکو قرار نہ ہوتا جب تک پھوڑوں سے اُسکا سر ٹھونکانا جاتا آخر امی طرح مگر کیا جب مراد اُسکے طبیبوں وغیرہ نے اُسکا دماغ چاک کیا تو دیکھا کہ کچھ نہیں ایک چھتر اُسکے ام الدماغ کو کاٹ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھلاوے پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بانی بچے ہون کو شام میں پہنچایا وہاں انھوں نے عمارت بنوائی اور بڑھے یہاں تک کہ جس حال پر پہلے تھے اُس سے اچھے ہو گئے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا جو قتل کیے گئے تھے بہر حال جب شام میں داخل ہوئے تو اُنکے پاس کوئی عہد آئی نہ تھا چنانچہ قتل کر کے اور توریٹ اس فتنہ میں جل گئی تھی اور عزیر علیہ السلام بھی انھیں قیدیوں میں تھے جو بابل پہنچ گئے تھے جب شام میں گئے تو راستہ میں گئے تو راستہ میں بسبب توریٹ کے روئے اور لوگوں میں سے کھلم کھلا پہاڑوں و جنگلوں میں پڑے رہتے تھے اسی حال میں تھے کہ ایک روز ایک آدمی اُنکے روبرو آیا اور کہا کہ اے عزیر تم کیوں روئے ہو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عہد نامہ ہونے پر رونا ہوں بغیر اُسکے ہماری دنیا و آخرت کے کام درست نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمکو دیرے فرمایا کہ ان اُسے کہا کہ اچھا جا کر روزہ رکھو اور نہادھو کر کل کے روز اسی ٹھکانے آؤ عزیر وہاں سے آئے اور روزہ رکھ کر نہادھو کر دوسرے دن وہاں جا کر بیٹھے اتنے میں وہ شخص آیا اُسکے پاس ایک پیالہ پانی تھا اور وہ ایک فرشتہ تھا جسکو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اُسے یہ پانی کا پیالہ اُنکو پلایا تو سب توریٹ اُنکے سینہ میں منسل ہو گئی اور وہ غائب ہو گیا عزیر وہاں سے عزیر واپس ہو کر بنو اسرائیل پاس آئے اور تمام توریٹ لکھوائی پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر کو فیض کر لیا بشرط کہ کتاب کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ قولہ تعالیٰ او کا لذی مر علی قریۃ وہی غادۃ علی عروشہا الایہ کے تحت میں گذر رہا وہاں سے

دیکھتا چاہیے۔ والد اعلم بالصواب۔ پھر اسکے بعد بنو اسرائیل نے بدکاریاں و گناہ شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر برا بنایا علیہم السلام بھیجتا تھا تو ایک فریق کو جھٹلاتے اور ایک فریق کو قتل کر ڈالتے غرض کہ ایسی ہی بدکاریاں و سخت گناہ کرتے تھے یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو بھیجا پھر زکریا پر گئے اور کتے بن کے قتل کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا تھا انکو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور یحییٰ علیہ السلام کو انھوں نے قتل کر ڈالا تب اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بابل کا بادشاہ خردوس مسلط کیا وہ مع لشکر کے روانہ ہوا اور بنو اسرائیل پر غالب آیا تب اُس نے اپنے لشکر کے سرداروں میں سے ایک شخص مسیٰ یورازاذان کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی کہ اگر کبھی بیت المقدس پر غالب ہوا تو انکو یہاں تک قتل کروں گا کہ انکا خون بہ کر میرے لشکر کے درمیان پہنچے پس مجھے حکم کرنا ہوں کہ جا کر قتل کر یہاں تک کہ خون میرے لشکر تک پہنچے پس یورازاذان بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں کھڑا ہوا جہاں بنو اسرائیل قربانی کیا کرتے تھے وہاں اُس نے ایک خون دیکھا کہ جوش مارتا ہے اُس نے پوچھا کہ اسے بنو اسرائیل یہ خون کیسا ہو کہنے لگے کہ ہم نے ایک تیرہ قربانی چڑھائی تھی وہ قبول نہیں ہوئی اسوجہ سے یہ خون جوش مارتا ہے اور قریب آٹھ سو برس سے سب قربانیاں سولے اسکے قبول ہوئیں اُسے کہا کہ تم لوگوں نے سچ نہیں کہا ہو کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے بادشاہت و نبوت اور وحی جاتی رہی اسوجہ سے یہ قبول نہ ہوا لیکن یورازاذان نے انہیں سے سات سو ستر اشرف پکڑ کر اس خون پر قتل کر دیے کہ وہ نہ تھا پھر سات سو غلام اُس پر قتل کیے کہ نہ تھا تو اُسے سات سو بڑے اور چوبیس قتل کر دیں تب بھی جوش مارتا رہا جب اُس نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں تھکتا ہو تو کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کیوں سچ نہیں کہدیتے ہو یہ خون قصاص چاہتا ہے ردت سے تم اس سرزمین پر خود مختار رہے تم نے جو چاہا وہ کیا تمہاری خبروں سے معلوم ہے کہ نیکن کو مار ڈالتے تھے لہذا ابتداء و درنہ میں تم سے کسی مرد و عورت کو زندہ نہیں چھوڑو نہنگا سب کو اسی خون پر قتل کروں گا جب انھوں نے دیکھا کہ قتل میں اسکی طرف سے سختی و شدت ہو تو کہا کہ خیر اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نہ بتلائے ہم میں ایک پیغمبر تھا وہ ہمکو بہت سی باتوں سے منع کرتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتا تھا کاش ہم اسکی پیروی کرتے تو ہمارے لیے بہتری ہوتی وہ ہم سے کتنا تھا کہ ہم پر تم لوگ مسلط کیے جاؤ گے کہ ہم نے نہ مانا اور اُسکو قتل کر ڈالا یہ اُس بیگناہ کا خون ہے یورازاذان نے کہا کہ اسکا نام کیا تھا کہنے لگے کہ یحییٰ بن زکریا کا نام تھا اُسے کہا کہ اب تم نے سچ کہا ہے اور اسی خون کے عوض اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ انتقام لیا ہے پھر اُسے کہا کہ یہاں کے دروازے بند کر دو اور خردوس کے لشکر کے جو لوگ وہاں تھے انکو مال دیا اور تہمتی اسرائیل کے ساتھ رکھیا اور کہا کہ اے یحییٰ بن زکریا پروردگار سزاؤ تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے خون کی وجہ سے تمہاری اس قوم کو پہنچا ہے اور حقد قتل ہوئے ہیں اب اپنے رب کے حکم پر یہ خون ٹھہر جاوے قبل اسکے کہ میں انہیں سے کسی کو باقی نہ چھوڑوں پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خون ٹھہر گیا اور یورازاذان نے ان پر سے قتل دور کر دیا اور سجدہ میں گیا اور کہا کہ میں اُسی رب پر ایمان لایا ہوں بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اُسے بنو اسرائیل سے کہا کہ خردوس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں تک قتل کروں کہ تمہارا خون اُس کے لشکر کے بیچ میں پہنچے اور مجھے یہ طاقت نہیں کہ اُس سے مقابلہ کروں انھوں نے کہا کہ پھر جو حکم ہو وہ کرو اُسے کہا کہ خیر تم لوگ جلدی ایک خندق کھودو اور حکم دیا کہ گھوڑے و خچر و اونٹ و گائے و بکری جسدہ میں سب لاؤ پس سب جمع کر کے اُسے فوج کر ڈالے اور خون جاری ہوا اور آخر کچھ بنو اسرائیل بھی قتل ہوئے اور جو پہلے قتل ہوئے تھے انکی لاشیں بھی وہیں ڈال دیں یہاں تک کہ خردوس نے یہی گمان کیا کہ یہ سب خون بنو اسرائیل ہی کا ہے یہاں تک کہ خون اُسکے لشکر کے بیچ میں پہنچا جب اُسے حکم بھیجا کہ اب قتل موقوف کرے پھر مع فوج کے بابل لوٹ گیا اور بنو اسرائیل اس واقعہ میں فنا ہو گئے یا تیرہ بنا ہونے کے پہنچ گئے تھے اور یہ دوسرا واقعہ اُنکے نساؤ کا ہے یحییٰ بن زکریا کا قال تعالیٰ لفقن فی الارض مرتین پس پہلا واقعہ تو سخت نصرو اُسکے لشکر کا تھا اور دوسرا واقعہ خردوس و اُسکے لشکر کا تھا اور یہ پہلے سے بڑھا ہوا تھا پھر اسکے بعد بنو اسرائیل کا جھنڈا بلند نہ ہوا اور

انکی بادشاہت نہ رہی بلکہ بادشاہت روم و یونان کی طرف منتقل ہو گئی لیکن بنو اسرائیل کی تعداد بہت ہو گئی اور وہ بیت المقدس و اسکے
نواح میں رہیں باقی رہے اور تب بھی نعمت و عیش میں تھے مگر پھر انھوں نے اسپر بھی بدعتیں و بدکاریاں پھیلانیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر روم کے
بادشاہ ظطیس بن اصطیانوس کو مسلط کیا اُس نے اُنکے ملک کو برباد کر دیا اور وہاں سے پریشان کر کے متفرق کر دیا اور انہیں ذلت و خواری کا داغ
ہو گیا کوئی نہیں باقی جسے ذلت و مسکنت نہ برسی ہو اگرچہ والد ہوا اور بیت المقدس اسی طرح اجاڑ پڑا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور
مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور نصراہون کے قبضہ سے نکالا اور حضرت عیاض رضی اللہ عنہ کے حکم سے اُسکو آباد کیا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
اول مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جاوت کو بنو اسرائیل پر مسلط کیا پھر رحم فرما کر اسپر بنو اسرائیل کو فتح دی اور داؤد نے جاوت کو قتل کیا پھر ایک زمانہ کے بعد
بنو اسرائیل نے بدکاریاں حد سے بڑھائیں تو بخت نصر کو مسلط کیا اُس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور قتل و غارت کی ساری رحمتوں نے باسناد خود
بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی بربادی ایک تمیم کے ہاتھوں ہوگی جو بابل کا رہنے والا ہوا اُسکو
بخت نصر کہتے ہیں چونکہ یہ شخص سچ بولتا تھا تو اسکا خواب سچا ہوتا تھا پس نکلا کہ روانہ ہوا اور بابل پہنچ کر دریافت کرتا ہوا بخت نصر کے یہاں
اترا اور بخت نصر کو بیان توڑنے گیا تھا ایک گھٹاسر پر رکھے ہوئے لایا اور اتار کر بیٹھا تو اس اسرائیلی سے باتیں کیں اُس نے تین درم دیے جب کا کھانا
پینا و شراب خریدی پھر دوسرے روز پھر تیسرے روز یہی کیا پھر اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے واسطے امان نامہ لکھ دے اگر تو کبھی
بادشاہ ہو جاوے۔ اُس نے کہا کہ تو مجھ سے خرد بین کرتا ہے اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اپنے واسطے مضبوطی کر کے تیرے پاس کچھ احسان چھوڑنا چاہتا ہوں
پس اُس نے امان نامہ لکھ دیا پھر اُس نے کہا کہ اگر میں حاضر ہوا اور تیرے گرد لوگ ہوئے تو میری رسائی کیونکر ہوگی اُس نے کہا کہ نیزہ یا کڑی بریل بند کر کے
مجھے دکھلاؤ گیگا تو میں پہچان لوں گا۔ پھر واضح ہو کہ بادشاہ بنو اسرائیل کا بچی علیہ السلام کی تکریم کرتا تھا اور اپنے تخت پر بیٹھاتا تھا اتفاق سے وہ
اپنی چور کے دست پر عاشق ہوا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی لڑکی پر عاشق ہوا پس اُس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اُسکے ساتھ
بکاح کرنے کا سوال کیا آپ نے اس سے بالکل منع کیا خبر اُسکی ماں کو پہنچی تو اُسکے دل میں کینہ پیدا ہوا جو وقت بادشاہ شرب پینے بیٹھا تو اُس نے اس
لڑکی کو سرخ باریک لباس سے آراستہ کیا اور خوشبو لگا کر زور نہپھایا اور بادشاہ کے پاس بھیجا اور اُسکو حکم دیا کہ بادشاہ کو شرب پلانا پھر اگر وہ
کچھ خواہش کرے تو انکار کرنا اور کہنا کہ اس شرط سے کہ میری ایک بات مانے جب ان لے تو کہنا کہ یحییٰ بن زکریا کا سر اس طشت میں لایا جاوے
اُس بخت نے یہی کیا بادشاہ نے اقرار کیا کہ کیا چاہتی ہو اُس نے اس طشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لگا دیا بادشاہ نے کہا کہ ارے بخت اسکا
سوا کچھ اور مانگ وہ بولی کہ میں اسکے سوا کچھ اور نہیں چاہتی ہوں آخر اُس نے غلبہ شہوت میں حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اس طشت میں لایا
جاوے وہ لا کر رکھا گیا تو سر بولتا تھا کہ تیری بربادی ہو یہ پھر کبھی حلال نہیں ہوا اور بار بار کرتا تھا جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ مذبح میں اُنکا خون
جوش مارتا ہوا اُس نے حکم دیا کہ اسپرٹی ڈالی جاوے گڑھی کو توڑ کر خون پڑھا اور اوبلتا تھا یہاں تک کہ اسپر سقد رٹی ڈالی گئی کہ دیوار شہر نہا تک پہنچی
گروہ اس طرح جوش مارتا ہوا پھر صحابہ میں بادشاہ بابل نے ایک لشکر جو اربسرداری بخت نصر کے بنو اسرائیل پر روانہ کیا جب بنو اسرائیل نے سنا تو اپنے
قلعوں میں بیٹھ رہے اور سا ان مضبوط کیا اور بخت نصر نے ایک رات تک اُنکا حصر کیا آخر حصر سے تنگ ہو کر بخت نصر نے واپسی کا قصد کیا لیکن
بنو اسرائیل کی ایک بڑھیا نکلی اور اُس نے کہا کہ تو شہر فتح کرنے سے پہلے واپس جاتا تو اُس نے کہا کہ مجھے حصر میں رہنا ہو گئی اور برباد ہو گیا وہ شہر سے لشکر کو
تکلیف ہوتی ہو لہذا واپس جاتا ہوں اُس نے کہا کہ اگر میں کچھ شہر فتح کر دوں تو جو انکوں وہ تو مجھے دیکھا وہ یہ کہ جہاں تک میں جھکاؤ قتل کرنے کا حکم دوں
وہاں تک قتل کیجیو اور جسے منع کروں تو باز رہو اُس نے کہا کہ ہاں منظور ہو بولی کہ صبح کو اپنے لشکر کے چار حصہ کر کے ہر طرف قائم کر دو ہر سردار ہاتھ اٹھاوے

کہ یا اللہ ہم لوگ بھی بن زکریا کے خون کے قصاص لینے کو چاہتے ہیں کہ تو یہ شہر تم پر فتح کر دے پس دیوارین گر جاؤ گی انھوں نے یہی کیا اور دیوارین گر پڑیں پس لشکر سب طرف سے اندر آیا اُسے کہا کہ اُنکے قتل سے ہاتھ روکو اور سخت نصرت کو لیے ہوئے بھی علیہ السلام کے خون پر گئی اور کہا کہ اس خون پر بنو اسرائیل کو قتل کر یہاں تک کہ خون تم جاوے پس اُسے تشریف زاری اسرائیل قتل کیے یہاں تک کہ وہ ساکن ہو اچھرا اُسے کہا کہ لب قتل سے ہاتھ روک لے کیونکہ جب پیغمبر قتل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے یہاں تک کہ جس نے قتل کیا اور جو اُس پر راضی ہوا سب قتل کیے جاوین پھر وہ شخص آیا جس نے امان نامہ لکھوایا تھا پس سخت نصرت اُسکو مع اُسکے گھر والوں کے امان دی اور اُسے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور اُس میں نجاست ڈالی اور اُسکی بربادی پر روسیوں نے بھی اُسکی اعانت کی اس جہت سے کہ بنو اسرائیل نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور بنو اسرائیل کے بہت لوگ قید کر کے اپنے ساتھ لیکیا جنین دانیال اور اولاد انبیاء علیہم السلام تھے اور اپنے ساتھ جاہلوت کا سر بھی لیکیا پھر جب بابل ہو چکا تو وہاں صفحہ میں مرجع تھا پس بجائے اُسکے بادشاہ ہو گیا اور دانیال و لوگ ساتھی اُسکے نزدیک زیادہ عزت والے تھے پس جو جس نے حسد کے بادشاہ سے کہا کہ دانیال واسکے ساتھی تیرے رب کی بندگی نہیں کرتے اور نہ تیرا وسیعہ کھاتے ہیں اُسے انکو ایک گڈھے میں مع ایک درندہ کے ڈال دیا دوسرے روز دکھا تو سب اوپر بیٹھے ہیں اور درندہ بھی پانوں پھیلانے پڑا ہے اور ایک ساتواں آدمی بٹھایا اُسے اٹھکرا اسکو ایک تھپیر مارا کہ وہ مچ ہو گیا اور سات برس اس حال سے رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اُسکو ملک دیا ایسا ہی وہی کی روایت ذکر کی اور امام محمدی السنہ نے بعد اسکے لکھا کہ جن راویوں نے یہ بیان کیا کہ بخت نصر نے بنو اسرائیل پر اسوقت لشکر کشی کی ہے جب انھوں نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تو اہل تواریخ کے نزدیک یہ روایت غلط ہے بلکہ اہل تواریخ سب متفق ہیں کہ بخت نصر نے اسوقت حملہ کیا ہے جیسا بنی اسرائیل نے شعیا علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور سخت نصرت کے فتح کرنے سے حضرت بھی علیہ السلام کی پیدائش تک پچاس سو اٹھ برس کا زمانہ ہے اور جب سے بخت نصر نے بیت المقدس کو خراب کیا تھا اسوقت سے یہ لوگ بابل میں زمانہ کیوس بن اخشورش بن اسہیا میں جو بہن بن اسفندیار کی طرف سے بابل کا بادشاہ تھا عبادت کرتے رہے پھر بیت المقدس تعمیر ہونے کے بعد اسکندر یونانی کے بیت المقدس پر غالب ہونے تک اٹھاسی برس کا زمانہ ہے پھر اسکی بادشاہت سے بھی بن زکریا علیہ السلام کی شہادت تک تین سو تیرہ سال ہیں پھر لکھا کہ صحیح اس سب میں سے وہ ہے جو محمد بن اسحق نے ذکر کیا ہے مترجم کتابہ کہ سابق میں شیخ ابن کثیر نے سید بن اسیب کی روایت جوش خون کی صحیح بیان کی اور وہ زمانہ بخت نصر کا مذکور ہے تو شاید کہ خون شعیا کا جوش ہو لیکن اسکی کوئی روایت نہیں اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس بارہ میں اسرائیلیوں کی تواریخ و بیان سے بہت سی روایات مروی ہیں اور اکثر مختلف ہیں اور میں اُنکے ذکر کرنے سے طول نہیں دیتا کیونکہ انہیں سے بعض روایات کو زندیق بدکار اہل کتاب وغیرہ نے بنا کر ذکر کیا ہے اور بعضیوں میں احتمال ہے کہ صحیح ہوں اور لکھا کہ جو صحت کے قریب ہو اسکی روایت کرنا اور لکھنا جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر گوان روایات سے مستغنی رکھا ہے کوئی ضرورت ہے کہ تفسیر میں انکی نہیں ہے پھر اللہ کہ جو قدر اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں فرمایا اس سے کچھ دوسری کتابوں سے متغنا ہو گیا تو بھلا تاریخوں کا کیا ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ تم نے توریت میں پہلے سے بنو اسرائیل کو مطلع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ اس ملک میں فساد کرو گے اور جب انھوں نے اول مرتبہ فساد کیا یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک خلق کثیر کو قتل کر ڈالا علاوہ محارم و معاصی کے تو انہیں کا ایک دشمن جنکو مسلط کیا گیا جسے مدد ملے اُنکے سروں کو دھڑ سے جدا کر دیا اور اُنکے سروں و گھروں میں داخل ہو کر اُنکو ذلیل و متہور کر دیا اور یہ دنیاوی عوض ہے اللہ تعالیٰ نے بدوین میں سے کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے دوسری مرتبہ فساد کیا تو دوسرا دشمن اُنپر مسلط ہوا اور اُسے اول مرتبہ سے زیادہ ہلاک و برباد کیا مترجم کتابہ کہ حدیث صحیح میں ہے کہ سخت غضب اللہ تعالیٰ کا اُس شخص پر ہے جسے کسی نبی قتل یا اُسکو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ واضح ہو کہ اگلے لوگوں میں تاریخ کا دستور نہ تھا صرف بڑے بڑے وقائع زبانی کہانی کے طور پر زبان زد رہتے اور

آخر فراموش ہو جاتے اور اکثر واقعات بادشاہوں کے واسطے قصہ گو شاہیہ سخت مبالغہ کے ساتھ باندھ کر بیان کیا کرتے کہ اصلی بات کا پتہ ملنا دشوار ہو جاتا تھا چنانچہ قدیم تاریخین ایران و ہندوستان وغیرہ کی شاہدین اور فرنگستان میں تو ابھی تھوڑے زمانہ تک ہی جہالت طاری رہی جب سے عرب نے تاریخ و علوم میں کوشش کی تب سے یہ فن جاری ہوا اگر اب تک اخبارات بہت سے جھوٹی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں کہ جنکی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے اور جو شخص انصاف کے اندر سچ سے جھوٹ کی طرف جانے میں ڈرے اور پرہیز کرے وہ اس میں کچھ تامل نہیں کر سکتا ایسے ہر ایک خبر کی تصدیق کلام الہی سے کافی ہے و الحمد للہ علی ذلک۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ ان ختم الحسنتم لا یفسدکم۔ اشارہ ہے کہ اکثر بندوں کے اعمال عوض کے واسطے ہوتے ہیں جس سے انکے نفوس کو حفظ ہوا اور سچی بندگی خالص جو ازل میں حق ربوبیت الہی انہر واجب ہوئی تھی ادا نہیں کر سکتے پس جس نے نجات کے واسطے عمل کیا اسے اپنے حفظ نفس کے واسطے کیا اور جس نے نواب کے لیے کیا اپنے حفظ نفس کے لیے کیا اور جس نے محبت و انس وغیرہ کے واسطے کیا اسے اپنے حفظ نفس کے لیے کیا ہاں جس نے ان اسباب کے سوائے عمل کیا اور کسی سبب و عوض کو دخل نہ دیا بلکہ خالص بندگی پر قیام کیا اور فنا ہو کر سرسندہ و خجل رہا اسے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کے اعمال بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں دو وجہ سے ایک یہ کہ مخلوق کی بندگی لائق بشان خالق عزوجل نہیں ہے اور دوم یہ کہ اولیٰ صل شاہ مخلوق کی بندگی اور مخلوق کی نافرمانی دونوں سے پاکیزہ ہو کیونکہ وہ اچھی القیوم ہے اسکو مطیع کی طاعت سے انس نہیں اور عاصی کی معصیت سے کچھ وحشت نہیں ہے لہذا فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین۔ بہین ایک عجیب نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مشاہدہ حق کا شاہد ہو تو اپنے نفس کے لیے کچھ شہود کے حق کے لیے شہود اور اگر حق شہود مشاہدہ ہو حتیٰ کہ مشاہدہ میں فنا ہو گیا تو حق کے مشاہدہ کے اندر اپنے مشاہدہ میں فنا ہو گیا کیونکہ سطوات عظمت ہر شاہد کے واسطے مافی ہوشیہ ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ دنیا میں عمل کرنے والے کی وجہ پر عمل کرنے میں ہر ایک انہن سے اپنا حصہ چاہتا ہے پس جاہل تو غفلت پر عمل کرتا ہے یعنی غفلت میں جو نفس کو جانوروں کے مانند جیگر می دتن پروری ہے وہی اسکا حصہ ہے اور درحقیقت وہی اسکو اس طرح جانور کی صفت پر رکھتا ہے اور ایک عامل اپنی عادت پر عمل کرتا ہے یعنی باعث اس کے واسطے وہی اسکی عادت ہے کیونکہ خلاف عادت انسان کو تکلیف دیتی ہے اور ایک متوکل جو فراغت پر طاعات کرتا ہے یعنی وہی خطا توکل اسکو باعث ہوتا ہے اور ایک زاہد جو حلو عادات نہ پر عمل کرتا ہے اور ایک خوف کہ جو خوف پر عمل کرتا ہے اور ایک سچا مومن جو محبت سے عمل کرتا ہے اگر ایسے لوگ تو سب تھوڑوں کے تھوڑے ہیں قولہ عسی ربکم ان یرحمکم وان عدم عدنا امید کو بیان کیا اور رحمت کو مقدم کیا اور بیان اس میں تربیت کا ہے گو یا مقام خوف سے مقام امید میں بلایا اور وحشت پر نظر کرنے سے روکا اور مقام تربیت میں لایا اور عذاب دیکھنے سے نظر دور کر کے رحمت کو دکھلایا اور محصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قدیم کو ہر حال میں خواہ اطاعت کریں یا معصیت کریں جاری فرماتا ہے کیونکہ وہ صفت الہی ہے و صفت پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نام پر قادر ہے کہ بقولہ تعالیٰ ان عدم عدنا۔ اکساب قائمہ نسبت کو ثابت کیا حتیٰ کہ اگر قریبات میں عود کریں تو اللہ تعالیٰ پھر انکو اس سے نجات دینے پر عود فرما دے کیونکہ رحمت سابق بر غضب ہے پس جسے عالم لطف میں عود کیا وہاں عود بلطف ہے پس دیدار جلال وہاں لباس لطف ہے علیٰ ہذا بندہ نے اگر معصیت کی طرف عود کیا تو یہ اسکا عود اپنی جبلت کی طرف ہے جو جہالت و عصبانیت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انی لطف و کرم پر عود فرماتا ہے کیونکہ یہ اصل قدم سے ہیں اسلئے عود کرنے کے عوض میں عود پر حلال ہے اور مجاہدہ کی طرف عود کرنے سے کشف مشاہدہ ہے اور شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ ہمیں بندوں کو ہر بانی سے راہ راست کی ہدایت ہے پس وہ گناہوں کی تاریکی سے طاعات کے نور میں لاتا ہے سو جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے رحمت طلب کی وہ خطا کار گنہگار ہو۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر معصیت کی طرف عود کرتا ہے تو رحمت الہی اسکی مغفرت کی طرف عود کرتی ہے اور شیخ وراق و شیخ استاد وغیرہ کے قول متقارب ہیں طاعت میں آسانی و قبول ہے اور توبہ میں دوام فضل ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ قرآن اہل عرفان کو انکے سلوک میں سب سے بہتر راہ صواب اور

طریق مستقیم دکھلاتا ہے کیا قال اللہ تعالیٰ۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنذِرُ لِمَنْ مَنَعَهُ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ

یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے طریقہ کی جو کہ اقوام ہے اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ بیشک انکے واسطے ثواب عظیم ہے اور انکو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

جو لوگ کفر میں ایمان لاتے آخرت پر انکے لیے جہنم ہے دکھ دینے والا عذاب

واضح ہو کہ توریت حضرت موسیٰ پر نازل کی اور اس میں بنو اسرائیل کو نیکی و بدی سے آگاہ فرمایا حتیٰ کہ انکے دو مرتبہ فساد کرنے کی بھی خبر دیدی اور ویسا ہی انھوں نے دنیا میں بدلا پایا اب تمام لوگوں کو قرآن مجید کی بزرگی سے آگاہ کیا کہ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے اسکا راستہ اختیار کریں پس فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنذِرُ لِمَنْ مَنَعَهُ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

لا آتہ الا اللہ کی ہے اقوام جو کہ نہایت اقوام یعنی پورا عدل و راست ہے جس نے اس طریقہ کو اختیار کیا اُس نے سب سے بہتر عدل اختیار کیا اور اس سے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں جنت ہے۔ وَيُنذِرُ لِمَنْ مَنَعَهُ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

کیا ہے انکے یومئذین یصلون الصلوات سے مومنین جو موافق یقین کے نیک کام کرتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنذِرُ لِمَنْ مَنَعَهُ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

واسطے اجر کی ہے پس جنت و اسکی اعلیٰ مراتب جو قیاس سے باہر ہیں سب کو شامل ہے اور دنیا کی خوبیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ صالحات اعمال وہی ہیں جو قرآن پر ایمان کے ساتھ اس کے موافق ہوں پس جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور اسی کے حکم پر نیک کام کیے وہ دنیا میں سلطنت و حکومت کے لائق ہیں وہی سلاطین ہونگے اور آخرت میں انکے لیے جنت و نعمت ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

یعنی بد بختوں کو عذاب کی خوشخبری سناتا ہے جو لوگ کہ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نہیں یقین لاتے آخرت کا۔ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ہم نے انکے لیے عذاب و رو دینے والا کیا ہے یعنی جہنم کو۔ مترجم کتاب ہے کہ کافروں کے واسطے بشارت عذاب انکے جلانے کو ہے جیسے قولہ بشر ہم بعذاب الیم۔ اور یہ اس صورت میں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

کافروں کا یہ بد انجام ظاہر ہوا کہ انکے لیے جہنم ہے۔ واضح ہو کہ قرآن کا ہادی ہونا مجاز ہے جو کوئی قرآن پر عمل کرے اُسے راہ مستقیم چلنا اختیار کیا۔ اور فضائل قرآن احادیث شریفہ میں بھی بہت کثرت سے وارد ہیں اور ایک سے ایک افضل ہیں۔ فَنِي الْعُرَاسِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنذِرُ لِمَنْ مَنَعَهُ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

میں نیکی و بھلائی پاوے اور یہ راہ طاعت کی ہے کہ سالک کو مقام وصال و کشف جمال میں پہنچاتی ہے اور قرآن کے معانی ظاہری سے ہدایت بحقائق باطنہ ہوتی ہے اور حقائق باطنہ سے وصول بنور حقیقت ہوتا ہے اور اس نور سے وصول باصل صفت ہے اور صفت سے بذات عزوجل پس اسکو مخفی طریقہ سے سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ قرآن کے واسطے اہل لغوت و اوصاف ہیں اور ایسے صفات ہیں کہ عارف صادق کو عیون ذات و صفات دکھلاتے ہیں اور اہل لغوت و اوصاف وہی اقوام طریقہ میں کیونکہ اپنے اوصاف سے عوام انکے ساتھ سلوک کرنے میں اور اہل قرآن انکے صفات کے ساتھ سالک ہیں۔ اور اہل القرآن وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی مراد کے موافق قرآن کے تابع ہوتے ہیں انکو بشارت ہے کہ انکے لیے دائمی اجر شاہدہ و کشف بلا حجاب ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ قرآن راہبر ہے اور اسکی رہبری فقط حق پر ہے جو اسکی پیروی پر ہوا خواہ خواہ اسکو حق سے وصل کریگا پھر حق کے سوا سے گمراہی و ضلالت ہے جسنا اُس سے اعراض کیا خواہ خواہ وہ جہالت و ہلاکت میں پڑے شیخ ابو عثمان نے لکھا محمد بن الفضل نے جو جس نے

قرآن کے ساتھ تسک کیا تو اسکو ہمیشہ استقامت کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان ہذا القرآن یهدی للذی یشاء ۱۰ پھر لازم ہے کہ

آدمی اللہ تعالیٰ سے راہ مستقیم پر ہدایت کی درخواست کرے ورنہ کوئی سے بچے
وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَ اللَّائِي خَيْرٍ طَوَّكَانَ الْإِنْسَانَ عَجْوًا ۱۰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَنْ كَفَرَ

اور دعا کرنا جو آدمی بُرائی کے ساتھ اٹھائے دعا کرنے کے بھلائی کے ساتھ اور انسان جلد باز ہے اور ہم نے بنا دیارات اور دن کو
آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّمَنْ يَشَاءُ أَفْضَلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيَسِّنِينَ وَالْحِسَابُ
در آئین سوم نے فکر دیارات کی آیت کو اور بنا دیادن کی آیت کو روشن تاکہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب سے اور تاکہ معلوم کرو شمار برسوں کا اور حساب

وَكَأَلَّ شَيْئًا فَفَضَّلَتْهُ تَفْصِيلاً ۱۰

اور ہر ایک چیز کے ہم نے اسکو افضل کر دیا تفصیل کے ساتھ

ح وَايَاتِ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَ اللَّائِي خَيْرٍ طَوَّكَانَ الْإِنْسَانَ كَيْفِي بے صبری سے اپنی ذات پر یا اولاد و مال پر خیر کی دعا کی طرح بدی کی
دعا کو کر بیٹھتا ہے مثلاً مر جاوے یا برباد ہو یا اسپر لعنت ہے یا مرد و دہو اگر اللہ تعالیٰ اُسکی ایسی دعا بھی قبول کرے تو وہ اپنے ہاتھوں آپ
برباد ہو اور یہ عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے کیونکہ سب اسکا جلد بازی و بے صبری ہے لہذا فرمایا۔ وَكَانَ الْإِنْسَانَ عَجْوًا ۱۰ اور

انسان عجول ہے یعنی جلد بازی و بے صبری کی صفت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یون ہی ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے مروی ہو اور
حدیث میں آیا ہے کہ لوگو اپنی جانوں پر پردعامت کیا کرو و درو کہ ایسا نہ ہو کہ تمھاری دعا دن رات کی اس ساعت میں پڑے جس میں اللہ تعالیٰ
سہر دعا قبول فرماتا ہے یعنی رات دن میں ایک ساعت ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جو کوئی دعا آمین کیجاوے ضرور قبول ہوتی ہے اور ظاہر امراد

یہ ہے کہ جو کچھ بھلائی یا برائی جس طرح بندہ مانگتا ہے اسی طرح دیدی جاتی ہے ورنہ دعا تو سہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبول ہوتی ہے خواہ
وہی چیز اسکو دیجاوے جو مانگتا ہے اور اگر اسکے حق میں بہتر نہ ہو تو دوسری چیز عوض دیجاوے خواہ اسی زمانہ میں جلدی یا جو وقت اسکے حق میں
بہتر ہو جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مقام پر انسان کے

عجول ہونے کی صفت حضرت آدم سے متواتر ہونا اس طرح بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو سر کی طرف سے
شروع ہوئی جب اُنکے داغ کو پہنچی تو اُنھوں نے چھینک لی اور احمد سد کہا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بھگہ تیرا رب رحیم
فرمایا۔ جب روح اُنکی آنکھوں تک پہنچی تو اُنکو کھولا جب اُنکے اعضاء میں اور جسم میں ساری ہوئی تو اُسکو دیکھنا شروع کیا اور اُنکو

خوشگوار عجیب معلوم ہوا اور منور پائون تک نہیں پہنچی تھی کہ اُنھوں نے کھڑے ہونے کا قصد کیا مگر نہ کھڑے ہو سکے اور کہا کہ اے رب یہ
جلدی ہے۔ مسئلہ جلد بازی ہر کام میں کروہ ہے اور حدیث میں ہے کہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے اور آہستگی رحمن کی طرف سے ہے۔ مسئلہ
خارجہ و جماعت میں سے اگر خوف فوت ہو تو کبھی تیزی سے جس سے وقار جاتا رہتا ہے نہ چلے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے واضح ہو کہ جلد بازی

مقابل آہستگی کا ہے اور تاخیر کا مقابل نہیں ہے چنانچہ تاخیر کرنا وقت سے بدون حکم شرعی کے کروہ ہے مثل نماز عشا کی تاخیر تہائی رات تک
حکم حدیث صحیح ہے تو وہ مستحب ہے بخلاف اسکے اگر حج کی استطاعت پائی اور فرض ہوا تو تاخیر بالاتفاق کروہ ہے یون ہی کتواری لڑکی کا کفو
شوہر ہے تو تاخیر کروہ ہے اور اپنی عاقبت کے لیے کوئی میں تاخیر کروہ ہے غرض کہ آہستگی سے کام کرنا بھی بوجہ کرمود ہے اور عجلت کروہ ہے اور کام کو
وقت پر کرنا اچھا ہے و تاخیر بلا حکم شرع مذموم ہے اور اُسکی جزئیات فقہ میں بہت ہیں شرح میں اس آیت کی تحت میں لایا کہ روایت ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سووہ بنت زمعہ کو جو آپ کی ازواج پاک میں سے ہیں ایک قیدی جو الہ کیا وہ قیدی رات کو دروناک نرم آواز سے رونے لگا تو حضرت سووہ نے فرمایا کہ تو کیوں روتی ہے اسنے اپنا حال مورد دکھ ایسے طور پر بیان کیا کہ آپ کو رحم آگیا اور اسکی مشکین کھول دیں وہ بھاگ گیا جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مانگا پس آپ کو حال سے آگاہی دی گئی آپ نے بددعا دی کہ الہی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دے سووہ رونے پر ستر اپنا ہاتھ بلند کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹا جائیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناام ہوئے اور کہا کہ اللهم انما ابشر احدیث یا الہی میں تو تیرا بندہ بشر ہوں جیسے اور لوگ غصہ ہو جاتے ہیں میں بھی غصہ ہوتا ہوں سو جس پر میں کوئی بددعا کر دن بسری دعا اسکے حق میں رحمت کر دے مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث مشکوٰۃ وغیرہ میں ایک تیسری لڑکی کے معاملہ میں مذکور ہے کہ اس کی نسبت کچھ کلمہ فرمایا تھا تو جب اس لڑکی کی متولیہ نے عرض کیا تو آپ نے اسطرح فرمایا اور رہا یہ قصہ جو سبب نزول ذکر کیا ہے بغیر حوالہ بیان کیا۔ پھر لکھا کہ بعض کے قول میں نصرین احارث کے حق میں ہے جو کہتا تھا کہ اللهم ان کان ہذا ہوا حق من عندک فامطر علینا حجارة الایہ اور جنگ بدر کے روز دعا کی کہ دونوں گروہ میں سے بہتر کو فتح دے پس اُس روز گرفتار ہو کر قتل کیا گیا اور دیگر کفار قریش جو جہالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن کو وحی الہی نہ جانکر عذاب مانگتے تھے بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ آدمی بھی ایک چیز کے مانگنے پر ہٹ کر تباہ جاتا ہے کہ اسکے حق میں بہتر ہے حالانکہ اس سے درحقیقت اُسکے لیے بہتر تو بیان پیدا ہوتی ہیں مگر وہ بغیر خوض وغور کے جلد بازی سے اسی کو چاہتا ہے۔ فیدع الانسان۔ دراصل یہ عموماً انسان بواوہے ولکن تمام مصاحف میں بغیر اولکھا گیا ہے چونکہ تلفظ میں ظاہر نہیں ہوتا تھا تو خط میں بھی حذف ہوا اور یہ نکتہ بحر علم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ملتا ہے اور نظیر اسکی قولہ سندع الزبانیہ۔ اور یوسف یوسف اللہ المؤمنین۔ اور یوم نیاد النہار اور فاتح النذرین اور اس باب کے دیگر صیغے بواوہے یارکتوب ہوئے ہیں۔ امام رازی نے کہا کہ یہ صریح دلیل اس بات کی ہے کہ حق سبحانہ نے اس قرآن مجید کو بالکل تحریف سے اور تغیر سے محفوظ فرمایا ہے کیونکہ وادبار کا اکثر مقامات کے الفاظ میں قرآن مجید کے اندر موجود ہونا اور صرف ان چند مقامات میں کتب نہونا دلیل صریح ہے کہ یہ قرآن جیسے سنا گیا تھا اسی طرح نقل ہوا ہے اور اس میں کسی شخص نے اپنی فہم و عقل سے ذرا بھی تصرف نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات دین و عجائب آیات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں جن نعمتوں سے قدرتین دکھائی ہیں بیان فرمائیں بقولہ۔ وَجَعَلْنَا الْاَنْبِیاءَ وَالنَّبِیَّاتِ الْاَنْبِیاءَ وَالنَّبِیَّاتِ الْاَنْبِیاءَ یعنی ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنا دیا پس یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کی دلیل ہیں۔ نَمُوْنَا آیۃ الْاَنْبِیاءِ پھر جو کر دیا ہم نے آیۃ اللیل کو۔ سورج میں کہا کہ آیۃ اللیل کی اضافت بیانیہ ہے اور مراد آیتین سے بعض لیل نہا ہے اور بعض نے کہا کہ اللیل والنہار ظرف ہیں یعنی لیل و نہار میں ہم نے دو آیتیں پیدا کیں یعنی سورج و چاند پھر فرمایا آیۃ اللیل کو یعنی چاند کو۔ معالم میں کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو شجرہ زریعے اور چاند کو بھی اسی قدر دیے پھر چاند میں ایک جزر رکھا اور باقی سورج میں بڑھا دیے۔ حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لیل کو حکم دیا کہ تین مرتبہ اپنا پرچا نہ پڑا کہ اُسکا نور مٹوس ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو کہ قرآن شمس سے نور پہنچتا ہے تو اُسکے ہی سنی ہونگے کہ سورج میں نور دو چند کر دیا اور چاند میں ایک حصہ رکھا ہے ولکن خیالات فلسفی صرف اوہام و اٹکل ہوتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن جریج نے مجاہد سے روایت کی کہ سورج تو آیت النہار ہے اور آیت اللیل قرآن اسکا جو سواد ہے جو قرین ہے اور یوں ہی اُسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ابن جریج نے کہا کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ قرآن بھی اسی طرح روشن تھا جیسے سورج ہے اور جو اسکا وہ سیاہی ہے جو چاند میں ہے اور لکھا کہ شیخ ابن جریر نے متعدد چن طریق سے روایت کیا کہ ابن الکوار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین چاند میں یہ بڑھ کبسا ہے فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو آیت اللیل۔ پس یہ داغ خوب ہے۔ وَجَعَلْنَا آیۃ

النہار مہر اور نیا دیا ہم نے آیت النہار یعنی سورج کو روشن اور کسائی نے کہا کہ آیت النہار خود روز ہے اور مبصر ہونا یعنی روشن ہونا عرب
 بولتے ہیں کہ البصر النہار جب ایسا روشن ہو جاوے کہ اس میں سب نظر آنے لگے مترجم کہتا ہے کہ سورج مراد ہونے میں بھی مبصر یعنی دیکھنے والا اسی تاویل
 سے مجاز ہے کہ سورج ایسی چیز ہے کہ اُس سے بنائی ہوتی ہے اور یہ مجاز معروف ہے سراج میں کبیر سے لایا کہ رات و دن بندوں کے مصاحح دنیا و
 دین کے لیے دو دلیلیں ہیں پس دینی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد و جدا جدا ہو کر ایک دوسرے کے پے در پے ہمیشہ آتے رہتے ہیں
 و سب سے زیادہ قوی دلیل ہے کہ ان دونوں کو خود قدرت و قیام نہیں ہے بلکہ کسی فاعل مختار کی قدرت سے انہیں کیفیات و حالات پیدا
 ہوتے ہیں اور دلیل دنیاوی یہ ہے کہ اگر رات نہ ہو تو اعلیٰ تندرستی کا سکون و راحت حاصل نہ ہو اور اگر دن نہ ہو تو تصرف و کسب معاش وغیرہ
 حاصل نہ ہو۔ بالکل یہ آئین دلائل قدرت و وحدانیت آئی بھی ہیں ان میں از انجملہ تہذیب فرما فی بقولہ لیتنبغوا فضلاً من ربکم
 تاکہ تم تلاش کرو فضل یعنی معاش اپنے رب عزوجل سے یعنی دن میں اعمال و صنائع و اجارہ وغیرہ سے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے
 رزق عطا فرماوے۔ و لتعلموا انکذا السنین و الحساب ط اور تاکہ جانو شمار برسوں و حساب کو۔ کیونکہ حساب کا مہی چار مرتبہ پر ساعت
 و ایام و مہینے و سال۔ گویا عدد کے مراتب چار ہیں اکائی و دہائی و سیکڑے و ہزار اور بعد انکے بھی کرآتے ہیں۔ بالکل عبادت کے روزے
 و نماز و حج و زکوٰۃ و مدت سفر و جمعہ و عید وغیرہ انھیں سے جانتے ہو اور معاملات میں قرضہ و اجارہ و خیار و بیع وغیرہ اسی پر مبنی ہیں اور واضح ہو
 کہ علاوہ ان منافع کے اللہ تعالیٰ نے متعدد مواضع میں انکے فوائد دیگر بھی ذکر فرمائے ہیں پس اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انھیں فوائد میں حصہ ہے
 یا کما جاوے کہ انکے سواے بھی بہت منافع عظیم موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سے اعلیٰ تاکہ کی سمجھ کے لائق منافع ذکر کیے اور جا بجا متعدد
 منافع بیان کرنے سے اشارت کر دی کہ خالق عزوجل کے فضل میں منافع بے شمار ہیں کسی حد پر انحصار نہیں ہو سکتا۔ و کل شیء فی قہدنا نقضیلہ
 اور ہر چیز کو ہم نے مفصل تفصیل سے رکھا ہے۔ چنانچہ بیان میں بھی جب ہر ایک چیز کی تفصیل کی جاوے جسکو علم جانتے ہیں تو ہر چیز کے واسطے ایک
 بڑی کتاب ہو اور تمام انہو اور جب حکمت الہیہ کو بندہ دیکھتا ہے حالانکہ تمام حکمت سے ایک ذرہ سے بھی کم ادراک نہیں کر سکتا تب بھی اسکو عجائب
 قدرت و صنعت میں ایک بحر زخار نظر آتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیان میں اور پیدائش میں ہر طرح عجائب تفصیل سے بندوں کو سرفراز فرمایا ہے
 و لیکن چاہیے کہ علم کے موافق ظاہر و باطن تقویٰ سے منور ہوں تاکہ اندھیرے سے جب اُجالے میں آدین تب نظر آوے۔ ف قال فی العرائس قولہ
 تعالیٰ و یدع الانسان بالشرد عارہ بالخیر الا یہ واضح ہو کہ جو شخص قوم میں سے بلند درجہ پر نہیں پہنچتا وہ دعا کے مقامات کو نہیں پہچانتا اور
 جو کوئی دعا کے مقام کو نہیں پہچانتا وہ ہر وقت سوراہ میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ وہ رسوم صوری میں اپنی جہالت سے ایسی چیز مانگتا ہے جو
 اسکے خطرات کا سبب ہے کیونکہ بہت سی مرادات اسکے مقصود میں سوائے ضرر کے کچھ فائدہ نہیں دیتی ہیں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے صبر
 نہیں کرتا کہ مقام تک پہنچے اور جو چیز اسکے لائق ہے وہ مانگے شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعاؤں میں سے سب سے بڑے خطرہ یہ ہے کہ آدمی
 یاد کرے اور سوال و دعا میں اپنی پسند نہ رکھے۔ کیونکہ ذکر میں سب طرح کفایت ہو جو ہے اور دعا میں آدمی بسا اوقات ایسی چیز مانگتا ہے جس میں
 اسکی ہلاکت ہے حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے۔ قال المسترجم مطلب یہ ہوا کہ آیت میں یہ بھی معنی شامل ہیں کہ آدمی اپنی رائے سے بہتری کے ساتھ دعا کرنے میں
 درحقیقت بدی کی دعا کرتا ہے اسواسطے کہ ہنوز اس مرتبہ کو نہیں پہنچا کہ اسکو نیک و بد کی تیز اپنے نفس کے مناسب معلوم ہو جاوے پس انسان کو چاہیے
 کہ ذرا آہی میں مشغول ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ چونکہ میری یاد میں ایسا مشغول ہوا کہ اسکو کوئی حاجت و دعا نہیں یاد ہو تو میں اسکو دعا کروں گا
 میں سے سب سے بہتر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ذکر آہی میں کفایت ہے اور چاہیے کہ دعا بھی کرے تو اس میں یوں نہ کہے کہ آہی مجھے یہ چیز دیدے کیونکہ

بسا اوقات یہی چیز اسکے حق میں فتنہ ہو جاتی ہے عوام کا تو کون ذکر ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ مانگا تھا پھر اُس سے کقدر گھبرانے لگے تو چاہتے تھے کہ یون کے کہ اسی مجھے رزق اپنے فضل سے عطا فرماوے جہاں سے تیرے علم میں مجھ بندے کے دین و دنیا کے واسطے بہتر ہو۔ جو شخص ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے اور دعا و سوال میں اپنی پسند چھوڑتا ہے تو اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سب سے بہتر ہے وہ بمنزل ہوتا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میری یاد نے مجھ سے مانگنے سے غافل کر دیا یا شاغل کر دیا تو جو کچھ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں سب سے بہتر اُسکو دیتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ وجعلنا الليل والنهار آیتا لعل یبصروا۔ واضح ہو کہ اہل فہم نے یہاں لیل و نهار سے مقام مجاہدہ و مشاہدہ کا اشارہ لیا ہے پس مجاہدہ تو عارفین کی رات ہے اور مشاہدہ صدیقین کا دن ہے پس مقام مشاہدہ میں کشف آفتاب ذات ہے اور شب مجاہدہ میں کشف فی الصفات ہے پس اہل مشاہدہ آفتاب ذات کی دیدار میں ہیں اور اہل مجاہدہ آفتاب صفات کی دیدار میں ہیں کیونکہ یہ لوگ بوجہ ضعف حال کے داروات عظمت کے برداشت کرنے سے عاجز ہیں اور اگر داروات سے یہ لوگ غائب نہ ہوئے تو اول طور میں ہلاک ہو جاتے اور اگر دون آیتیں یکساں ہوتیں تو بھی اہل معرفت ہلاک ہو جاتے کیونکہ ہمیشہ مشاہدہ ذات میں رہنے اور کبھی معاون صفات تک نہ پہنچنے۔ قال تعالیٰ لتبتغوا فضلا من ربکم بفضل حق اس مقام پر معرفت صفات اور عیش مشاہدہ ذات اور واقف ہونا بقامات قرب و اوقات حالات ہے قولہ ولتعلوا عدد السنین والحساب یعنی کثوف کی کمی و زیادتی سے اور کمال ہونے سے جو بغیض نور اور ولایت و آخرت ہوتا ہے زمانہ فراق و وصال دریافت ہو اور مقامات و حالات کا حساب کر و اور انزل و ابد کے درمیان پڑو اور بہارات ارواح و انکی حرکات کو جو بروج افلاک و حدایت میں ہوتے ہیں پہچانو۔ قولہ وکل شیء فضلنا تفضیلا۔ یہاں ایسے منازل میں کہ انکے اور اک سے اوہام منقطع ہیں و خیالات دور ہیں اور عقول کو انکے اسرار سے انصرام ہے اور قلوب انکے حقائق انوار میں فنا ہیں گویا زبان قدر گویا فی آید بزبان لیل مست سوار عشق روز بہان نقلی ان اسرار مبارک کو جو حجاب غیرت کے ساتھ غیروں سے ممنوع ہیں بہت زوری رحمہ اللہ سے منکلم ہے لازمت انزل من دو اوک منزل لا یو یخیر الا لباب عند نزولہ یعنی ہمیشہ میں دوستی میں ایک ایسی منزل پر آتا ہوں جسکے نزول پر عقول متحیر ہوتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ لیل و نهار کو دو طرف واسطے اقامت عبودیت کے بنا دیے ہیں ایک دوسرے کے چھپے آتا اور اس کا خلیفہ ہو جاتا ہے پس جس بندے کی اوقات شمار و اس کام میں رہنے جیسے واسطے وہ بندگی میں آیا ہے تو وہ بندہ اہل توفیق میں سے ہے یعنی عملیہ ساعات ہر درجہ والا بندہ اپنے لائق کاموں میں بھرنا سے اسی صرف کرنے پاتا ہے مثلاً ابتدائے حالت میں اس کا قرائض و سنن و نوافل ادا کرنا اور کھانا پینا سونا جاگنا اور کسب معاش سب موافق شرع شریف کے بطریق تحسن ہے اور یوں ہی اس سے زیادہ مرتبہ پر مراقبہ و مجاہدہ یا مشاہدہ ان اوقات میں جیسا چاہیے اپنی اپنی اوقات میں ہر تہ اُسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مبارک ہو اور جس شخص نے اپنی ساعات شمار و زمی کو کھل چھوڑ دیا یعنی کچھ ساعات یا اکثر یا سب اسنے غافل ہو گیا چھوڑ دیا اگرچہ اُس نے ان اوقات میں بالکل محنت سے دنیا سے قافی دشموں کا کام کیا ہو پس اُسنے اپنے نفس سے کچھ مطالبہ نہ کیا اور نہ اپنی اوقات کی رعایت و نگہداشت حفاظت کی تو ایسا شخص انہیں سے چھٹوں نے اپنے رب سے توفیق نہ پائی کیونکہ کسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہا یا کہ صحیح طریقہ سے بندگی کرتا اور کام میں اخلاص پیدا ہوتا اور اس سب کے انجام پانے کے لیے اُسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کا رد و مومن کا اور مومنوں میں سے

اہل کمال کا سابق حال انکے درود کا شرب عبودیت پر بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وکل انسان الزمنا ظنرا لا فی عنقہ و لا یخرج لہ یوم القیمۃ کتبا یلقہہ مَشُوراً اِذ اُقر الکتب تک دکنی اور جو آدمی پر لگا دی ہم نے اسکی قسمت اسکی گردن میں اور کچھ لکھتے ہم اسکو فیما ت کے درود مشتمل ہو گیا دیکھا کھلا ہوا تو پڑھ اپنے ذمہ کو کافی ہے

بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبِيًّا

آج کے روز تیرا نفس تجھ پر حساب کرنے والا

دراغ ہو کہ عیب کی عادت تھی کہ جب کسی عمل پر اقدام کرتے اور چاہتے کہ اپنے نزدیک جان جاوین کہ اس سے بہتری ہوگی یا بدتری ہوگی تو پزیر
 طائر کے احوال سے اسپر استدلال کرتے کہ جو پزیر سانسے نظر پڑا وہ خود بڑا گیا یا بھڑکا بڑا گیا اور جب اڑا تو داین گیا یا بائین گیا یا اوپر کو اٹھا
 ایسے ہی دیگر احوال کہ امین سے ہر ایک سے اٹھوں نے بھلائی و برائی و سعادت و نحوست وغیرہ مقرر کر رکھی تھی پھر جب کثرت سے رواج ہوا
 تو خود بھلائی و برائی کو طائر کہنے لگے اسی محاورہ پر عرب کو انکی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكُلُّ النَّاسِ لِرَءِيسِهِ آذِنٌ اُوں نے اسکو
 لازم کیا ہے ظنیر لای غنقہ اس کا طائر یعنی عمل نیک و بد اسکی گردن میں یعنی گردن محل زینت یا اسکا مقابل ہے پس اگر اعمال خیرین تو مانند
 زیور کے اسکی گردن میں زینت ہیں اور اگر برے ہیں تو بدھیات ہے معاملہ میں لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی اسکے عمل اور جو اسپر
 مقدر ہے ہم نے اسپر لازم کر دیا ہے جہاں ہوا اسکے ساتھ رہیگا۔ مقاتل وکلی نے کہا کہ یعنی نیک و بدی اسکی اس سے جدا نہوگی بہا تک کہ اُس سے
 ہی اسبہ ہو جس نے کہا کہ یعنی اسکی سعادت و نحوست اسکے ساتھ ہے۔ چاہدہ نے کہا کہ جو کوئی کچھ پیدا ہوتا ہے تو اسکی گردن میں ایک ورق ہوتا ہے
 جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نیک بخت ہو یا بد بخت ہے۔ علمائے معانی نے کہا کہ طائر سے مراد وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اُسکے حق میں مقدر فرمائی نیک بختی ہو یا بد بختی
 ہو کہ انجام کو اسکی طرف جانے والا ہے۔ ابو عبیدہ وقتبی نے کہا کہ آدمی کا حصہ نیک و بدی کا مراد ہے امام رازی رحمہ اللہ نے کہ میں جنتیں لکھی ہیں اسکا حاصل یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور ہر ایک کے واسطے عقل و فہم و علم و عمل و عمر و رزق و سعادت و شقاوت سے ایک حصہ خاص کر دیا وہی مقدر ہے
 اور نکل نہیں کہ آدمی اس سے تجاوز کرے کیونکہ اس آدمی کو جو کچھ ان چیزوں میں سے جو وقت بطرح پہنچنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسکا علیم ہے پس ممکن
 نہیں کہ اُسکے علم کے خلاف واقع ہو تو بطرح علم آسمی میں ہر اسی طرح واقع ہوگا اور یہ چیزیں ضرور اسکو پہنچنیگی گویا پزیر میں کہ اڑ کر اسکو پہنچنیگی اسی
 معنی میں کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی کا طائر اسکی گردن میں ہم نے لازم کر دیا ہے اور اسی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جف انقلم باہو کائن الی یوم القیامت شیخ
 ابن کثیر نے کہا کہ فی عنقہ گردن کا ذکر اسواسطے کہ اعضا میں سے ہی عضو ایسا ہے جو کائنات میں ہر آدمی کی گردن میں کوئی چیز لازم کی گئی تو اُس سے اسکو
 چھٹکارا نہیں ہے۔ ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عددی دلاطیرة وکل انسان الزمانہ طائرہ
 فی عنقہ یعنی عددی کچھ نہیں جیسے جاہل یہ گمان کرتے تھے کہ یہ مرض و بیماری ہوتی کہ دوسرے سے متعدی ہو کر لگی ہے اور اکثر وہم کرتے کہ فلا نے توڑا کرنے
 والے نے ایک سے اتار کر دوسرے پر لگا دیا ہے کچھ ہندون میں خیالات تھے تو فرمایا کہ یہ عددی کچھ نہیں ہے اور نہ طیرہ یعنی پرندگی اڑان و داین بائین
 جانے اور آواز کرنے وغیرہ سے بھلائی برائی سعادت نحوست مقرر کر رکھی تھی تو تمہارا یہ کچھ نہیں ہے اور آیت کریمہ سے تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے
 کلام سے ثابت ہوا کہ اُسے ہر ایک کے طائر کو یعنی اُسکے اعمال نیک و بد اور مبارک و شوم کو اسکی گردن میں لازم کر دیا ہے کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا
 خواہ فوہ اسکو پہنچنیگی۔ وَخُذْ زُجْرَةَ لَيْكَةَ لِقَابِهَا كُتِبَ عَلَيْهَا اسْمُهَا وَرَأَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسْمَ نَفْسِهَا وَرَأَتْ اسْمَ نَفْسِهَا
 اسکو خود اُس کو لیکھا کھلا ہوا یعنی جو اعمال اسے مطابق اپنے طائر گردن کے کیے ہیں سب مکتوب و محفوظ ہیں یہ نامہ اعمال اسکو قیامت میں لیکھا
 اگر سعید ہے تو اسکے دائیں ہاتھ میں اور اگر بد بخت ہو تو بائیں ہاتھ میں اور کھلا ہوا ہوگا کہ وہ اور دوسرے لوگ اپنی تمام عمر کے اعمال اول سے
 آخر تک پڑھیں گے اور سب اسمیں جمع ہا و کجا قال تعالیٰ نینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیرة و لولتی معافیہ۔ اور اس دن
 ہر ایک پڑھا ہوا اور بے پڑھا کیساں پڑھیں گے اور کوئی کچھ نہیں بھولے گا سب یاد ہوگا لہذا اس نذرہ اعمال کو دیکھنے کے لایقادر صیرۃ و لاکبیرۃ الاحصا ہا نہیں

یعنی آج انسان اپنے
 اپنے چلنے والے
 اسکا کیا ہے اور کیا
 اپنے آپ کو اپنے
 اور جہاں اور گردن کو
 لادتا

چھوڑتا کسی صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو اگر آئیکہ اُسکو گھیرے ہو سے ہو۔ پس کہا جائیگا کہ :- اذکر اکتسابک ؑ تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھو ہر ایک شخص اگر چہ دنیا میں بے پڑھا ہو وہاں صاف پڑھدے گا اور اس میں کچھ زیادتی یا کمی نہ دیکھیگا اور اس میں سے ایک لفظ سے بھی انکار نہیں کر سکیگا اور اگر جہل حیلہ ساز سے انکار کریگا تو اسپر وہی اعضا جنکے ذریعہ سے وہ اعمال قبیحہ میں خود کو اسی دینگے۔ حدیث میں ہے کہ بعد کو ان اعضا سے کہیگا کہ وائے برنجی تمھاری میں تو تمھاری ہی جانب سے جھگڑا کرتا تھا۔ پس کمال قدرت اسی وقوت خالق عزوجل اور کمال عدل ہے کہ فرمایا کفی بتفسدک الذی کفرتک وکفرتک حسب ذلک تیرا نفس خود آج اپنے اوپر محاسبہ کرنے والا کافی ہے اُس دن ہر ایک شخص درحقیقت اپنے اوپر انصاف جان لیگا اگر چہ حالت سے کچھ جھگڑا کرے پھر حساب اُسکو نافع نہ ہوگا بخلاف اسکے اہل سعادت کی پچان دنیا میں یہ ہے کہ اپنے نفس سے ہر دم اُسکے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور رات کو سونے وقت تو ضرور اپنے اعمال کو میزان شریعہ پر انصاف سے تولتے ہیں۔ امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر روزہ عمل پر ہر کر دی جاتی ہے یعنی مرحمت قطعی ہو جاتی ہے پھر جب کبھی مومن بجا رہتا ہو تو لاکھ اعمال عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے تیرا فلان بندہ کہ وہ روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ جیسے وہ صحت میں کرتا تھا ویسے ہی اعمال پر ختم کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جاوے یا مر جاوے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد قوی جید ہے۔ عمر نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے پڑھا تو کہہ اے اللہ تعالیٰ عن امین وعن الشمال قید۔ اور کہا کہ اے آدم کے فرزند تیرے واسطے ایک صحیفہ کھولا گیا ہے اور تجھ پر دو بزرگ فرشتے مائل ہیں ایک تیرے دائیں اور دوسرا بائیں ہے پس جو تیرے دائیں ہے وہ تیری نیکیاں محفوظ رکھتا ہے اور جو تیرے بائیں ہے وہ تیری برائیاں محفوظ رکھتا ہے پس جو تیرا جی چاہے وہ کہ خواہ کم خواہ زیادہ یہاں تک کہ جب تو مرے گا یہ صحیفہ لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال کر تیری قبر میں رکھا جائیگا یہاں تک کہ نکالا جائیگا قیامت کو نامہ اعمال اُسکو کھلا ہوا پاویگا اور حکم ہوگا کہ اُسکو پڑھو پس والدائے عدل فرمایا جس نے تجھ کو تیری ذات پر حساب کر لینے والا کر دیا سراج میں ہے کہ سدی رہنے لگا کہ کافر پر سب طرح حجت پوری کر دی جائیگی کہ خود وہ اپنی نفس پر حساب ہوگا۔ اگر بیان کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفی بناحاسبین یعنی ہم حساب کر دینے والے کافی ہیں اور یہاں خود انسان کو اُسکے نفس پر حساب کنندہ فرمایا تو جمع کیونکر ہو جو اب دیا گیا کہ یہاں حسیب سے مراد شاہد ہے یعنی تو خود آج کے روز اپنے اوپر کافی شاہد ہو گا یا یہ کہا جاوے کہ قیامت کے موقف جدے جدے ہونگے بعض موقف میں اللہ تعالیٰ انکا حساب خود انکے حوالہ فرمایا ویکجا اور علم اسی سب کو محیط ہے اور بعض موقف میں خود حساب فرمایا ویکجا مستخرج کتابہ کہ ظاہر ہے کہ اس مقام کی آیت میں یہ مراد ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمال اول سے آخر تک دیکھ کر خود اپنا حساب کر لے گا کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے لیکن اُسکے اس حساب پر کچھ حکم نہ ہوگا کیونکہ حکم فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت میں ہے اور کفی بناحاسبین کی آیت میں اور سے میزان عدل کا ذکر ہے کہ ہم ہر ذرہ نیکی و بدی کا لا دینگے اور جب ہم حساب پر حکم فرما دینگے تو ہمارا حسیب ہونا کافی ہے کچھ کمی نہیں اور فرودگذاشت نہیں ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اس واسطے کہا کہ اگر بندہ نے اپنے حساب میں غلط کیا تو حق عزوجل عدل فرمایا ویکجا چنانچہ امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ سلم نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک کو عرصہ قیامت میں علیؑ کھڑا کرے گا اور اسے ہاتھ میں ننانوے نامہ اعمال کہ ہر ایک اُسکی منتہاے نظر تک دراز ہوگا دیے جاوینگے ان سب میں وہ اپنی بد اعمالیاں پاویگا پس اُسکو ہی گمان ہوگا کہ میں ہلاک ہوا پس اللہ تعالیٰ فرمایا ویکجا کہ اے بندے میرے لاکھ نے تجھ پر کچھ ظلم تو نہیں کیا وہ عرض کرے گا کہ اے رب کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ تیرے پاس کچھ عذر عرض کرے گا کہ اے رب کچھ بھی نہیں ہے پس گمان کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا ہے میں حکم ہوگا کہ کہوں نہیں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے پس ایک پارہ جو یہ نکالا جاویگا جسپر اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ اپنے دل میں کہیگا کہ ان دراز نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ کڑا کیا کام دیکھا۔ حکم ہوگا کہ اپنے میزان عدل پر حاضر ہو وہ عرض کرے گا کہ اے رب اُنکے وزن میں یہ کیا کافی ہوگا حکم ہوگا کہ آج کے دن تجھ پر ظلم نہ ہوگا تو حاضر ہو پس حاضر ہوگا

تو جب ہی وہ بطاقت سریر کلمہ شہادت دوسرے پل میں رکھا جائیگا تو فوراً نامہ اعمال سنیات کا پلہ اونچا ہو جائیگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر تم کہتا ہو کہ یہ کلمہ شہادت اُسکے پاس لفظی تھا اللہ تعالیٰ ہلکا اور سب مسلمانوں کو مومنوں کو یقین کمال نصیب کرے یا جگہ اس حدیث سے معلوم ہو کہ وہ شخص اپنے حساب میں غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ کمال عدل و حساب سے اُسکی نیکی ضائع نہیں فرمایا۔ **فانی العرائس** و قولہ تعالیٰ **وکل انسان الرزناہ طائرہ فی عنقہ** واضح ہو کہ کافر و منافق کی گردن میں اس کا طائر ہے اور مومن کے اقسام میں کہ ازل میں بعض کو ارا دت کے لیے اور بعض کو معاملات کے لیے اور بعض کو حالات کے لیے اور بعض کو مشاہدات اور بعض کو کاشفات اور بعض کو معرفت اور بعض کو محبت اور بعض کو شوق اور بعض کو رغبت اور بعض کو عزم کے لیے اختیار فرمایا ہے اور ہر مقام کے سالک کے لیے اُسکا طائر ہوسکتا ہے نشان سے ہے جو لغت ربوبیت نے اُسکی گردن میں لازم کیا ہے وہ ازل سے ان نشانات سے معاہدہ میں نکلتا ہے اُسکو رنگہائے مختلفہ سے کچھ تغیر نہیں ہوتا اور نہ ظہور آیات و بہان سے کچھ تبدل ہوا اور نہ طاعات و عہدیان سے کچھ زیادت و نقصان ہو۔ **قال تعالیٰ وخرج لہ یوم القیامت کتابا** یلقاہ مشورا۔ جو کچھ اروح کو نشانات مردود یا مقبولی ہونے کے ظاہر ہوے وہ گل کے روز حضور بارگاہ میں اس شخص پر ظاہر ہونے لپس اول کو آخر سے اور آخر کو اول سے موافق پاویگا نہ سابق کو آخر سے کسی اور نہ آخر کو سابق سے کچھ زیادتی بالکل متوافق ہونے کے **قال تعالیٰ اقرآ کتابک کفی** بنفسک الیوم علیک حدیبا۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر پردہ ہے اور اپنے مومن و خالص بندوں پر غیرت ہے تاکہ ملائکہ جن و انس کوئی اُنپر مطلع نہ ہو بلکہ یہ مقامات متناہات اور سررہ مخفیہ میں سے ہے اور حقیقتاً ابتلا اور عجیب شکوہ و شیخ نصرا بادی رہنے فرمایا کہ تیرے نفس پر احوال لازم کیے گئے ہیں اور کوئی چیز تجھ پر اس سے زیادہ سخت لازم نہیں جیسا تیرا نفس لازم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **کل انسان الرزناہ طائرہ فی عنقہ** پس طائر از سعادت و شقاوت محض لازم ہے اور بعض پر صبر کہ نامقام مشاہدہ میں لازم ہے اور بعضوں پر بسا طرب میں رعایت ادب لازم ہے اور یہ بہت زیادہ سخت از سخت تر ہے بعض نے کہا کہ ایک تحریر تیرے نفس پر ایام و ساعت کی لکھی گئی ہے اور ایک تحریر تجھ پر ازل میں لکھی گئی ہے اور وہ باہم مخالف نہیں ہیں بعض نے کہا تو تحریر قیامت میں تجھ پر پیش ہوگی تو جان لے کہ تیری زبان اُسکا قلم ہے اور تیرا لب اُسکے واسطے روشنائی ہے اور تیری ہر اعضا و مفاصل اُسکے دست کاغذ ہیں تو خود ہی اُسکو کرامتیں حاصل ہیں کو لکھواتا ہے نہ اس میں کچھ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی اگر تو اس میں سے کچھ منکر ہو تو تیرے نفس میں سے اُسپر گواہ ہوگا **اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یعلم اللہ العاصی و العاصی** یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **قال تعالیٰ اقرآ کتابک یعنی کتابک** لکھو اور اولاً تو خود تھا۔ بعض سلف مروی ہے کہ کتب اللہ محاسبہ نہایت ہی بڑی جاتی ہے اور بعد کاروں کا جتنا آخر میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہدایت و ضلالت اپنے لیے ہے اور لعنت سے عذاب نہیں ہے **صَتِ اهْتَدَىٰ فَاَنصَبْ لِنَفْسِہٖ ۚ وَ مَن ضَلَّ فَاَنصَبْ عَلَیْہَا طَوْلًا تَزْرُؤًا وَّ زُرًا خُرْمًا**

وَمَا کَانَ مَعَنَ بَیْنِ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

جان کا گناہ اور تم کو عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ تم بھین رسول کو

مَن اهْتَدَىٰ جس نے لی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول و کتاب کو مانا۔ **فَاَنصَبْ لِنَفْسِہٖ** تو اُسے اپنی ہی جان کے لیے ہدایت اختیار کی یعنی اس ہدایت لینے کی تمام خوبی اُسی کے نفس کو ہے۔ **وَ مَن ضَلَّ فَاَنصَبْ عَلَیْہَا طَوْلًا** اور جو گمراہ بنا اُسکی گمراہی اسی پر ہے کیونکہ وہی دائمی عذاب میں پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے وہ مومن کی طاعت و کافر کی معصیت سب سے پاک ہے بلکہ مومن اُسکی رضامندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہے اُسکی

مومن اُسکی رضا مندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہوا سکی
 مگر اہی سے دوسرے کو کچھ ضرر نہیں ہے۔ سراج میں لکھا کہ گلی رح نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے بلکہ اُسکو نیکی یا بدی
 ہر ایک کے حاصل کرنے کا قابو ہے چنانچہ یہ آیت اسی کے ساتھ لائق ہے جو فعل پر قدرت رکھتا ہو جو طرح چاہے کرے اور جو کوئی کسی جانب سے
 ممنوع و مجبور ہو تو اُسکے واسطے یہ لائق نہیں ہے اور سب اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ مطلب اسکا یہ ہے کہ اہل سنت کے
 نزدیک بندہ ابتداء و کتاب سے مجبور نہیں ہے وہ اپنے نفس کے واسطے نیکی کو کما سکتا ہے یا بدی کو کما سکتا ہے اور یہی تمام اہل سنت و جماعت کا
 بلا خلاف مذہب ہے اور فرقہ جبر یہ کہتے ہیں کہ آدمی مانند پتھر کے بالکل مجبور ہے اور یہ گمراہی ہے اور فرقہ قدریہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنا فعل نیک و
 پیدا کر لینے کی قدرت ہے اور یہ بھی گمراہی ہے اسواسطے کہ پیدا کرنا فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک بندہ جس نیکی کو
 کما تا ہے تو مخلوق بندہ میں بہ نیکی مخلوق ہوتی ہے پس جس خالق عزوجل نے اس بندہ کو مخلوق فرمایا وہ اس مخلوق کے مخلوق نعل کو بھی نہیں
 مخلوق فرماتا ہے اور ممکن نہیں کہ یہ بندہ مخلوق خود خالق ہو جاوے اور یہی تمام اہل سنت کا مذہب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف مقرر فرمایا کہ
 ہر شخص اپنے فعل کے اثر سے مخصوص ہوتا ہے بقولہ تعالیٰ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ نِعْمَتِنَا كَاشِرُونَ ۗ
 گناہ کسی دوسری نفس کا یعنی جس نفس نے جو گناہ کیا یا وہ اُسی کو اٹھائے ہوئے ہے یہ اُس سے نہیں ہو سکتا کہ دوسری نفس کے کمائے گناہ کو اپنے
 اوپر اٹھالیوے اور مترجم کتاب ہے کہ یہاں سے صریح معلوم ہوا کہ مسلماً اسقاط جو بعض شہروں کے مسلمانوں میں رائج ہے باطل و معصیت ہے اور
 اُسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مردہ مر گیا اُسکے وارثوں نے جس قدر قدرت ہوئی حسب حیثیت مال و اسباب نقد و جنس جمع کر کے چند لاکھ یا حافظوں
 وغیرہ کو یا ایک ہی کو اس شرط سے دیا کہ میت کے تمام گناہ اُسپر سے اُتر کر تمہارے اوپر ہیں اور یہ مال اُسکے عوض تمہارا ہے اور ان لوگوں نے اُسکو
 قبول کیا اور لے لیا پس یہ باطل ہے کیونکہ کسی نفس کو قدرت نہیں کہ دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے لیوے۔ اور جان لینا چاہیے کہ یہ ایک مکر
 شیطان کا ہے اس حیلہ سے اُسے مالداروں کو مطمئن کر کے فقیرین بچوں بتلا کر دیا کہ تمام گناہ اُنکے بذریعہ اسقاط کے اُتر جاؤ گئے حالانکہ بعد
 موت کے اُپر حسرت و یاس ہے۔ پھر جو شخص خلاف آیت کریمہ کے یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ کسی کے گناہ دوسرے برداشت کر لیتے ہیں اُپر کفر کا خون
 شدید ہے۔ پھر واضح ہو کہ یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک نفس دوسرے کے گناہ کو اٹھاوے یعنی خود اپنے اختیار سے اٹھاوے اور دوم
 یہ کہ ایک نفس سے دوسرے کے گناہ اٹھوائے جاوے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے نفس پر ڈالے جاوے تو پہلی صورت باطل ہے اور دوسری آیت کریمہ
 میں مذکور ہے اور دوسری صورت صحیح ہے چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہو کہ دنیا میں ظالم نے جس ظلم کیا ہے قیامت میں مظلوم کو اُسکے ظالم کی نیکیاں
 بقدر ظلم کے لیکر دیدی جاوے گی اور اگر اُسکی نیکیاں نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر ظلم کے لیکر ظالم پر ڈالی جاوے گی پس اس
 نفس ظالم نے اپنے مظلوم کے گناہوں کو اٹھا یا مکر حکم و قدرت اسی اس مظلوم سے منتقل کر کے اس ظالم پر ڈالے گئے۔ اور سراج میں کہا کہ ظالم کا اٹھانا
 بسبب اسکے ظلم کے ہوا تو گویا یہ گناہ اسی نے کیے تھے اور مترجم نے جو اوپر لکھا وہ تحقیق ہے۔ سراج میں لکھا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میت پر اُسکے رونے والوں سے
 عذاب ہوتا ہے پس رونے والوں کے گناہ اُسپر پڑتے ہیں جو اب دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ میت نے رونے کی وصیت کی ہو جیسے عرب جاہلون کا
 دستور تھا کہ خوب رونے اور رولانے کی وصیت کرتے تھے۔ مترجم کتاب ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ رونے والیوں کے گناہ میت پر نہیں پڑتے ورنہ لازم آوے
 کہ بیٹنے والیاں و رونے والیاں اس گناہ سے پاک ہو گئیں وہ سب گناہ میت پر پڑے بلکہ نوحہ کرنے والیوں پر اس رونے بیٹنے کا گناہ سخت
 ویسا ہی باقی ہے اب رہا یہ کہ میت پر بھی اُنکے رونے سے کچھ عذاب ہوتا ہے یا نہیں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میت پر بھی عذاب ہوتا ہے

ف
 کیونکہ ہمیں اس انسان سے
 عاقلانہ عقول لازماً
 جسکی وہی کا اسقاط
 اس نکتہ سے بخبر ہوا
 کہ میت پر گناہوں کا
 عذاب ہوتا ہے

اور یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ پس میت پر گناہ نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے انھوں نے جھوٹ روایت نہیں کی بلکہ بات یہ تھی کہ ایک یہودیہ عورت مر گئی اُس کے لوگ اُس پر مٹی تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو یہاں روتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب کیجاتی ہے مترجم کتاب ہے کہ علماء نے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جب میت اس سے راضی ہو چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی باب لکھا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کا خود طریقہ ہو کہ وہ مردے پر نوحہ کرتا ہو یا اپنے لوگوں کو اس سے منع نہ کرتا ہو یا نوحہ پر راضی ہو یا اُس نے وصیت کی ہو کہ اُس پر نوحہ کیا جاوے تو ان سب صورتوں میں میت پر بھی عذاب ہوگا اور یہ اُس پر کسی دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا گیا بلکہ وہ اپنے ہی فعل پر نوحہ ہوگا کہ اُسے نوحہ کا طریقہ جاری رکھا تھا یا راضی رہتا تھا یا وصیت کی تھی مگر مترجم کتاب ہے کہ اگر منع نہ کرتا ہو تو بعض حنفیہ مشائخ کے قول پر اس میں یوں تفصیل ہونی چاہیے کہ اگر وہ شخص ممانعت کرنے کی لیاقت رکھتا ہو پھر نہ منع کیا تو عذاب ہوگا ورنہ نہیں اور بعض مشائخ کے نزدیک مطلقاً اُس کو منع کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ اس کا دل سے گروہ جانتا بھی منع کرنے کے علم میں ہے اور یہی راجح ہے بالجملہ ان صورتوں میں اسپر دوسرے کا گناہ نہیں بلکہ خود اس کا گناہ ہے چنانچہ سراج وغیرہ میں کہا کہ اگر میت نے وصیت کی کہ اُس پر نوحہ کیا جاوے یا اس کا تمانی مال نوحہ کرنے والیوں کو دیا جاوے یا اُنکی ضیافت کیا جاوے تو اُس پر عذاب ہوگا خواہ یہ وصیت پوری کی جاوے یا نہ کی جاوے اور لکھا کہ شیخ ابو حادرج نے کہا کہ جو مذکور ہے وہ بہریت و زندہ کو خواہ کافر ہو یا کافر نہ ہو سہرا ایک گنہگار کو شامل ہے۔ اور مترجم کتاب ہے کہ یہی نصیح اس حدیث میں ظاہر ہے کہ من سن سنہ سنیۃ احدیث خمین یہ بھی ہے کہ من غیر ان تعیس من آتھا تم شیء یعنی حدیث میں نصیح ہے کہ جس نے کوئی نیک سنت کو جاری کیا تو اُس کو قیامت تک اپنا ثواب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلیں اُن کا ثواب ہوگا بغیر اسکے کہ دوسروں کے ثواب سے کچھ کم کیا جاوے اور جس نے کوئی بد راہ نکالی تو اُس پر قیامت تک اُس کا عذاب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلیں اُن کے گناہ ہونگے بدون اسکے کہ ان لوگوں کے گناہوں سے کچھ کم کیا جاوے پس حاصل یہ ہوا کہ بد راہ کی پیروی کرنے والوں پر خود سہرا ایک پر گناہ ہوگا اور سہرا ایک پر جہنم کا گناہ ہے سہرا ایک کے گناہ کے برابر مجموعہ سب کا اُس شخص پر ہوگا جس نے یہ بد راہ نکالی ہے اور پیروی کرنے والوں پر سے گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ اور یہی معنی آیت کریمہ و لعلین القالیم و القالیم القالیم من مصلح ہیں یعنی گمراہ سردار اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا و نیگے اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھا و نیگے۔ قال تعالیٰ و حقن اوزار الذین یضلوہم بغیر علم یعنی جنکو نادانی سے گمراہ کیا ہے اُن کے گناہوں سے امام ابن کثیر نے کہا کہ یعنی جو بوجھ گناہ کا خود اُن کے گمراہ ہونے سے اپنے لوگوں کے ساتھ گمراہ کرنے سے جن لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے اُن کے گناہوں کے مثل بوجھ ہونگے بدون اسکے کہ جنکو گمراہی میں ڈالا ہے اُن کے گناہوں سے کچھ کم ہو جاوے بلکہ ہر پیروی کرنے والے پر اُسکی گمراہی کا گناہ بھی لدا ہوا ہوگا۔ پھر مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل جس نفس سے چاہے اُس کے گناہ اتار دے اور صحیح ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگ میری اُمت میں سے آویں گے جنہر پہاڑوں کے برابر گناہ لدا سے ہونگے اللہ تعالیٰ اپنے سے ان گناہوں کو اتار کر یہود اور نصاریٰ پر ڈالے گا۔ علمائے عرب نے کہا ہے کہ یہود و نصاریٰ کو اپنی گمراہی میں ان لوگوں کے واسطے ان گناہوں کے ہونے کا دخل ہوگا پس اس وجہ سے یہود و نصاریٰ پر یہ گناہ ڈالے جاوے نیگے اور ان ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید جن بندوں نے یقین کر لی ہے اُن کے ساتھ جو کافر مشرک تو ہیں کسی قسم کی تکلیف و رنج دینے میں مشربک ہوں وہ آخرت میں بر خلاف مومنوں کے ان گناہوں کے اٹھانے کے لائق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول بھیج دیے اور کتاب توحید نازل فرمائی اور کمال رحمت سے فرمایا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم کچھ عذاب کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم نے رسول مبعوث فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو عذاب نہیں دیتا مگر جب اُس پر حجت قائم ہو جاوے اس طرح کہ رسول اُس پر بھیج دیا۔ اور یہ ضرور نہیں ہے کہ رسول خود

ہر ایک سے لکر بیان کرے بلکہ یہ کافی ہے کہ تمام فرنگستان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے اور قرآن مجید نازل ہوا اور سب آدمیوں پر
 انکی رسالت عامہ ہو اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے قتالین محمد اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اور پھر علی و فقہار کے ذریعہ سے آخر
 زمانہ تک جو کچھ پہنچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پہنچا اب جو کوئی منکر ہوگا سخت عذاب ہے چنانچہ قول تعالیٰ کما التی فیما فیہ سلم
 خزنتا الہم یا تم نذیر الایات یعنی جب جہنم میں کوئی گروہ کافرون و منکرون کا ڈالا جائیگا تو جہنم کے خازن اُنسے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرنا نواہی
 نہیں آیا کیونکہ کہہ لوں نہیں۔ ہمارے پاس آیا تھا مگر تم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا ہی سراج میں کہا کہ رسول کا بھیج دینا متحقق
 ہو چکا اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اُنکے بعد برابر انبیاء علیہم السلام بھیجے چنانچہ فرمایا وان من امة الا خلا فیہا نذیر یعنی کوئی امت باقی نہیں
 ہر امت میں ایک رسول ہو گا ذرا ہی پس تمام انبیاء کا دعویٰ نبوت اور امت کو دعوت کرنا تمام جہان میں مشہور و منتشر ہو چکا ہے اور ترجمہ کتاب ہے
 کہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصورت ہوئی کہ اول اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں ایک ایک رسول بھیجا وہ اسی امت کے واسطے
 خاص تھا اُنسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر پہلی امت کو دیدی چنانچہ آل عمران میں گذر چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات روئے زمین کے واسطے بھیجا اور آپ کا زمانہ تمام میں مشہور ہوا گیا اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جس کے
 قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی جو کہ میری رسالت کو اور جس واسطے میں بھیجا گیا ہوں سُن لیو گیا پھر وہ
 ایمان نہ لاویگا پھر اور نہ ایگا اسکو تو ضرور وہ دوزخی ہو گا۔ معاملہ میں لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ کسی چیز کا واجب ہونا جب ہی
 ہوتا ہے کہ شرع اُسپر واجب کرے۔ مترجم کتاب ہے کہ انسان پر اچھا کرنا لازم اور بُرا کرنا لازم ہے پھر ائمہ حنفیہ کے نزدیک عقل کے ذریعہ سے کچھ تو اچھا
 اور بُرا معلوم ہو جاتا ہے لیکن واجب شرعی اسی وقت ہوتا ہے کہ شرع حکم دے اور معتزلہ کے نزدیک عقل سے سب معلوم ہوتا ہے اور یہ قول کھلا ہوا
 باطل ہے کہ اُنکے قول معتزلہ دوسرے طور پر نقل کیا جاوے کیونکہ (۳۰) تاریخ رمضان کا دن اور پہلی تاریخ عید کا دن دونوں عقل کی راہ سے
 یکساں ہیں حالانکہ شرع سے معلوم ہوا کہ ۳۰ رمضان کا روزہ ایسا اچھا ہے کہ فرض ہے اور حکم شوال عید کے دن روزہ حرام ہے پس عقل سے بالکل
 کہان بھلائی و برائی معلوم ہوئی۔ اور اُنکے شافعیہ کے نزدیک سب شرع سے معلوم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان فرض واجب و محرم و غیرہ
 جب ہی لازم ہے کہ شرع حکم دے لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ کسی چیز کی خوبی قبل شرع کے چھانی ہی نہ جاوے کیونکہ شرع سے پہلے بھی سچائی اچھی
 اور جھوٹ بُرا سب کو معلوم تھا وہی شرع میں بھی وارد ہوا ہے سراج میں لایا کہ کوئی کہے کہ حجت لازم ہونے کے لیے رسول بھیجنا کیوں ضروری ہوا کیونکہ
 اس سے پہلے بھی اُنہر حجت لازم تھی اسلئے کہ اُنکے پاس عقل دی گئی تھی اُنھوں نے غفلت کر کے نظر عقلی سے کام نہ لیا تو سخت عذاب ہوئے جو اب دیا گیا
 کہ غفلت سے بیدار کرنے کے واسطے اور نظر پر متوجہ کرنے کے واسطے بھی بعثت رسول ہوا کہ یوں نہ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے تو ہم پر رسول بھیج کر تنبیہ
 کیوں نہ فرمائی گئی۔ مترجم کتاب ہے کہ بعض زمانے ایسے گذرے ہیں کہ پہلے ایک رسول آیا کہ اُسکی قوم نے اُسکی شریعت کو ایسا بگاڑ دیا کہ بعد چند روز کے
 کچھ اعتماد نہیں رہا جیسے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں فرقہ ہوئے ایک نے انکو فرزند خدا اور دوسرے نے خدا اور سوم نے جو صحیح تھا یعنی بندہ
 و رسول اللہ کہا پس اول دونوں فرقوں نے لکر تیسرے کو حقارت کرنے والا کراہ قرار دیکر قتل کر ڈالا جو کچھ وہ ہمارے دن میں بھاگے پھر قسطنطین نے
 اپنے زمانہ میں فرزند کے قول پر سب سے اتفاق چاہا اور جو بائین مناسب معلوم ہوئیں وہ جمع کر کے اُسی پر سب سے دستخط چاہے اور اسی میں
 ہزاروں راہب و عالم قتل ہوئے اور باقیوں سے دستخط لیکر اسی پر درکار ٹھہرا۔ پھر خدا اسقدر شدید تعزیرات پھیلائیں کہ انھیں صرف حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری کا نام لکھنا اس زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں پس اسوقت کے لوگوں کا کیا حال ہے تو جانتا چاہیے کہ شیخ عارف

عبدالوہاب شرانی رحمہ نے شیخ اکبر محی الدین بن العربی کی فتوحات کتبہ باب دوم سے نقل کیا کہ ایسے لوگ تیرہ قسم میں ہیں انہیں جملہ تہتم اہل سعادت میں سے ہیں اور چار قسمی ہیں اور تین قسم کے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں جو چاہے حکم فرماوے پس تہتم اہل سعادت میں سے اول وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو بنو قلبی واحد جانا جیسے قیس بن سعدہ کہ کہا کرتا کہ منکبی اونٹ پر اور نشان قدم رفتار پر دلیل ہو تو اس عالم کے واسطے ایک اللہ قادر کامل ہو۔ دوم جبکہ دل پر نور وحدت کی ایسی بجلی ہوئی کہ وہ اسکو اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا تہتم سوم جبکہ دل میں ڈالا گیا اور اپنے کشف سے منزلت محمد صلعم پر مطلع ہو کر عالم الغیب میں ایمان لایا۔ اقول جیسے شاہ حیرت بیچ تہتم چہارم جسے کسی اگلی سچی ملت کی اتباع کی۔ تہتم پنجم وہ کہ جس نے اگلے انبیاء کے کتب مطالعہ کر کے محمد صلعم کے شرف سے واقف ہو کر آپ پر ایمان لایا تہتم ششم جو اگلے نبی پر ایمان لایا تھا پھر آنحضرت صلعم کا زمانہ پاکر آپ پر ایمان لایا جبکہ واسطے دو اجہ میں۔ پھر چہارم اشقیار میں اول جو معطل رہا اور نظر و دلیل کے طریقہ سے نہیں بلکہ کافروں کی نظر تقلید سے تہتم دوم جس نے نظر دورانی گر اچھی طرح نہیں بلکہ ناقص تہتم سوم جس نے تقلید اختیار کر کے شرک کیا تہتم چہارم حق پر مطلع ہو کر اس سے عناد کیا۔ پھر تین قسم داخل مشیت میں ہیں اول وہ کہ معطل رہا اور وجود خالق عزوجل کا اقرار نہ کیا جو بھ ضعف مزاج کے۔ دوم وہ جس نے کچھ شرک کیا مگر اسوجہ سے کہ نظر استدلالی میں اس سے تصور ہو گیا۔ تہتم سوم جو معطل رہا بعد اثبات کے مگر نہ نظر سے جسکو انتہا سے قوت تک پہنچایا ہو۔ تہتم چہارم کہ یاقسا جو شیخ نے ذکر فرمائے ہیں قطعی نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ سے روایت کی جاتی ہے کہ توحید آئی اسقدر ظاہر ہے کہ شرک کرنے میں کوئی معذور نہ ہوگا۔ اور کتاب آئی میں سوال و جواب فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ قال فما بال القرون الا وئی یعنی فرعون بولا کہ کیا حال ہے اگلے قرون کا۔ قال علما عند ربی فی کتاب الا فضل ربی ولا نبی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم میرے رب پاس کتاب میں ہے نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکے بارہ میں کوئی جواب نہیں دیا پس جہانک طبعی ثبوت ہو جو اب دینا بہتر ہے باقی اللہ تعالیٰ کے علم پر حوالہ کرنا اولیٰ ہے اور صحیح میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں شخص جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا یعنی زمانہ نبوت سے پہلے ایک شخص تھا تو بھلا اسکو اس سے نفع ہوگا فرمایا کہ اُسے ایک روز بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رب قیامت کے روز میری خطا کیا بخشتے۔ پھر سراج میں لایا کہ امام سیوطی رحمہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دعوت نبوت نہیں پہنچی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واکنا معذین حتی نبعث رسولاً۔ اور جس شخص کو دعوت نہ پہنچی اسکا حکم یہ ہے کہ نجات پانے والا مگر اسکا سپر عذاب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور کہا کہ اس مذہب کو ہمارے محققین شافیہ نے اختیار کیا ہے انہیں کچھ اختلاف نہیں ہے نہ فقہاء میں اور نہ اصولیوں میں۔ اولیٰ پہلا مشائخ نے تفصیل فرمائی اور اسی کو آپ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ قال المترجم یہ قول عام ہے کہ دعوت نبوت نہیں پہنچی سب جنتی ہیں کا تہتم۔ پھر شیخ سیوطی نے کہا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا کہ دونوں آپ پر ایمان لائے اور ایک جماعت حفاظ اسی قول پر ہیں جن میں خطیب بغدادی اور ابو القاسم بن عمار و ابو حفص بن شاہین و سیب و قریظ و طبری و ابن اسیر و ابن سید الناس و ابن ناصر الدین دمشقی و صفدی وغیرم ہیں۔ سراج میں خطیب نے بعد نقل اس کلام کے کہا کہ ہمارے واسطے بہتر ہے کہ ہم اس بارہ میں خاموش رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمکو اس بات کے واسطے سکاف نہیں کیا ہے اور اسکا علم اپنے رب عزوجل کی طرف حوالہ کریں اور جیسے امام نووی نے جو اب سوال کر وہ ابن العربی کے کہا کہ تکلیف تو خطت الہا اکسبت الایۃ یعنی یہ آیت گزری جو اُسے کہا یا اُسے لیے ہے اور تم جو کہا وہ تمہارے لیے ہے اور تم سے اسکی بوجھ نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے یہی جواب ہم اس مقام پر دیدیں۔ قال المترجم یعنی یہی جواب کہ خاموشی چاہیے اس میں گفتگو نہ کرنا چاہیے شیخ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جیسا کہ سابق میں بعض مقام پر لکھا ہے اور یہی اس واسطے ہے صرف بلا علی قاری رحمہ نے اس بارہ میں البتہ کلام کیا ہے اور ماخذ حدیث ان ابی و اباک فی النار پیش میں ہیں کلام کہ نہ بہتر ہے اور اس حدیث میں اتنا

احتمال کافی ہو کہ شاید یہ امر ابتدائے حال میں واقع ہوا ہو جب تک کہ آپ پر وحی نہیں ہوتی تھی والد تعالیٰ اعلم۔ باجملہ اگر والدین حضرت رسالت پنا
صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان لانے کے زندہ کیے گئے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ زبان فترت والے مغفور نہیں ہیں ورنہ اجبار کی کیا ضرورت ہوتی اور یہ ایک
سوال ہمارے شیخ علامہ سیوطی رحمہ پر وارد ہو گا مگر آنکہ یہ کہا جاوے کہ ایمان دیدینا واسطے مغفرت کے نہیں بلکہ واسطے بنی مراتب کے تھا۔ اگر کوئی
کہے کہ اہل ایمان و اہل جنت کے آبار و انبیاء کے ساتھ لاحق کر دیے جاوینگے جب کہ داخل جنت ہوں اگرچہ اس مرتبہ کے لائق نہ ہوں تو مترجم کی
طرف سے جواب یہ ہے کہ انہیں یہ شرط آیت میں مذکور ہے کہ ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی ہو پس ایمان لانا اس وقت میں ہی واسطے ہو گا کہ الحاق ہو والد تعالیٰ
شیخ امام ابن کثیر نے بعد تفسیر آیت کریمہ کے آیات دیگر لکھا کہ ایسی آیات دلیل ہیں اسپر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل نہ کرے گا مگر بعد اسکے کہ رسول اسکے
پاس پہنچ جاوے اور لکھا کہ ہمیں سے بعض حفاظ و علماء حدیث نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں تردد کیا ہے جہنم ابو ہریرہ رضی عنہ سے مرفوع روایت ہے
کہ جنت اور دوزخ نے باہم حجت کی احدیث یہاں تک کہ فرمایا سو جنت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی دوزخ تو
اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا وہ اس میں ڈالے جاوینگے پھر وہ میں مرتبہ کی کہ اور کچھ زیادہ ہے حفاظ علماء نے کہا کہ دوسری مخلوق پیدا کیا جاتا تو
جنت کے لیے آیا ہو کہ وہ دارالفضل ہے اور دوزخ تو دارالعدل ہے اس میں کوئی نہیں جائے گا مگر بعد اسکے کہ اسپر حجت قائم ہو جاوے یعنی جدید
مخلوق پر ابھی حجت قائم نہیں ہوئی ہے پھر کیونکر جاوینگے۔ باجملہ ان علماء حفاظ نے کہا کہ شاید یہ کلمہ راوی سے اُلٹ گیا ہے اس دلیل سے کہ
خود صحیحین میں ابو ہریرہ رضی عنہ روایت ہے کہ جنت و دوزخ نے باہم حجت کی احدیث یہاں تک کہ کہا کہ پس دوزخ تو وہ نہ بھرنے کی یہاں تک کہ رکھے
اس میں قدم پس اس وقت بھر جاوے گی اور بعض اسکا بعض کی طرف سمٹ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی جنت
تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا فرماوے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ باقی رہا جس میں علماء رائے نے قدیم سے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے
صغیر سنی میں مر گئے اور انکے باپ کافر ہیں تو انکا کیا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے اسکا حکم ہے
شخص جو زمانہ فترت میں مرا کہ اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو ان سب کا کیا حکم ہے۔ انکے حال میں احادیث وارد ہوئی
ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلام اللہ میں سے ایک فصل لخص ذکر کرتا ہوں اور مترجم نے ان احادیث میں سے اکثر جو صحیح معلوم ہوئی ہیں جنت
اسناد لکھا ہے۔ حدیث اول امام احمد نے اسود بن سرح سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص ہیں کہ قیامت کے
روز جنکی حجت مقبول ہوگی ایک ہر اوکچھ نہیں سنتا ہے اور دوسرا داحق اور تیسرا بوڑھا جسکے جو اس خطبہ ہو سے اور چوتھا جو شخص زمانہ
فترت میں مر گیا پس ہر تو یوں عرض کرے گا کہ اے رب اسلام آیا اس حالت میں کہ میں کچھ نہیں سنتا تھا اور احمق کہے گا کہ اے رب اسلام آیا
اور میں اس حال میں تھا کہ لڑکے مجھے کنکر بان مارتے تھے اور بوڑھا کہے گا کہ اے رب اسلام آیا اس حال میں کہ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ تھی اور جو فترت میں
مرا وہ کہے گا کہ اے رب میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا پس اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر ایک کا عمل لے گا کہ میرے فرمان کی اطاعت کرین پھر انکو حکم
بھیجے گا کہ دوزخ میں داخل ہو پس تم اس پاک کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اگر تم میں داخل ہوتے تو دوزخ انپر ٹھنڈک مسلاتی ہو جاتی۔ امام
احمد نے اسی اسناد کے ساتھ متادم بن اسد بن ابی رافع عن ابی ہریرہ مرفوع روایت کی جو حدیث اول کے مثل ہے صرف انما فرق ہے کہ اخیر میں فرمایا کہ پھر
جو شخص نہیں سے جہنم میں داخل ہو گا وہ اسپر ٹھنڈک مسلاتی ہوگی اور جو اس میں داخل نہ ہو گا وہ دوزخ کی طرف کھینچا ڈالا جائے گا۔ اخیر یہ اسحق بن ربیع
ذکر الہی فی کتاب الاعتقاد وقال ہذا اسناد صحیح و رواہ حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی رافع عن ابی ہریرہ بخوہ و اخیر بن جریج عن ابی ہریرہ
مرفوعا و رواہ عمر بن عبد اللہ بن طاووس عن ابی ہریرہ حدیث دوم۔ ابو داؤد الطیالسی نے کہا کہ حدیث الاربع عن یزید بن ابان قال قلنا لانس

یعنی ہم نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اطفال مشرکین کے حق میں کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں
برائیاں نہیں ہیں کہ انکے سبب سے عذاب دیے جاویں اور نہ انکی نیکیاں ہیں کہ انکا ثواب دیا جاوے تو اہل جنت سے ہوں انقول حدیث اول
کے موافق انکا امتحان کر کے مطیع و عاصی معلوم کیا جاوے گا۔ حدیث سوم۔ امام ابو یعلیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص قیامت کے روز لائے جاوینگے مولود و معتدہ اور جو نعت میں مرا اور شیخ فانی پس ہر ایک انہیں سے اپنی حجت لاوے گا
پس رب عزوجل جہنم کے ایک ٹکڑے سے فرماوے گا کہ ظاہر ہوا اور ان لوگوں سے فرماوے گا کہ میں اپنے بندوں کے پاس انہیں میں سے رسول بھیجتا تھا
اور تمھاری جانب میں خود رسول ہوں م سب انہیں داخل ہو فرمایا کہ پھر جبکہ حق میں بخوبی لکھی ہو وہ کہہ گا کہ اے رب ہم انہیں کہاں داخل ہوں ہم
اس سے تو بھاگتے تھے اور فرمایا کہ جبکہ حق میں سعادت لکھی ہو وہ جلدی سے جا کر انہیں کو دہریا لکھیں پہلے فریق سے اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ تم تو میرے
رسولوں کی اس سے زیادہ تکذیب و نافرمانی کرنے والے تھے پس دوسرے فریق کو جنت میں اور اول فریق کو دوزخ میں داخل فرماوے گا۔ و لکن
رواہ الحافظ ابو بکر البزار رحمہ اللہ تعالیٰ بمثلہ حدیث چہارم۔ حافظ ابو یعلیٰ نے مسند میں برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے بچوں کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے بچوں کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے
باپوں کے ساتھ ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انکا دانا تر ہے۔ یہ حدیث برابر بن عازب نے حضرت ام المؤمنین عائشہ
سے بھی روایت کی۔ حدیث پنجم۔ امام ابو بکر البزار یعنی احمد بن عمرو بن عبد الخالق نے اپنی مسند میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان مسلک کو عظیم کر دیا فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جو لوگ زمانہ اسلام سے پہلے مر چکے ہیں وہ اپنے
گناہوں کو اپنی بیٹھوں پر لادے ہوئے آئیں گے انکے انکار سوال فرماوے گا کہ عرض کرینگے کہ اے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں
بھیجا اور تیری طرف سے ہم پر کوئی حکم نہیں پہنچا اور اگر تو ہمارے پاس رسول بھیجتا تو ہم سب سے زیادہ تیرے مطیع ہوتے فرماوے گا کہ تیرا اوامر میں
تکو کوئی حکم دون تو کیا تم میری اطاعت کرو گے وہ عرض کرینگے کہ ہاں پس حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر انہیں داخل ہو پس جاوینگے
جب اُس سے نزدیک ہونگے تو اُسکے واسطے غیظ و کراہت آواز پاونگے پس اپنے رب عزوجل کی طرف واپس آوینگے پس کہیں گے کہ اے ہمارے
رب ہکو اس سے مجال دے یا ہکو اس سے چھڑا دے تو فرمایا وے گا کہ کیا تم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اگر میں تمکو کسی بات کا حکم دون تو تم میری
اطاعت کرو گے پس اُسے اس بات پر انکے عہد لیکر حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر انہیں داخل ہو پس جاوینگے جب اسکو دیکھینگے تو اس سے ڈر
اور واپس آوینگے اور کہیں گے کہ اے رب ہم اس سے ڈر گئے اور ہکو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انہیں داخل ہوں پس حکم فرماوے گا کہ اے انہیں او نہ سے پھر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ انہیں اول مرتبہ داخل ہو جائے تو انہیں ٹھنڈک و سلامتی ہو جاتی۔ امام بزار نے کہا کہ میں اس روایت کا غیر معروف
ہے سولے اسوجہ کے کہ نہیں روایت کیا اب بارہ سے کہ عبادہ نے اور نہ عبادہ سے کہ ریحان بن سعید نے۔ امام ابن کثیر نے بعد اسکے لکھا کہ میں کہتا ہوں
کہ ریحان بن سعید کو ابن جہان نے ثقہ لوگوں میں ذکر کیا ہے اور جی بن معین و زہبی نے کہا کہ لا باس یعنی اسکا مضائقہ نہیں ہے اور ابو داؤد نے
اُسے روایت نہیں کی اور ابو حاتم نے کہا کہ ریحان بن سعید شیخ ہر اسکی روایت میں مضائقہ نہیں ہے اسکی حدیث لکھی جاوے لیکن تنہا اسی کی حدیث سے
کوئی حجت نہیں ہو سکتی ہے حدیث ششم۔ امام محمد بن حنفی نے اپنی اسناد سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ زمانہ نعت کا مرا ہوا اور معتوہ اور مولود اپنی حجت لاوے گا پس نعت کے زمانہ میں جو مر گیا وہ عرض کرے گا کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں
آئی اور معتوہ کہہ گا کہ میں نے اپنے میرے واسطے کچھ عقل نہیں دی کہ اس سے کچھ بھلائی یا بُرائی کو سمجھتا اور مولود کہہ گا کہ اے رب میں نے عقل کا وقت ملنے

تہنیں پایا پس ان لوگوں کے واسطے جہنم سے آگ بلند کی جاوے گی اور اُن سے کہا جائیگا کہ اسمین داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اسمین وہ داخل ہو جائیگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نیکی تھی اگر اعمال کرنے کی قدرت پاتا۔ اور داخل ہونے سے وہ باز رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بدی تھی اگر عمل کی قدرت پاتا پس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے میری نافرمانی کی تو بھلا تم کب مطیع ہوئے اگر میرے رسول تم پر آتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بھلا کب میرے رسولوں کے محبت پر مطیع ہوتے۔ قال لا یعرف من حدیث ابی سعید الامین طریقہ عن عطیہ رحمہ اللہ حدیث ہفتم ہذا ابن عمار و محمد بن المبارک الصوری نے اپنی اسانید سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لائے جاؤ نیکے قیامت کو وہ کہ جسکی عقل مسوخ ہوئی اور وہ جو فترت پر مراد اور وہ جو صغیر مراد پس مسوخ العقل عرض کرے گا کہ اگر تو مجھے عقل دیتا تو کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ سید نہ ہوتا اور فترت مرنے والے کا اور صغیر کا اسی کے مانند ذکر فرمایا پس اللہ تعالیٰ عرض فرمایا کہ میں تمکو ایک علم دیتا ہوں تم میری اطاعت کرو گے پس یہ لوگ عرض کریں گے کہ ہاں پس حکم فرمایا کہ اچھا جا کر دوزخ میں داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسمین داخل ہو جائے تو انکو کچھ ضرر نہ ہوتا اگر انہر فواض نکلیں گے تو یہ گمان کریں گے کہ جہنم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا سب کو ہلاک کر دیا پس نہایت تیزی سے بھاگ آویسے پھر انکو دوبارہ حکم دیکھا پھر دوبارہ بھی یوں ہی واپس آویسے تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے میں جانتا تھا جو تم کرنے والے تھے میں نے تمکو اپنے علم پر پیدا کیا تھا اور میرے علم پر تم اپنے ٹھکانے جاؤ گے پھر انکو جہنم کو تار کرنے کے لیے لیکھی۔ حدیث ہفتم صحیحین میں ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں جیسے چوپایہ اپنا سچا پورے اعضاء کا جنتا ہے بھلا تم اسمین کوئی کان کاٹا ہوا پاتے ہو یعنی کفار اسکے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں اور ایک روایت میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو بچہ صغیر مر گیا فرمایا کہ جو وہ کہنوالا تھا اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور امام احمد نے اپنی اسناد سے ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت کی ہوس بن داؤد راوی کہتے ہیں کہ جہانناک مجھے علم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے صغیر بچہ جنت میں ہیں حضرت ابراہیم ؑ اسکی کفالت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان روایت کیا کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے اور دوسرے صحابی کی روایت سے یوں ہے کہ حنیف مسلمان پیدا کیے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے حق میں جو حضرت اریہ قطیبہ کے بطن سے تھے اور دودھ پیتے انتقال کر گئے تھے ارشاد فرمایا کہ اسکے واسطے جنت میں دودھ پلائی ہے اور بخاری کی روایت میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعض فرزند کے حق میں جو آنحضرت صلعم سے انتقال کر گئے فرمایا کہ اسکے واسطے جنت میں دودھ پلانے والیاں ہیں۔ حدیث ہفتم۔ حافظ ابو بکر البرقانی نے اپنی کتاب مستخرج علی البخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس لوگوں نے آواز سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور مشرکوں کی اولاد تو فرمایا کہ مشرکوں کی اولاد بھی طہرانی نے اپنی اسناد سے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کو پوچھا تو فرمایا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہونگے حدیث دہم۔ امام احمد نے غسان بنت معاویہ کے چچا سے رضی اللہ عنہم روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون جنت میں ہیں فرمایا کہ نبی جنت میں اور شہید جنت میں اور مولود جنت میں اور جو لڑکی زندہ درگوشی گئی وہ جنت میں ہے۔ اقوال علماء بعض علماء اسی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اولاد مشرکین مع ان لوگوں کے جو معتبرہ وغیرہ سے انکے علم میں ہیں انہیں توقف کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے عمرہ بن حذاف کی حدیث صحیح بخاری کی وجہ سے جو ہم کیا کہ وہ جنت میں ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو بہت اہل صحیح بخاری

میں ہی یوں آیا ہے کہ پھر آپ ایک شیخ کے پاس گزرے اور اسکے گرد اطفال تھے پھر جبرئیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم ہیں اور انکے گرد یہ اطفال اور اسلمین ہیں اور اولاد مشرکین ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ اولاد مشرکین تھے فرمایا کہ ان اولاد مشرکین بستر جم کہتا ہے کہ ہمیں یہ احتمال باقی ہے کہ شاید یہ اولاد مشرکین میں سے وہ ہوں جو سابق علم الہی میں اہل فطرت و اسلام سے تھے کہ اگر بڑے ہوتے تو ایمان لاتے اور بعض علماء نے یقین کر لیا کہ اولاد مشرکین دوزخ میں جاوے گی کیونکہ حدیث میں آیا کہ وہ اپنے آباؤ کے ساتھ ہونگے اور بعض علماء نے یہ اختیار کیا کہ عرصات قیامت میں انکا امتحان ہوگا جو اطاعت کریگا داخل جنت ہوگا اور علم الہی جو انکے حق میں سعید ہونے کا تھا وہ ظاہر ہو جائیگا اور جو نافرمانی کریگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور سابق علم الہی انکے حق میں شقاوت کا ظاہر ہو جائیگا اس قول پر سب دلائل جمع ہو جاتے ہیں اور حدیث متقدمہ میں جو باہم ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں یہ مضمون صریح آیا ہے اور اسی قول کو شیخ ابو اسن علی بن اسماعیل اشعری نے اہل السنہ و الجماعہ سے حکایت کیا اور اسی قول کی حافظ ابو بکر البہتی نے کتاب الاعتقاد میں تائید کی اور ضرور قرار دیا اور اسی طرح دیگر علماء و نقاد و محققین نے اسی کو مذہب منصور ٹھہرایا ہے۔ شیخ ابو عمر بن عبدالبر النمری نے احادیث امتحان سے جو اوپر گزری ہیں بعض کو ذکر کر کے کہا کہ اس باب کی احادیث امتحان چند ان قومی نہیں ہیں اور انکے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی اور اہل العلم نے انکار کرتے ہیں اسوجہ سے کہ آخرت تو دارالجزا ہے وہ دار امتحان و ابتلا نہیں ہے پھر کوئی کونکو آگ میں داخل ہونے کی تکلیف دے جائیگی اور یہ کسی مخلوق کی وسعت میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا اگر اسی قدر جو اسکی وسعت میں ہو۔ جو اب اس قول کا یہ ہے کہ اس باب کی احادیث میں سے بعض تو صحیح ہیں چنانچہ بہت سے علماء رائے نے اسکی تفصیل فرمائی ہے اور بعض بجز تہ حسن میں اور بعض البتہ ضعیف ہیں جنکو صحیح و حسن سے قوت حاصل ہے اور جب ایک ہی باب کی احادیث اس طرح باہم متصل و ایک دوسرے کے واسطے ہوئیں تو جو شخص ان میں نظر کرے اسکو حجت حاصل ہوگی اور یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ آخرت دارالجزا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ دارالجزا ہے کہ داخل جنت یا القاعے جہنم سے پہلے عرصات قیامت میں مکلف ہونا کچھ دارالجزا ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جزا تو یہی جنت یا جہنم ہے اور قبل اس جزا کے ہر ایک کو پہنچنے کے کچھ منافی نہیں کہ عرصات میں مکلف کیے جاوےں جیسا کہ شیخ ابو اسن اشعری نے مذہب اہل السنہ و الجماعہ سے حکایت کیا کہ اطفال کا امتحان ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدم کیشف عن ساق ویدعون الی السجود الایۃ۔ اور صحاح وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز مومنین اپنے اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ ادا کریں گے اور منافق کو اسکی قدرت نہ ہوگی اور اسکی پٹھہ مثل صفحہ واحدہ کے ایک طبق ہو جائیگی جبکہ سجدہ کا قصد کریگا اپنی گردی کے بل کرے گا۔ اور صحیحین میں اس شخص کے بیان میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جاوے یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عود و موافق لے گا کہ اس سے سوائے سوال نہ کرے گا اور یہ کسی بار واقع ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمایا لے گا کہ ابن آدم تو بڑا عمد شکن ہے پھر اسکو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیگا۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ علاوہ اسکے جس طرح ان لوگوں کو امتحان سے مکلف فرمایا وہ واسطے اظہار انکی جنمی صراحت و جہت کے ہوتا کہ حقیقت علم الہی ظاہر ہو جاوے پھر اگر یہ حقیقی تکلیف نہ ہو تو بھی گنجائش ہے۔ قال شیخ ابن کثیر پھر یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ کیونکہ انکو دوزخ جہنم کے واسطے مکلف کریگا کہ یہی کی وسعت میں نہیں ہے تو جو اب یہ کہ ایسے عقلی وہم سے حدیث کی صحت میں تردد نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے جبرون کو پہل صراط سے عبور کرنے کا حکم فرمایا ویکمالا کہ وہ جہنم کا پہل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اور مومنین اس پر سے موافق اپنے اپنے اعمال کے ہانڈ برف و بمانڈ ہوواں ہانڈ اسپان تیز رفتار و شتران سریع السیر گذر جائیں گے اور انہیں سے بعضے پاؤں سے تیز روندہ اور بعضے قدم روندہ ہونگے اور بعضے چوڑوں کے بل کھینکے اور بعضے انہیں سے خراش اٹھا کر اپنے منہ کے بل جہنم میں گرنے لیں یہ جو ان لوگوں کے حق میں وارد ہے وہ اس امتحان اطفال سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ہے اور آگ میں جانا خارج از وسعت

تکلیفی نہیں ہو کیونکہ سنت معروفہ میں وارد ہے کہ مجال کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی اور شارع علیہ السلام نے مومنوں کو جو اسکا زانہ پاویں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں سے پین جسکو وہ آگ دیکھتے ہوں کہ وہ اپنے ٹھنڈک دسلماستی ہوگا پس یہ بھی اسکی نظیر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے نفوس کو قتل کریں پس بعض نے بعض کو قتل کیا یہاں تک کہ مروی ہے کہ صبح سے دوپہر تک تشریح ہزار قتل ہوئے پس انھوں نے اپنے باپ و بھائی کو قتل کیا اگرچہ وہ ایک ابر کے ستر بقیق میں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بچا تھا اور یہ ایک عقوبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انکو کورسالہ پرتی پر دیدی تھی پس یہ شفقت بھی نفس پر اس سے کسی طرح کم نہیں ہے جو بیان احادیث میں وارد ہوئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فصل - جب یہ بات متقرر ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ علماء نے مشرکوں کی اولاد میں کئی قویوں پر اختلاف کیا ہے۔ قول اول یہ کہ وہ جنت میں ہیں اور حجت انکی حدیث عمر بن عبد رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمین کی اولاد اور مشرکوں کی اولاد دیکھی۔ اور حدیث خسار کی اپنے چچا سے جو امام احمد نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ واللہ وددنی ابنتہ یعنی جو بچہ مارا جاوے وہ جنت میں ہے۔ پس یہ استلال تو صحیح ہے دیہ احادیث عام ہیں یعنی ایسے بچوں کو بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اہل طاعت سے تھے اگر زندہ رہتے اور ایسے بچوں کو بھی جو علم آئی میں عاصی تھے اگر زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ مراد دونوں قسم میں سے ہم اول ہوں اور مشرکین سے حضرت ابراہیم کے ساتھ فقط قسم اول کے بچے ہوں لیکن جو احادیث ہم نے امتحان کی ذکر کی ہیں وہ خاص ہیں تو عام کی تخصیص ان خاص سے ہوگی پس جن بچوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ مطیع ہیں تو اسکی مدح کو دوزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھتا ہے اور مسلمانوں کی اولاد بھی جو فترت پر مرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے جن بچوں کی نسبت وہ جانتا ہے کہ عاصی ہیں تو اسکا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور وہ قیامت میں دوزخ میں جاوینگے جیسا کہ احادیث الامتحان اسپر دلالت کرتی ہیں اور شیخ اشعری نے اسی کو اہل السنۃ و الجماعۃ سے نقل کیا ہے۔ پھر واضح ہو کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مطلقاً اولاد مشرکین جنت میں ہیں انہیں پھر دو قول ہیں یعنی تو انکو جنت میں منتقل ٹھہراتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اہل جنت کے خادم ہونگے جیسا کہ ابو داؤد الطیالسی کی حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے جو روایت علی بن زید اور وہ ضعیف ہے واللہ اعلم۔ قال المشریح علی بن زید بن جبرمان ضعیفہ لکن الترمذی قدس بعض احادیث قول دوم یہ کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ جہنم میں ہیں اور دلیل اسپر وہ ہے جو امام احمد نے عبد اللہ بن ابی قیس سے روایت کی کہ اسنے اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اولاد مشرکین کو پوچھا تو بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بغیر اعلیٰ کیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کونوالے تھے ابو داؤد نے اسی کو حضرت ام المومنین سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کے بچوں کو پوچھا فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ ہیں پھر میں نے کہا کہ اور مشرکوں کے بچے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ بلا اعلیٰ کیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کونوالے تھے۔ امام احمد نے دوسری اسناد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ ام المومنین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے واسطے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں جہنم میں انکا بلبلانا تجھے سنا دوں اس اسناد میں ابو عقیل نجی بن المتوکل راوی متروک ہے۔ اور عبد اللہ بن امام احمد نے اپنی اسناد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کو پوچھا جو زانہ جاہلیت میں مر گئے تھے فرمایا کہ وہ سے دونوں دوزخ میں ہیں پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر کراہت دیکھی تو فرمایا کہ اگر تو انکے مکان دیکھنی تو ان دونوں سے دشمنی کرتی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پھر آپ سے میرے فرزند تو فرمایا کہ مومنین و انکی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین و انکی اولاد دوزخ میں ہیں پھر یہی

یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں فرمایا کہ تم فریتم پر ایمان آگنا ہم فریتم پر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اسکی اسناد میں محمد بن عثمان راوی مجہول اس حال ہے اور اسکے شیخ زاذان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائرہ و مودہ جہنم میں ہے پھر شیخ نے کہا کہ مجھ سے بھی حدیث کی علقمہ نے ابو وائل سے اُسے ابن مسعود رضی سے اور جماعت نے اسکو ابن ابی ہند کی روایت شہی سے اُسے علقمہ سے اُسے سلطہ بن قیس آجی سے روایت کی کہ سلطہ بن قیس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری ماں زانہ جاہلیت میں مگئی اور وہ ہمان کی ضیافت کرتی اور قرابت نانا کے کو لائے رہتی گرائے جاہلیت میں ہماری ایک بہن کو جو بلوغ کو نہ پہنچی تھی زندہ درگور کر کے ارڈالا تھا تو فرمایا کہ دائرہ و مودہ دونوں دوزخ میں ہیں مگر آنکہ دائرہ کو اسلام زانہ بجاوے پس وہ اسلام لاوے۔ ہذا اسناد حسن۔ قول سوم یہ کہ اُنکے بارہ میں توقف کیا جاوے اور ان کو کون کا اعتماد حدیث کے قول اللہ اعلم بماکانوا عالمین۔ پر ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اعلم بماکانوا عالمین یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔ ایسا ہی صحیحین میں ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوع مروی ہے بعض علمائے اہل اعراف سے قرار دیا ہے لیکن اس قول کا مرجع یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں کیونکہ اعراف کوئی جگہ قرار نہیں ہے اعراف والے انجام کار جنت کو جاوے گئے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکی تفسیر کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل اور جانا چاہیے کہ یہ اختلاف جو مذکور ہوا فقط مشرکوں کی اولاد صغیر میں مخصوص ہے اور رہے مومنوں کے بچے تو اُنکے بنتی ہونے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ قاضی ابوعلی بن الفراء حنبلی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اطفال مومنین میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور یہی لوگوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں لیکن شیخ ابو عمر بن عبدالبر نے بعض علماء سے اس بارہ میں توقف نقل کیا ہے اور یہ کہ اطفال سب خواہ مشرکوں کے ہوں یا مومنوں کے ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہیں اور ابن عبدالبر نے کہا کہ ایک جماعت اہل الفقه و الحدیث میں سے اسی طرف گئے ہیں اور انھیں میں سے حماد بن زید و حماد بن سلمہ و ابن المبارک و اسحق بن راہویہ وغیر ہم ہیں اور کہا کہ امام مالک رحمہ نے جو مؤطا میں احادیث درباب تقدیر وارد کی ہیں اُن سے لگا ہوا قول ہے اور اسی قول پر اکثر صحابہ رضی ہیں اور امام مالک رحمہ سے اس بارہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں ہے لیکن اُنکے اصحاب میں سے متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطفال جنت میں ہیں اور فقط مشرکوں کے اطفال داخل مشیت الہی ہیں۔ یہاں تک شیخ ابن عبدالبر کا قول ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا کہ اسی کے مانند شیخ ابو عبد اللہ قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول غریب ہے یعنی یہ قول مفرد ہے اور ان لوگوں نے اس بارہ میں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی کو بھی ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلائے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ طوبی لہ وہ جنت کے عصافیر میں سے ایک عصفور تھا اُسے کچھ بیری نہیں کی اور نہ انکا وقت پایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسکے سوا سے اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کے پشت میں ہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں ہیں۔ رواہ سلم و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی یعنی جنت و دوزخ کے لوگ کچھ اعمال پر نہیں بلکہ پشت پدر میں جو بنتی ہو اسکا نطفہ ہی اہل جنت کا ہے اور جنت دوزخ کی جب نطفہ ہی دوزخ کی ہے۔ شیخ نے کہا کہ چونکہ اس مسئلہ میں کلام کرنا دلائل صحیحہ جیدہ کا محتاج ہے اور کبھی ہمیں ایسا شخص کلام کرتا ہے جسکے پاس شارع کی طرف سے علم نہیں ہے سوچو سے ایک جماعت علماء نے اسین گفتگو کرنے کو کو وہ جانا ہے چنانچہ یہی ابن عباس نے قائم بن محمد اور محمد بن اسحق وغیر ہم سے مروی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی

ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اسکی اسناد میں محمد بن عثمان راوی مجہول اس حال ہے اور اسکے شیخ زاذان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائرہ و مودہ جہنم میں ہے پھر شیخ نے کہا کہ مجھ سے بھی حدیث کی علقمہ نے ابو وائل سے اُسے ابن مسعود رضی سے اور جماعت نے اسکو ابن ابی ہند کی روایت شہی سے اُسے علقمہ سے اُسے سلطہ بن قیس آجی سے روایت کی کہ سلطہ بن قیس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری ماں زانہ جاہلیت میں مگئی اور وہ ہمان کی ضیافت کرتی اور قرابت نانا کے کو لائے رہتی گرائے جاہلیت میں ہماری ایک بہن کو جو بلوغ کو نہ پہنچی تھی زندہ درگور کر کے ارڈالا تھا تو فرمایا کہ دائرہ و مودہ دونوں دوزخ میں ہیں مگر آنکہ دائرہ کو اسلام زانہ بجاوے پس وہ اسلام لاوے۔ ہذا اسناد حسن۔ قول سوم یہ کہ اُنکے بارہ میں توقف کیا جاوے اور ان کو کون کا اعتماد حدیث کے قول اللہ اعلم بماکانوا عالمین۔ پر ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اعلم بماکانوا عالمین یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔ ایسا ہی صحیحین میں ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوع مروی ہے بعض علمائے اہل اعراف سے قرار دیا ہے لیکن اس قول کا مرجع یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں کیونکہ اعراف کوئی جگہ قرار نہیں ہے اعراف والے انجام کار جنت کو جاوے گئے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکی تفسیر کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل اور جانا چاہیے کہ یہ اختلاف جو مذکور ہوا فقط مشرکوں کی اولاد صغیر میں مخصوص ہے اور رہے مومنوں کے بچے تو اُنکے بنتی ہونے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ قاضی ابوعلی بن الفراء حنبلی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اطفال مومنین میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور یہی لوگوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں لیکن شیخ ابو عمر بن عبدالبر نے بعض علماء سے اس بارہ میں توقف نقل کیا ہے اور یہ کہ اطفال سب خواہ مشرکوں کے ہوں یا مومنوں کے ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہیں اور ابن عبدالبر نے کہا کہ ایک جماعت اہل الفقه و الحدیث میں سے اسی طرف گئے ہیں اور انھیں میں سے حماد بن زید و حماد بن سلمہ و ابن المبارک و اسحق بن راہویہ وغیر ہم ہیں اور کہا کہ امام مالک رحمہ نے جو مؤطا میں احادیث درباب تقدیر وارد کی ہیں اُن سے لگا ہوا قول ہے اور اسی قول پر اکثر صحابہ رضی ہیں اور امام مالک رحمہ سے اس بارہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں ہے لیکن اُنکے اصحاب میں سے متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطفال جنت میں ہیں اور فقط مشرکوں کے اطفال داخل مشیت الہی ہیں۔ یہاں تک شیخ ابن عبدالبر کا قول ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا کہ اسی کے مانند شیخ ابو عبد اللہ قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول غریب ہے یعنی یہ قول مفرد ہے اور ان لوگوں نے اس بارہ میں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی کو بھی ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلائے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ طوبی لہ وہ جنت کے عصافیر میں سے ایک عصفور تھا اُسے کچھ بیری نہیں کی اور نہ انکا وقت پایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسکے سوا سے اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کے پشت میں ہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں ہیں۔ رواہ سلم و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی یعنی جنت و دوزخ کے لوگ کچھ اعمال پر نہیں بلکہ پشت پدر میں جو بنتی ہو اسکا نطفہ ہی اہل جنت کا ہے اور جنت دوزخ کی جب نطفہ ہی دوزخ کی ہے۔ شیخ نے کہا کہ چونکہ اس مسئلہ میں کلام کرنا دلائل صحیحہ جیدہ کا محتاج ہے اور کبھی ہمیں ایسا شخص کلام کرتا ہے جسکے پاس شارع کی طرف سے علم نہیں ہے سوچو سے ایک جماعت علماء نے اسین گفتگو کرنے کو کو وہ جانا ہے چنانچہ یہی ابن عباس نے قائم بن محمد اور محمد بن اسحق وغیر ہم سے مروی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی

کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اس اُمت کا معاملہ برابر ٹھیک رہے گا جب تک کہ اطفال میں اور تقدیر میں گفتگو نہ کرینگے
ابن جہان نے کہا کہ اطفال سے مشرکوں کے اطفال مراد ہیں اور اس طرح اسکو ابو بکر بنی امیہ نے روایت کیا ہے اور ایک جماعت نے اسکو ابن عباس سے
موقوف روایت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مالداروں والوں و دولت کے فساد اور ظالموں کے ظلم سے بربادی کو نسر مایا۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْبَةً أَمَرْنَا مُنْذِرِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ
اور جب ہم نے چاہا کہ برباد کرین کسی شہر کو حکم دیا اسکے آسودگوں کو سو اٹھوں نے مین فتن کیا پس ٹھیک ہو گیا اور پھر قل سو ہم نے اسکو پورا تباہ کر دیا اور قتی

أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ عَذَابًا عَظِيمًا

کھادین ہم نے سنتین نوح سے بچھے اور پس پورا تباہ اپنے جنود کے گناہ جانتا دیکھتا

جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرف اشارہ کیا تو اسکے اسباب بیان کیے اور بتلادیا کہ یہ ایسی تقدیر سے ہے اور وہ علم قدیم ہے فقال تعالیٰ وَإِذَا أَرَدْنَا
اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں۔ کہ کسی قریہ کو دنیاوی زندگی کافی بن اچھی طرح زندہ رکھیں اور آخرت میں عروج دین تو وہ ان کے لوگوں کے دلوں
میں حکم کی فرمانبرداری اور رسولوں کی پیروی ڈالتے ہیں اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ۔ اَنْ تُهْلِكَ قَرْبَةً کسی قریہ کو ہلاک کرین یعنی
آئندہ زمانہ میں۔ اَمَرْنَا مُنْذِرِيهَا تو حکم دیتے ہیں یعنی اپنی قدرت تامہ سے جسکے زیر حکم تمام مخلوق ہے ہم حکم دیتے ہیں اس گاؤں کے مشرکین کو
اور یہ حکم تقدیری ہے اور اکثروں نے کہا کہ رسول کی زبان پر ہم حکم دیتے ہیں اسکے مشرکین کو کہ اچھے کام و طاعات کریں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا پھر
وے لوگ فتن کرتے ہیں یعنی فرمانبرداری سے باہر ہو جاتے اور باہم ظلم و ایذا دہی و ضعیفوں پر زور آوری کرتے ہیں یہی معنی ابن جریر سے
ابن عباس سے روایت کیے اور یہی قول سعید بن جبیر کا ہے جو مشرک بنے نعم۔ اور یہ ان ایک قرأت مشہورہ میں امرنا مشرکین پر ہم لہذا شیخ ابن جریر
نے کہا کہ محفل ہے کہ اسکے معنی یہ ہوں کہ ہم نے مشرکین کو اپنا میرا بنا دیا۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ امرنا مشرکین یعنی ہم نے اسکے
شریکوں کو وہ ان کے لوگوں پر مسلط کیا پس انھوں نے ناقرا مینان کہیں جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب سے ہلاک کیا مشرک کہتا ہے کہ
وہ ان کے غریبوں کی خطا یہ ہوئی کہ انھوں نے مشرکوں کی اتباع اور انکی معصیت کی اور اللہ کے لوگ ظلم سے اور امرار کے افعال سے نفرت کرتے تو دوسرے
مخوف ظاہر ہتے صاحب کثافت نے کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو بدکاری کا حکم دیتا ہے تب اسے بدکاری کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ
کلام مجازی ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انپر آسودگیوں کے دروازے اور راحتوں کے سامان کھول دیتا ہے تو اسی حالت میں اسے کشری بھگوت
کہتے ہیں اور لکھا کہ دلیل ظاہر لفظ کی یہ ہے کہ ماورائی واسطے حذوف ہوا ہے کہ فسقوا اسپر دلالت کرنا یعنی حکم دیا فسق کا پس انھوں نے فسق کیا
چنانچہ بولتے ہیں کہ امرتہ فقہام و امرتہ فقہار یعنی میں نے اسکو حکم دیا پس وہ کھڑا ہو گیا یا حکم دیا تو پڑھنے لگا پس ماوربہ حذوف کیا یعنی میں نے حکم دیا
کہ پڑھے وہ پڑھنے لگا یا حکم دیا کہ کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہو گیا اسی طور پر یہاں ہے کہ حکم دیا فسق کا تو انھوں نے فسق کیا اور یہ اعتراض نہ کیا جاوے کہ امرتہ
فصافی۔ یعنی میں نے اسکو حکم دیا تو اسنے میری نافرمانی کی۔ کیونکہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے اسکو معصیت کا حکم دیا اسنے
نافرمانی کی بوجہ اسکے کہ معصیت منافی امر ہے تو حکم سے ماوربہ معصیت قرار دینا مخالف ہوگا اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے ظاہر مفہوم کو ترک کیا
اسی کلام مترجم امام رازی نے کہا کہ یہاں اعتراض باقی ہے اس واسطے کہ جیسے قولہ امرتہ فصافی میں دلالت ہے کہ ماوربہ سوائے معصیت کے
دوسری چیز ہے بوجہ اسکے کہ معصیت منافی امر ہے اسی طرح قولہ امرنا مشرکینا فسقوا فیہا میں دلالت ہے کہ ماوربہ سوائے فسق کے دوسری چیز ہے پس لازم ہوا
کہ اس کلام میں دلیل ہو کہ ماوربہ فسق نہیں ہے بلکہ اس میں لکھا کہ یہ کلاما اگر ارازی کا بہت ظاہر ہے اور معلوم نہیں کہ صاحب کثافت نے کیوں اصرار کیا

کہ امور یہ بیان فتح ہو باوجودیکہ اسکا فساد ظاہر ہو پس ثابت ہوا کہ صحیح معنی اس مقام پر وہ ہیں جو سب نے ذکر کیے کہ امرنا ستر فیما یعنی ہم نے رسولوں کی زبانی اُسکے اربابِ نعمت کو طاعات و شکر گزاری کا حکم دیا۔ فسقوا فیہا۔ مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور فسق کیا۔ فقی علیہا القول پس ٹھیک ہو گیا اس قریب پر قول یعنی وہ قول جو ہم نے انکو رسولوں کی زبانی نافرمانوں کے عذاب کا پہنچایا تھا۔ فَاذْهَبْ نَفْسًا تَدْمِدُّ اَیْسًا ہم نے ہلاک و برباد کیا اس قریب کو پورا ہلاک کرنا۔ ملک خراب و برباد ہو گیا۔ سراج میں کہا کہ مترین اربابِ نعمت کو اس واسطے خاص کیا کہ انہیں حماقت جلد اثر کرتی ہے اور اسلیئے کہ اور لوگ اُنکے تابع ہو جاتے ہیں۔ اقول دوسری قرأت پر کہ امیر بنا دیا اُسکے شریوں کو۔ یعنی ہیں کہ عزبانے امرار کو اپنا سردار بنا لیا اور امرار کی بدکاریوں میں شریک رہے جیسا کہ ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ کی روایت گذری اور وی قول ابو العالیہ و مجاہد و ربیع بن انس کا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ امرنا ستر فیما یعنی کثرت سے کر دیا ہم نے اُنکی تعداد کو یہی قول عکرمہ و حسن و قتادہ و ضحاک کا ہے اور یہی مالک نے زہری سے روایت کیا۔ اور بعض نے امرنا کے معنی کثرت کے لینے کو حدیث سے لیا ہے جبکہ امام احمد نے اور خطیب نے لکھا کہ طبرانی نے سوید بن ہبیرہ سے مرفوع روایت کیا کہ خیر المال ہرۃ مامورۃ او سکتہ بالورۃ۔ یعنی بہتر مال ہرہ مامورہ یعنی کثیر النسل اور بہت جننے والی ہے اور لد سے ہرۃ کا کچھان راستہ ہے سراج میں لکھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے اس معاملہ کو حقیر دیکھتا ہوں یعنی حالت حقارت میں قلیل ہے آپ نے فرمایا۔ انہ سیما مر یعنی عنقریب وہ کثیر ہو جائیگا مراد یہ کہ امر بخیر کثرت ان دونوں حدیث میں آیا ہے اسی طرح آیت کریمہ میں بھی امرنا بمعنی کثرتا ہے۔ باجملہ جب فاسق کثرت سے ہو جاتے ہیں تو یہ دلیل ہلاکت ہے اور سراج میں لایا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غبارے ہوئے فرماتے تھے کہ لا آله الا اللہ ویل للعرب من شمر قد اترب یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود قادر نہیں ہے مگر خرابی عرب کی ایک ایسے شمر سے جو قریب ہو گیا ہر فتح الیوم من روم یا جوج و باجوج مثل ہذہ۔ آج کے روز کشادہ کر دیا گیا دیوار یا جوج و باجوج سے استقر۔ یعنی ابہام و اُسکے پاس والی اُنکلی سے حلقہ بنا کر تیلایا۔ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ کیا ہم لوگ ہلاک کیے جاویں گے درحالیہ کہ ہم میں اہل صلاح بھی موجود ہوں فرمایا کہ ہاں جب جنت کثرت سے ہو جاوے۔ علمائے کہا کہ جنت۔ زنا کار اور بعض نے کہا کہ خود زنا کاری اور بعض نے کہا کہ فسق و کفر اھک کفنا من القرون من بعدک فوج اور بہت سے ہلاک کیے ہم نے قرون بعد زمانہ نوح کے۔ یعنی ہم نے اپنی عظمت سے بہت سے قرون جو رسولوں کے جھٹلانے والے تھے بعد نوح کے انکو ہلاک کر دیا جیسے عاد و ثمود۔ مترجم کتاب ہے کہ بنو اسرائیل کے فساد کو رطآن کی ہلاکت سے یہاں تک مناسبت ہے اور انہ بنو اسرائیل کے بہت سے قرون فاسقہ ہلاک ہوئے ہیں اور سراج میں خطیب نے انڈیشیخ ابن کثیر و غیرہ کے لکھا کہ اس سے کفار کہہ کو تمہید ہے شیخ نے لکھا کہ کفار کہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ اُنکو اپنی عظمت و صولت سے ڈراتا ہے کہ ہم نے رسولوں کے جھٹلانے والے بہت سی امتوں کو جو بعد نوح کے ہوئے ہلاک کر دیا۔ ایمین دلالت ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو امتیں تھیں وہ مسلمان گذری ہیں جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آدم و نوح کے درمیان دس قرون تھے اور سب لوگ اسلام پر گذرے ہیں مراد یہاں یہ ہے کہ تم اے جھٹلانے والے قریش کچھ ان قرون سے جو نوح کے بعد ہلاک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کرم نہیں ہو حالانکہ تم نے شرفِ اہل و اکرم اٹھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو تم عقوبت کے واسطے زیادہ لائق ہو۔ و کفی بوجہکین نوب عبادہ خبیثین کذبین یعنی تیرا ب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ جاننے کو اور دیکھنے کو یعنی وہ خوب دانا اور بینا ہے۔ اور مراد صیغہ مبالغہ سے یہاں مبالغہ نہیں بلکہ ارشاد اس امر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہی نہیں دیکھتا ہے کسی دوسرے میں یہ معنی

محقق نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ کوئی چیز اسپر پوشیدہ نہیں ہو سراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے پس ہم لوگ اکثر کسی کو صالح و نیکو کار جانتے ہو پھر آخر کار اس کا انجام اسکے برخلاف ٹھہرتا ہو اور کبھی دیکھتے ہو کہ آدمی بہت عبادت میں ہے جب تمہا ہوتا ہو تو بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہو نفوذ بالمدن ذلک - واضح ہو کہ قرن سے بہان مراد آستین ہیں جو اس زمانہ میں گذرین اور دراصل قرن ایک مقدار زمانہ کی ہے اور اس میں اختلاف ہے سراج میں لایا کہ عبدالمدین ابی اونی نے فرمایا کہ ایک قرن ایک صد و بیست سال ہے اور بعض نے کہا کہ سو برس اور محمد بن القاسم نے عبدالمدین بشر المازنی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا اور فرمایا کہ یہ لڑکا ایک قرن زندہ رہے گا۔ محمد بن القاسم نے کہا کہ ہم لوگ برابر شمار کرتے رہے یہاں تک کہ سو برس پورے ہوئے پھر مرے۔ کبھی رح نے کہا کہ ایک قرن اتنی ہی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ چالیس برس کا ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اظہر ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فی العرائس قولہ تعالیٰ واذا اردنا ان نملک قریۃ امرنا تفرقنا فنفسقا فیما نفق علیہا القول - اشارہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو خراب فرمانا چاہتا ہے تو اپنے اولیاء بندوں کو اٹھا لیتا ہے یعنی انکو قبض کر لیتا ہے اور اُس میں اعداد کو چھوڑ دیتا ہے پس جب اُس میں سے اہل عدت جاتے رہتے ہیں جنگی و عار سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا ہے اور اُن کی برکت سے بلائیں دور کرتا ہے تو پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ کا قول حق اُنکے عذاب و ہلاکت کا آجاتا ہے اس طرح امین اشارت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرید کے دل کو خراب و برباد کرنا چاہتا ہے تو اسکے دل پر خواہش نفسانی کے اور شیاطین کے لشکر مسلط فرماتا ہے یہاں تک کہ یہ سب اسکے قلب کی سر زمین میں پھرتے ہیں اور اُسکو شہوات کے تیز و گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالتے ہیں اور طبیعت کی خواہشیں نفس کے خطرات اسپر جم جاتے ہیں۔ بعض نے آیت کریمہ کے معنی میں کہا کہ نیک بندے جاتے رہتے ہیں اور بدکار سر پر لوگ غالب ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں سے بدکاری کی نفرت نکال ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں مخلوق کی نسبت ہلاک ہونے کا خیال چون رکھو۔ اقول یعنی بدکاریوں کو جب تک لوگ بُرے سمجھیں اور اس سے نفرت کریں تب تک ادنیٰ مرتبہ باقی ہے ورنہ بہتر ہے کہ سب لوگ بدکاریاں بڑی سمجھ کر ہر ایک شخص کو جس کو بدکاری پر دکھیں منع کریں اور باہم ایک دوسرے کو راستی پر دکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خواہش سے بدکاری و انجام خواری پر تنبیہ کی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا فِيهَا مَآئِسًا لِلنَّاسِ لَمْ يُجْعَلْنَا لَهَا جَهَنَّمَ بَصِيرًا مَن يَصْرِفْهَا مَن هُوَ مَا مَتَّحُوا رَاهُ
 جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر شباب دے چکے ہم اُسکو ہی میں جتنا چاہیں جسکو چاہیں پھر ٹھہرایا ہونے اسکے واسطے دوزخ کو چھوڑ دیا اُس میں بُرا سُکو۔ ڈھکیلا جا کر
 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۗ وَلَا نُفِثُ بِسَعْيِهِمْ
 اور جس نے چاہا پہلا گھر اور دوزخ کی اسکے واسطے جو بھی دوزخ اور دوزخ میں ہے سو ایسوں کے دوزخ نیک لگی ہو ہر ایک کو ہم پہنچاتے جابن انجو
 وَهُوَ لَآءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَلَا تَجِدُ
 اور انکو نیرے رب کی بخشش میں سے اور نیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں گھیری دیکھ کیسا بڑھایا ہئے ایک کو ایک سے اور کچھ گھریں

اَلْكَرْبُ رُحْبٌ وَّ اَلْبُرْتُ تَفْضِيلٌ ۗ

تو اور بڑے درجہ میں اور بڑی بڑائی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ یعنی جو شخص خواہش کرتا ہے دار عاجلہ دنیا کو۔ اس طرح کہ اسی پر اپنی بہت کو مقصور رکھتا ہے بائیں طور کہ اُس کو

آخرت کا یقین ہی نہیں ہو پس وہ خالی دنیا کو چاہتا ہے تو یَعْلَمَنَّ اَنَّهَا مَا تَشَاءُ عَجَلت سے دیر تے ہیں ہم اسکو عاجلہ دنیا میں سے جو ہم چاہتے ہیں یعنی دنیاوی منافع اسکو حاصل کر دینے ہیں مگر اسی قدر جتنے ہم چاہیں اور یَسْتَنْزِلُ اُس شخص کے لیے جسکو ہم چاہیں بسراج میں لکھا کہ پس دنیاوی ہمت پر قصر کرنے والوں کے واسطے ایک یہ قید ہے کہ جسکو ہم چاہیں گے دینگے اور دوم یہ کہ جو کچھ ہم چاہیں گے دینگے اسی واسطے تو اکثر کافروں و منافقوں کو دکھاتا ہے کہ جو کچھ چاہتے ہیں اپنے دل میں آرزو میں لیتے ہیں مگر دیا وہی جانا ہے جو مقدر ہے پس بعض آرزو ملتی ہے اور بہتوں کو دکھو کہ یہی بعض چاہتے ہیں مگر اس سے بھی محروم رہتے ہیں تو اُس پر دنیا میں بخاری اور آخرت میں خوری دونوں جمع ہو جاتی ہیں بعض نے کہا کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں ہے کہ وہ دکھلانے کے واسطے مسلمانوں کے ساتھ نماز و قرآن پڑھتے اور غرض اُن کی فقط تو حصول غنیمت تھی مگر جو ہم کہتا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ جو دنیا چاہنے والوں میں سے ہیں دنیا میں یہ منافع پاتے ہیں مگر وہ زمین میں اکثر لوگوں کا آرام چاہتے ہیں مگر اسکے عوض اپنے واسطے دنیاوی منفعت کے طالب ہیں اور بعض لوگ اپنی منفعت چاہتے ہیں مگر لوگوں کی تکلیف و خرابی کے ساتھ تو محروم رہتے ہیں غرض کہ دنیا میں دو قسم ہیں ایک مے جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں اور دوم وہ جو آخرت یقین کرتے ہیں پس جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں انہیں بہر طرح خوری ہو کہ دنیا میں سے جسکو اللہ تعالیٰ چاہے اور جقدر چاہے دنیا کی منفعت دیدے اور وہ بھی بعد چند روز کے فنا ہو۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَخْرُجُ مِنْهَا فِي سَعْيِهِ لِيُؤْتِيَ نَفْسًا تَهْتَكُهَا الْاِسْمٰنُ وَ اَقْلُ يُوْكَا مِّنْ مَّوْمِنًا و رَحٰلِكَ مَذْمُومًا لِّمٰو اَبُو كَا۔ مَن حُوْرًا لَمْعُوْنَ مَطْرُوْدًا يُوْكَا۔ حدیث میں ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوا سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عالم و معلم کے پس سوا سے یاد آبی و عالم و معلم کے کہ وہ آخرت کے امور میں باقی جس نے دنیا چاہی تھی وہ ملعون مطرود ہو کر جہنم میں گیا کیونکہ آخرت میں اُسکے واسطے یہی ٹھکانا ہو مگر دوم جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے میں شریں ذکر فرمائیں اول قولہ وَ مَن اَزَادَ الْاٰخِرَةَ اَوْرَحٰسٌ نَّے چاہی آخرت۔ پس آخرت چاہنے والے پر لازم ہے کہ اول نیت آخرت کی درست کرے کیونکہ نیک کا کیا مگر نیت ثواب کی نہ کی تو یہ کام بیکار کیا اسکو نفع نہ ہو گا کیونکہ حدیث میں ہے کہ الاعمال بالنیات یعنی کاموں کا مدار نیتوں پر ہے یعنی جس کام کو جس نیت سے کرے اسی کی نیت پر ثواب یا عذاب ہو گا یہاں تک کہ جس نے دکھلانے کو نماز پڑھی اسکو سچاے ثواب کے ریا کاری کا عذاب ہے۔ دوسری شرط قولہ تَعَالٰی وَ سَعٰی لَهَا سَعِيْفًا اور سعی کی آخرت کے لیے جسطرح اسکی سعی کرنی چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسطرح طریقہ بتلایا ہے یا خود کیا ہے یا فرمایا ہے انکی پیروی کی بسراج میں لایا ہے کہ اس سے ظاہر ہوا کہ جس فعل سے آخرت چاہتا ہے وہ جب ہی آخرت کے لیے ہو گا کہ وہ کام اہل کی طاعتات میں سے ہو یعنی مثلاً اپنی طرف سے ایک کام کو جو بزرگ کے آخرت کے لیے نہ بناوے کیونکہ وہ بدعت مذموم ہو گا یا ممنوع شرعی نہ ہو بلکہ مباح ہو اور لکھا کہ گمراہ لوگ اپنی جمالت سے تقرب کا قصد کرتے اپنی رے کے افعال سے اسطرح کہ بتوں کی عبادت کرتے اور اپنی رے سے اسکے اچھے ہونے کی کئی تاویل کرتے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بزرگ و پاک ہے ہم میں سے کسی کو یہ قدرت کہاں ہے کہ اسکی بندگی و خدمت ظاہر کر سکیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے مخلوق کی پرستش کریں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہو مثلاً کسی ستارہ کی یا فرشتہ کی یا مقرب بندے کی اور یہ غلطی سخت ہے دوم یہ کہ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ موتیریں انبیاء و اولیاء کی بنائی ہیں اور انکی عبادت سے یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور یہ طریقہ بھی فاسد ہے اس سے انکو سوا سے عذاب کے کچھ فائدہ نہیں ہے سوم یہ کہ ہندوستان میں ہندو لوگ کبھی اپنی جان قربان کرتے ہیں اور وہی پر بھینٹ کھاتے ہیں اور کبھی جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ سب باطل مذموم طریقہ ہے اور یہی حال نصرانی و دیگر باطل مذاہب کا ہے کہ اس سے انکو کچھ حاصل نہیں ہے

سوا سے دنیا کے انکا مقصود کچھ نہیں اور حدیث امام احمدین ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا اسکا گھر ہے جو کاکھر نہیں اور اسکا مال ہے جسکے واسطے مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جو حکم عقل نہیں ہے۔ بالجملہ آخرت طلب کرنے والے کو لازم ہے کہ نیت ٹھیک کرے اور جو طریقہ اُسکے لیے کوشش کا ہے وہ اختیار کرے۔ شرط سوم یہ کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ دُرُجاً لیکہ وہ مومن ہو یعنی نیت و عمل کے وقت وہ یقین رکھنے والا ایماندار ہو کیونکہ نیک کام کے ثمر ثواب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو اگر نہ ہو گا تو ثواب بھی نہ ہو گا بعض متقدمین سے سراج میں لایا کہ اُنھوں نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ جسکے پاس تین باتیں نہ ہوں اُسکے اعمال بیفائدہ ہیں ایمان ثابت اور نیت صادق اور عمل جو طریقہ صواب پر ہو۔ مترجم کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ حدیث صحیح امام مسلم وغیرہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام آئے پہلے جنھوں نے صدقہ و صلہ رحم وغیرہ کے مانند نیک کام کیے تھے پھر وہ اسلام لائے اور نیک کام کیے تو انکو اپنے پہلے نیک کاموں کا بھی ثواب ملیگا۔ حالانکہ اُسوقت انہیں کوئی شرط نہ تھی تو جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ فترت کا تھا اور جب زمانہ اسلام میں مسلمان ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے آدمی سے وہ فعل سرزد ہوئے ہیں اور زمانہ فترت کے لوگوں کا حکم عقرباً مذکور ہو چکا ہے پس وہ اعمال ثمر ثواب بطور مخصوص ہیں حتیٰ کہ اگر وہ زمانہ اسلام پا کر اسلام نہ لانا تو مانع ہوتا اور کچھ ثواب نہ تھا یا پون کہا جاوے کہ یہ ایک فضیل اللہ تعالیٰ کا اُس شخص کے لیے ہے جو زمانہ اسلام میں مطیع ہوا۔ بالجملہ اب اتفاق ہے کہ اعمال نیک کے ثمر ثواب ہونے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں جو لوگ ان شرطوں پر عمل کریں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پس ایسے بلند بہت لوگ جنھوں نے ان شرطوں پر عمل کیا تو ان کی سچی مشکور ہے یعنی مقبول ہے اسپر انکو ثواب ملیگا خواہ دس گونہ یا سات سو گونہ یا بیشتر حسب قدر اللہ تعالیٰ چاہے موافق اُسکے خلوص کے اور سراج میں لایا کہ باوجود اس ثواب کے بعض کے لیے ابواب دنیا بھی کشادہ کر دیے جاتے ہیں جیسے در او دوسلیمان علیہما السلام اور ایسے لوگ دنیاوی اموال میں بھی موافق رضائے الہی کے کام کرتے ہیں۔ اور بعض سے دنیا دور کر دی جاتی ہے کہ یہ اُسکی کرامت کے لیے ہوتا ہے کہ بنا اوقات فقر اُسکے لیے بہتر ہوتا ہے پس حاصل یہ ہے کہ اگر ولی کے نزدیک دنیا موجود ہو تو اُس سے اُسکی بزرگی نہیں اور اگر نہ ہو تو اُس سے اُسکی حقارت نہیں بلکہ بزرگی و بے بزرگی تو اعمال ہونے اور نہ ہونے پر ہے تبلیغ سراج میں لایا کہ جس نے کوئی فعل کیا پس یا تو اُس نے اس فعل سے دنیاوی بھلائی حاصل کر لیا یا قصور کیا اور یا اُس سے آخرت کی بھلائی کا قصور کیا یا ان دونوں کا قصور کیا یا انہیں سے کسی کا قصور نہ کیا پس اگر اُس نے فقط دنیا حاصل کرنے کا قصور کیا یا فقط آخرت حاصل کرنے کا قصور کیا تو ان دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہی قسم سوم کہ عمل سے دنیا و آخرت دونوں مقصود ہیں تو اسکی پھر تین نہیں ہیں ایک یہ کہ طلب آخرت راجح ہو۔ دوم یہ کہ طلب آخرت مرجوح ہو۔ سوم یہ کہ دونوں خواہشیں برابر ہوں۔ پس اگر طلب آخرت راجح ہو تو بھلائی عمل مقبول ہوگا یا نہیں تو ہمیں دور سے ہیں ایک یہ کہ مقبول ہوگا کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ اَنَا غَنِي الشَّرْكَارِ عَنِ الشَّرْكَارِ مَنْ عَمِلَ عِلْمًا اشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشَرَكْتَهُ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ساتھیوں میں سے میں بالکل بے پرواہ ہوں تو جس کسی نے کوئی کام کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو میں اُسکو اُسکے شریک کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا یا تو مستقل اُنکے لیے اس کام کرنے کا باعث و داعی ہوگا یا نہ ہوگا پس الاول ہو تو ممکن نہیں کہ پھیر دوسری کسی خواہش کو اس کام کے ہونے میں دخل ہو سکے کیونکہ جو حکم کسی سبب کامل کی جانب منسوب ہوا تو پھر اس کامل سبب میں کوئی جزو ناقص نہیں ہے کہ دوسرے سبب سے پورا کیا جاوے تو ممکن نہیں کہ دوسری چیز کو اُنہیں دخل ہو اور اگر باعث فقط رضوان الہی نہ ہو بلکہ اور کچھ بھی ہو تو اس فعل کا باعث یہ مجموعہ ہوا اور یہ مجموعہ کا مجموعہ فقط خواہش رضائے الہی عزوجل نہیں ہے کیونکہ جو چیز دو چیزوں سے ملی ہوئی مجموعہ ہو وہ ان دونوں

میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واجب ہوا کہ جس فعل میں رضا آئی راجح و دنیا دونوں کی خواہش شامل ہو اس سے رضا آئی کا ثواب نہیں ہو سکتا یہ تو ایک ارادے مذکور ہوئی اور دوسری ارادے یہ ہے کہ وہ مقبول ہوگا کیونکہ طلب آخرت جب راجح ٹھہری دنیا پر تو جقدر دنیا کی خواہش ہو اسکے مثل رضا آئی کی خواہش تو برابر ہو گئی اور باقی کسی قدر فقط رضا آئی کی خواہش رہی تو اس سے یہ فعل مقبول ہونا چاہیے اور جس صورت میں کہ فعل کا باعث طلب دنیا و رضا آئی دونوں برابر ہوں تو علمائے اتفاق کیا ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ خالی دنیا کی خواہش ہونے سے یہ خواہش جو آدمی آخرت کی ہے بہتر ہے۔ یہی قسم چہارم جبکہ فعل کے واسطے کوئی نیت نہ ہو تو اس کا حکم اس بنا پر ہوگا کہ آیا قدرت والے سے فعل کا صدور بدون مقضی کے ممکن ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس فعل کا اثر باطن میں کچھ نہیں ہے اور ظاہر میں وہ حرام ہے اس لیے کہ فعل عبث ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں اس قدر تنبیہ میرے خیال میں موافق تصحیح علماء کے یہ بھی چاہیے کہ آدمی نے اگر نفس کی صیانت کے واسطے نکاح کیا تو عورت کا کھانا کپڑا اسپر واجب ہے تو اس واجب کے واسطے کسب معاش واجب ہے وہ جس حرفہ و طریقہ حلال و جائز سے ہوا اسے واجب کی سبیل ہے پس اگر معاش دنیا حاصل کرنا نہایت اولیٰ حقوق ہوتا کہ فقر و سوال سے بچے تو یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب ہوا اور اگر اسے دنیا کے واسطے اس طور پر کہ جمع اموال دنیاوی کی نیت قطع نظر آخرت ہو تو یہ سکون بجانب دنیا ہو پس جو شوق کہ سرچ میں مذکور ہیں اسی معنی میں دنیا اور آخرت پر محمول کرنا چاہیے والہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ پھر ہر ایک طالب دنیا و آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی عام عطا کردہ فرمایا بقولہ کُلَّا سِرًّا لِّكَ لَوْ طَالِبٌ دُنْيَا هُوَ بِطَالِبِ آخِرَتٍ هُوَ ذِي نَيْتٍ اَہم مدد دیتے ہیں عطار سے کھوئے ان طالبان دنیا کو وہ کھوئے اور ان طالبان آخرت کو جو عطاء کربت تیرے رب کے عطا سے یعنی تیرے رب ہر ایک فریض کا پرورش کرنے والا ہے ہر ایک کو اپنے عطا سے مدد دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہ کسی مؤمن سے اور نہ کسی کافر سے بلکہ اُسے پہاڑوں و میدانوں و دریاؤں میں مینار مونا و چاندی و لوہا وغیرہ اور موتی و جواہرات و درخون کے پھل اور آدمیوں کے کھانے کی چیزیں دجا نوروں کی غذائیں پیدا فرماتی ہیں کہ سولے اللہ تعالیٰ کے انکا کوئی شمار نہیں کر سکتا اگر سب آدمی جمع ہوں اور ان سب کو جمع کرنا چاہیں تو تھک جا دیں اور ممکن نہ ہو پس اسکے عطا میں اتنا عوار و روک نہیں ہے بلکہ اگر اسے مؤمن کو ننگی دی تو دنیا کے فانی کے شہوات سے جو فانی ہو و عیب ہو روکا اور اگر مؤمن کو وسعت دی تو ایسے شخص کو جو اداسے حقوق سے رضا آئی حاصل کرے شیخ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ عطار ربک منظور ا قتادہ ر نے کہا کہ منظور نہیں یعنی نہیں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ ممنوع نہیں ہے یعنی اُسکو کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عطا میں اس طور پر نظر کرنے کا حکم دیا کہ جس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت ہو پس فرمایا۔ اُنظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ۔ نظر کرو کہ کسی فضیلت ہم نے دی ہے بعض کو بعض پر۔ ابن کثیر نے لکھا کہ دنیا میں بعض کو فقیر کیا اور بعض کو غنی کر دیا اور بعض درمیانی ہے اور بعض خوبصورت ہے اور بعض بد صورت ہے اور بعض متوسط ہے اور بعض بچہ مر جاتا ہے اور بعض بوڑھا چھوس ہو جاتا ہے اور بعض متوسط عمر پاتا ہے بعض حاکم ہے بعض حکوم ہے بعض لٹیرا ہے بعض نیک معاش ہے سرچ میں لکھا کہ یعنی دنیا میں دیکھو کہ بعض مؤمن کو فقیر کر دیا اور بعض مؤمن کو غنی مالدار کیا اور یوں ہی بعض کافر کو باطل محتاج اور بعض کافر کو بہت مالدار کیا۔ نصاب حکما میں ہے کہ دنیاوی بادشاہت کافر کو ہوتی اور باقی غنی ہو کر ظالم کی بادشاہت پادشاہت نہیں ہو سکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر و شرک سب سے بڑا ظلم ہے لیکن مراد ظلم سے یہاں ہے کہ جس سے رو سے زمین کی آبادی اور لوگوں و تمام جانوروں کے آرام و آسائش میں تنگی و تکلیف ہو اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جانین خوفناک حالت میں رہیں اور لوگوں کے مال زبردست آدمیوں سے

خطرہ میں ہوں تجارت و زراعت اور لوگوں کی معیشت میں سرسبزی بے شک نہ ہو سکتی ہو۔ باجملہ دنیاوی روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے فرمائی ہے جیسا کہ دوسری سورہ میں فرمایا۔ سخن تمنا: ہم تمہیں تمہیں فی الدنیا در فناء بعضہم فوق بعض درجات یعنی ہم نے دنیا میں ان سب کی معاش و زندگی انہیں تقسیم فرمائی ہے اور بعض کے بعض پر درجات اونچے رکھے ہیں۔ اکثر علماء و حکما نے کہا کہ دنیاوی مراتب کے برعکس آخرت کے مراتب اکثر ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فقراء ہمارے بائیں سو برس پہلے مالدار ہمارے ہیں سے جنت میں جاویں گے اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤنگا اور داخل ہونگا اور میرے ساتھ فقراء ہمارے ہوں گے۔ اور صالح احادیث سے ثابت ہے کہ مومن کے سب کام آخرت کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں سے بھی اُسکو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ باجملہ جو لوگ دنیاوی نظر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان میں تفاوت رکھے ہیں۔ وَلَا جَزَاءَ لِكُلِّ بَرٍّ وَلَا ذَرٍّ إِلَّا أَجْرٌ مَّا كَسَبَ وَكُلٌّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَدُنْهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَرَبِّعُونَ اور آخرت بہت بزرگ ہے ازراہ درجات کے بہ نسبت دنیا کے اور اسکی تفضیل بہت بزرگ ہے کیونکہ درجات آخرت کی بزرگی درجات دنیا کی نسبت ایسی زیادہ ہے جیسے آخرت کی بزرگی دنیا پر ہے حدیث میں وارد ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں چھڑکے پر برابر ہوتی تو دنیا میں سے کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پاتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت دائمی ہے انتہا ہے پھر محدود چیز کو غیر محدود سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے پس آدمی اگر دنیا کی بلندی چاہے تو اُسپر حیف ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت چاہے کیونکہ دنیا کی بزرگی اُسے جانکا ہی کر کے حاصل کی پھر مر گیا تو سب باطل ہو بخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ باقی و بلند ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک روز دروازہ پر بہت سے وہ لوگ جو قریش کے شریف تھے کھاتے تھے اور دوسرے اُنے گھٹے ہوئے لوگ جمع تھے تاکہ اجازت آنے کی لے پس اُنکی طرف سے اجازت ملی کہ پہلے بلال و صہیب آئیں پس ابوسفیان پر جب حکم بہت گراں گذرا کہ ہم لوگوں سے پہلے یہ بلائے گئے پس سہیل بن عمرو نے ابوسفیان سے کہا کہ ہم لوگوں کو تو انھیں کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو دعوت کرنا بلا بنا یا جسکو انھوں نے دعوت کی یعنی اسلام کی طرف بلا یا انھوں نے جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سعی کی اور ہم پچھڑے اب جھکو چاہیے کہ ہوش کر کہ یہ تو دروازہ عمرہ کا ہے پھر آخرت میں تفاوت کیسا ہوگا۔ شیخ ابن کثیر نے تفاوت آخرت میں لکھا کہ آخرت میں بعض کافر تو جہنم کے آخری نیچے طبقہ میں انواع عذاب میں ہونگے اور بعض اُسے اوپر گریہ جہنم کا حال ہے پھر جنت میں بعض بلند و بعض نیچے ہونگے حدیث میں ہے کہ جنت کے سو درجہ ہیں ہر درجہ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ اوپر کے درجات والے اہل علیین کو دیکھنے کے اسطرخ غور نظر سے جیسے آفاق آسمان کے اوچے غائب ستارے کو غور سے دیکھ پاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسکا کوئی درجہ بلند ہو اور وہ دیدار جاتا ہے تو ضرور آخرت کے درجہ سے اس سے بہت زیادہ اُسکو پست کر دیا جاتا ہے اور آپ نے یہی آیت دلا کر اُسے اُسکو پست کر دیا۔ ف قال الشیخ العارف فی العرائس قولہ تعالیٰ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا انشاؤن من زید اشارت ہے کہ جس شخص نے دنیا کی طرف میل کیا اُسے کینہ و فرومایہ حصہ چاہا گیا اُسے ذرا صبر نہ کیا اور جلدی سے فانی حصہ حاصل کیا اور یہ اسکی طبیعت حسیس اور دنی بہت کا نتیجہ ہے اور یہ سوجہ ہے ہوا کہ اُسکو معلوم نہیں ہے بلکہ ظن نہیں ہے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے جلد زائل ہو جائیگی اور اسکی وجہ سے عذاب و حساب شدید ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے اسکی بعض مراد کو دنیا میں دیدیا کیونکہ وہ آخرت و اُسکے بلند درجات سے محروم ہے پھر بھی اُسکو دنیا میں اپنی پوری مراد کبھی حاصل نہوگی۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا چھوڑ دینے میں آخرت کا مشاہدہ ہوا جس نے آخرت کو مشاہدہ کیا اُسے دنیا چھوڑ دی جیسے مشاہدہ ابدیت میں غور نظر زائل ہوتا ہے اور مطالعہ صفات حق میں بند ہے

لے اسکی صفات ساقط ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ گویا اپنے آپ میں کچھ طاقت و قدرت نہیں دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت چاہنے والے کو بیان کیا جس نے دنیا کو اور اسکی فانی لذات کو چھوڑ دیا ہے بقولہ من اراد الآخرة وحی لہما سیہما وہو من فاد لک کان سیم مشکوراً یہاں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں ارادہ آخرت میں بیان فرمائیں۔ ایک تو سعی اور دوم شرط ایمان یعنی چاہیے کہ اسکی کوشش بصدف مشاہدہ آخرت ہو اور غیب کو دیکھے و یقین صادق ہوتا کہ اسکی کوشش ان درجات عالیہ و مقامات شریفہ کے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیے ہیں مقارن ہو اور اسکی سعی و کوشش حصہ قلبی و روحی کے ساتھ ہو۔ اقول جیسے حدیث حارثہ میں ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ گویا میں قیامت کو قائم دیکھتا ہوں اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی ہے اور میزان عدل قائم ہے اور ہر ایک اپنے حسن نسبت و اعمال کے حساب میں ہے۔ احدیثاً۔ قولہ وہو من یعنی عارفنا باللہ تعالیٰ و بصفاته ہو یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کا اور اسکی صفات پاک کا عارف ہو اور اپنے عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے جانتا ہو کوئی عمل نہ ہو مگر علم اور کچھ سعی نہ کرے کہ یہ شوق حق عزوجل کہ اسکی دیدار سے فائدہ اور اسکے جوار میں کرم ہو گا اور ہمیشہ اسکے مشاہدہ میں باقی ہو گا۔ اور سعی مشکورہ ہے کہ حق عزوجل ایسے بندہ عادل کے واسطے دنیا میں فی الحال مشاہدہ منکشف فرماوے کیونکہ تاثیر قبولیت یہ ہے کہ بندہ اسے کرامات ظاہر ہوں اور انوار مشاہدات کا ظہور ہو قال المترجم شیخ نے بھی بعض مقامات میں تصریح فرمائی ہے کہ طریق سنت پر استقامت اصل ہے اگرچہ کثرت سہولت و سہولت صدق تقویٰ اس طرح کہ گویا دیکھتا ہے اور اسکو کمال یقین امور غیب کا جیسے آج کے بچے کل ہے مشکل ہے۔ شیخ نے لکھا کہ شیخ قائم نے فرمایا کہ شرط ارادہ آخرت کی سعی ہے کیونکہ ہر گروہ کے واسطے ارادہ آخرت ہے اور جانتا ہو کہ وہ آخرت کے لیے سعی کرتا ہے اور سعی وہی کرنا ہے کہ اسکی رفتار استقامت پر ہو یعنی آخرت کے اعمال پر بطریق سنت مستقیم ہو اور جو کچھ شریعت اسپر واجب کوئی ہے اسکو بجالا دے پس شرط سعی کی استقامت اور شرط استقامت کی ایمان ہے کیونکہ جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا اور حیطہ اسکا تصدک کرنا چاہیے ہے کیا تو چاہیے کہ اسپر مستقیم رہے کیونکہ بہت سے آخرت کے قصد کرنے والے ظاہر میں مستقیم ہونے میں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے خالی اور نیکی کے لباس سے ننگے ہوتے ہیں اور بہت سے آخرت کی سعی کرنے والے جو اچھی طرح اسکی سعی کرتے ہیں انکی کوشش مقبول نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ دنیا کی کوشش تو بدن سے ہوتی ہے اور آخرت کی کوشش دل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہی کرنا بلکہ بہت سے ہوتی ہے۔ مترجم کہتا ہے ظاہر امر اولیٰ بہت ہے یہ کہ دنیا و آخرت دونوں کو چھوڑے اور سعی کے واسطے کہے جو کچھ کرے۔ شیخ ابوحنیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سعی مشکورہ ہے کہ حسین دکھلا نا و سنانا نہ ہو اور نہ اپنی نفس کی طرف نظر ہو یعنی یہ نہیں کہ اس نفس سے یہ کار خیر ہوا ہے اور نہ ایمان ثواب کی خواہش ہو بلکہ خالص لوجہ اللہ تعالیٰ ہو کہ ایمان کسی اور چیز کی شرکت نہ ہو تو یہ سعی مشکورہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سعی دنیا و سعی آخرت میں سے ہر ایک کو بقدر اسکی سعی و بہت کے بقولہ تعالیٰ کلا ندر ہولار و ہولار من عطا ربک واکان عطا ربک مظلوراً۔ ایمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عدل و استغناء کا وصف ہے کہ وہ کسی امیدوار کی امید کو خوار نہیں فرماتا ہر گویا کہ اسکی کوشش میں کچھ مانع نہیں یعنی کوئی اسکا روکنے والا نہیں اور کوئی چیز سرد کر نہ پالی نہیں ہو سکتی ہو پس وہ ہر ایک کو بقدر اسکے بہت کے جزا دیتا ہو پس عطا دنیاوی تو حظ نفس ہو اور عطا سے آخرت حظ قلوب ہو۔ امام جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عطایا سے دنیاوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں اور عطایا سے آخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و منزلت ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا باہم تفاوت و تفاضل بیان فرمایا بقولہ انظر کیف فضلنا بعض علی بعض پس دنیا میں بعض عابدوں کی فضیلت بعض دیگر پر از راہ طاعات یعنی بعض عابد طاعات کرتے ہیں تو انکی طاعات سے دوسرے عابدوں کو زیادہ میسر ہو ایا طرح عارفوں میں دنیا میں معارف و شہادت کی راہ سے فضل ہو پس عابدین تو آخرت میں درجات جنات کی راہ سے

متفاوت ہونگے اور عارفین وہاں وصال رضوان میں متفاضل ہونگے وقد قال تعالیٰ وللاخرة کبر درجات واکبر تفضیلاً پس صفائےصال
تو التفات براعتا ہے اور حصول المراد بلا حساب ہے شیخ ابن عطار نے کہا کہ جس بندہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت سے تولی فرمائی
اور اسکے اعمال سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو گئے تو اس سے نیچے والوں پر اسکو فضیلت ہے پس فضیلت تو درمیان خلق کے ہوتی ہے اور خلق
اسکے نزدیک طاعات میں بزرگ نہیں ہوتی اور نہ مخالفت سے منسوب ہوتے ہیں اول یعنی فضل و عنایت الہی عزوجل سے بندوں کی قبولیت
ہو پس بسا اوقات ایک شخص بہت عبادت ادا کرتا ہے مگر اس سے دوسرا افضل اسوجہ سے ہے کہ اسکا یقین زائد اور عجز سے اسکا بھروسا اللہ تعالیٰ پر
بہت ہے شیخ واسطی نے کہا کہ فضل بعض کو بعض پر معرفت و اخلاص و توکل ہے اور لگھا کہ آخرت کے فضائل میں افضل وہ ہے کہ سوائے عنایت
ازلی جو ایک پر دوسرے سے زائد ہیں وہ اسکو بلند درجات پر لے گئے اور سب سے بلند درجہ آخرت میں ہے کہ روان ہو بساط قرب پر اور مشاہدہ
حضور سے سرفراز ہو سرسراج میں لگھا کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ بندے دو قسم کے ہیں بعضے کافر ہیں کہ فقط دنیا کو اپنے اعمال سے چاہتے
ہیں اور وہ اہل عذاب ہیں اور بعضے اپنے اعمال سے بندگی الہی کا قصد کرتے ہیں اور وہ اہل ثواب ہیں اور انکے واسطے تین شرطیں رکھائیں
تو پھر ان مجمل شرطوں کی تفصیل فرمائی پس پہلے حقیقت ایمان کی شرح شروع کی اور ایمان کے اجزاء میں سے سب سے اشرقت اللہ تعالیٰ کی توحید
و نفی شرک ہو پس یہی کی عبادت صحیح ہے پھر والدین کے ساتھ احسان و عدم ایذا کو یاد دیا بقولہ

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً مَخْتَئاً وَلَا تَقْضِ رِبْكَ إِلَّا تَعْبُدَ الْإِلَٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ

است بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا ہا کہ تو بیٹھے مذہم خوار کیا ہوا اور حکم دیدیا تیرے رب نے کہ مت پرست کر دگر الہی رب کی اور نہ کی کر والدین کیساتھ
احساناً طرماً یا کیلغتن عندک الیک بڑا حد ہما او کلہما فلا تقبل لہما ایت ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریماً
اچھی طرح اگر بچہ جاوین تیرے نزدیک بڑھا پے کو دونوں میں سے ایک یا دونوں قسمت کہیو انے ان اور مت چھڑکو انکو اور کہ اُنے بات کر امت کی

وَاحْفَظْ لَهَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ التَّوْحِيدِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہمَا کَمَا رَبَّیْنِی صَغِیرًا

اور بچہ رکھ انکے لیے بازو عاجزی کا شفقت سے اور کہے رب ہمارا تو رحم فرما سے دونوں پر جیسے کہ ان دونوں مجھے بالاب چھوئے ہیں میں

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ مَتاً یُوَالِدُ تَعَالَى کے ساتھ جسکے واسطے سب خوبیاں ثابت ہیں الہا آخراً کوئی دوسرا معبود کہ خواہ خواہ اہل
ہے سرسراج میں کہا کہ بعض کے قول میں صیغہ خطاب واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے لیکن مراد اور لوگ ہیں اور مترجم کہتا ہے
کہ حقیقی خطاب ظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے اسلیے کہ آگے کلام میں فرمایا ہے کہ والدین اگر پڑھے ہیں تو الی آخرہ اور یہ ظاہر ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال فرما چکے تھے پس عنایت یہ ہو سکتا ہے دونوں آیات میں سے بعض کی صلاحیت آپ کے واسطے
حقیقی تھی اگرچہ مجبور نہ ہو لیکن شرک کی صلاحیت بھی نہ تھی لہذا خطاب آپ کو مجازی ہے اور مراد خطاب سے اور لوگ ہیں جیسے کسی مجمع میں
سے بادشاہ فقط اپنے وزیر کو پوچھ کر امت کے خطاب کرے اور مقصود اس سے اوروں کے لیے ارشاد ہو پھر سرسراج میں لایا کہ اولی یہ ہے کہ یوں کہا جاوے
کہ یہ خطاب انسان کو ہے یعنی اسے انسان یعنی جو لائق خطاب ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد امت میں سے وہ لوگ ہیں جو مکلف ہیں یعنی
اسے بندہ مکلف اپنی سعی آخرت و عبادت رب تعالیٰ میں اسکا کوئی شریک مت بنا۔ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً کہ جسکا یہ نتیجہ ہو کہ تو بیٹھے مذہم یعنی
شرک کرنے پر مذمت کیا گیا یعنی تیرے شرک کرنے سے حقیقت میں تو کچھ بھی نہ ہوگا مگر تیرے حق میں دنیا میں یہ نتیجہ ہوگا کہ تو مذہم ہو جاوے گا
فَعَنْدَ وَلَا تَخَافْ یَا ہُوَ لَکَ رِبْکَ جَاہِلٌ سِیرِی مَدَدٌ نَّهْرًا یَا ہُوَ لَکَ رِبْکَ جَاہِلٌ سِیرِی مَدَدٌ نَّهْرًا یَا ہُوَ لَکَ رِبْکَ جَاہِلٌ سِیرِی مَدَدٌ نَّهْرًا یَا ہُوَ لَکَ رِبْکَ جَاہِلٌ سِیرِی مَدَدٌ نَّهْرًا

بلکہ مالک صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سراج میں کہا کہ مشرک کا ذب اور کاذب لائق مذمت و خواری ہے اسکو غیر سے نفع نہ ہوگا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکو فاتحہ پہنچا پس وہ آدمیوں کے پاس لے بیٹھا تو اسکے فاتحہ کا انسداد نہ ہوگا اور جس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ اسپر تو انگری بھجتا ہے خواہ کسی وقت پر یا بفعل رواہ الامام احمد و ابو داؤد و الترمذی و قال جن صحیح غریب۔ سراج میں لکھا کہ اسوجہ سے کہ دلیل سے ثابت ہے کہ سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی مالک و مدبر نہیں ہے وہی حی القیوم ہے تو سب نعمتیں اسی کی طرف سے حاصل ہوئی پس جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اسے بعض نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا سے دوسرے کی طرف نسبت دیا پس وہ سولے خواری مذمت کے کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ تلبیہ و احدی نے کہا کہ قولہ فقط منسوب کیونکہ بعد الفاء وہ جواب ہی واقع ہوا ہے اور نصب اسکو حرف ان کی وجہ سے ہے جو یہاں مضمر ہے جیسے کہین کہ لا تقطع عننا فحوک یعنی ہم سے جدائی مت کیجیو کہ ہم تجھ پر جفا کریں یعنی لاکین منک الفطاع فیصل لاک ان فحوک۔ تو جو کچھ بعد فار ہے وہ اس حرف سے متعلق سجدہ مقدمہ ہے اور علمائے نون نے اسکو جواب اسواسطے کہا ہے کہ وہ جزاء کے منابہ ہے اور دوم سبب از اول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد اعتقاد توحید کے عبادت وحدہ لا شریک کا حکم دیا بقولہ۔ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰخَرَ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا لِحٰۤسِنٍ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا لِحٰۤسِنٍ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا لِحٰۤسِنٍ۔ اور حکم دیا تیرے رب نے یہ کہ مت پوجو کسی کو یعنی لوگوں میں سے جو قدر تکلف ہیں کوئی شخص سوا سے رب عزوجل وحدہ لا شریک کے کسی کی پرستش نہ کرے۔ اسین فرقی عبادت الہی کا حکم اور مخالفت عبادت غیر سے ہے کیونکہ عبادت وہ فعل ہے جو نہایت تعظیم کو شامل ہو اور نہایت تعظیم اسی کو لائق ہے جس نے عابد کو پیدا کیا اور لائق عبادت کیا اور ہر طرح کا انعام و انضال عطا کیا اور منم سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے پس سولے اسکے کوئی بھی لائق عبادت کے نہیں ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قضی یہاں یعنی امر یعنی حکم دیا۔ اور مجاہد نے کہا کہ قضی یعنی وحی یعنی تیرے رب نے وصیت فرمائی اور یہی فرات ابی بن کعب ابن مسعود و ضحاک بن مزہم کی ہے۔ سراج میں لایا کہ میمون بن مهران نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قضی ربکا اصل میں وحی ربکا تھا پس دونوں واو میں سے ایک صادر سے لگیا تو قضی ربکا پڑھا گیا پھر فرمایا کہ اگر قضی اپنے اصل پر ہوتا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کر سکتا اور کسی سے گناہ ممکن نہ ہوتا کیونکہ قضائے الہی کے خلاف ہونا محال ہے۔ امام رازی نے کہا کہ یہ قول بالکل بعید ہے اسلئے کہ اگر ایسی ہی تاویل جائز ہو تو قرآن سے امان اٹھ جاوے اور حجت نہ رہے اور یہ بڑا طعن ہے اور مستحکم کہتا ہے کہ ابن عباس رض سے اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے لیکن اگر کوئی شخص دوسرا بھی ایسا لفظ کہے تو اسکے واسطے یہی جواب ہے ورنہ ابن عباس رض سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ان پر ہو سکتا ہے کہ جو مجاہد سے مروی ہے کہ قضی یعنی وحی ہو بدوں اسکے کہ قضی اصل میں وحی تھا۔ پس معنی یہ کہ تیرے رب نے وصیت کی کہ سولے اسکے کسی کی بندگی مت کرو۔ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا لِحٰۤسِنٍ اِحساناً اور وصیت کی والدین کے ساتھ احسان کی اور اگر قضی معنی امر ہے تو یہ کہ حکم دیا اور بعض نے کہا کہ حسنوا بالوالدین احسانا یعنی نیکی کرو والدین کے ساتھ اچھی طرح۔ پس محسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اشکری واولادیک یعنی شکر کر میرے واسطے اور اپنے والدین کے واسطے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان و فرمانبرداری کو ملا دیا تو حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر گناہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اشرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر اسکے بعد تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ اسحدیث سے بڑا گناہ بعد شکر کے نافرمانی والدین ہے اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد اپنی توحید کے والدین کی فرمانبرداری و احسان کو شرف دیا ہے۔ سراج میں لایا کہ یہاں دو تہمین ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کے ساتھ اپنی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو تہمین کیا مناسبت ہے پس اسکے کئی وجوہ ہیں۔ وجہ اول یہ کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی

ایجاد ہے کہ اسے پیدا کر دیا اور سبب ظاہری والدین ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اول تعظیم سبب حقیقی کا حکم دیکھ کر تعظیم سبب ظاہری کا حکم دیا۔
 وجہ دوم یہ کہ جو چیز موجود ہو یا وہ قدیم ہے یا حادث ہے اور واجب یہ کہ موجود قدیم کے ساتھ آدمی کا معاملہ تعظیم و عودیت چاہیے ہے اور
 موجود حادث کے ساتھ باظہار شفقت چاہیے اور حدیث میں جو آیا کہ خلق یہ کہ تعظیم حکم الہی کی اور شفقت مخلوق الہی پر۔ تو مراد اس سے شفقت
 ہے اور شفقت کے واسطے زیادہ لائق والدین ہیں کیونکہ ان کے انعام بچہ پر بہت ہوئے ہیں پس قولہ بالوالدین احسانا سے خلق پر شفقت کرنے کا اشارہ
 ہے۔ وجہ سوم یہ کہ نعم کا شکر واجب ہے پھر حقیقی نعم وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ بعض پیدا کرنے والے کا بچہ انعام ہوا اور اس کا شکر
 واجب ہوتا ہے کیونکہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو کوئی لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
 نہیں کر سکا۔ پھر خلاق بن سے کسی کا احسان آدمی پر اس قدر زمین ہوتا ہے کہ والدین کا ہوتا ہے کیونکہ والدین میں سے دلدار ایک قطعہ و ٹکڑا
 ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حق میں فرمایا کہ فاطمہ ایک ٹکڑا مجھ سے ہے
 اور نیز والدین کی شفقت اولاد پر بہت بڑی ہوتی ہے اور انکی طبیعت مجبول ہوتی ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اولاد کو پہنچا دین اور ہر طرح کی بری
 اولاد سے دور رکھین پس ضرور ہو کہ والدین کی نعمتیں اولاد پر بہت ہوتی ہیں بلکہ آدمی سے آدمی کو جو بھلائی پہنچتی ہے ان میں سے سب سے بڑھ کر
 یہی نعمت والدین کی ہے جو اولاد کو پہنچتی ہے اور نیز یہ کہ آدمی پر وہ انعام زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے کہ جب وہ نہایت درجہ کا ضعیف و عاجز ہو اور والدین کا
 انعام اسی وقت میں ہوتا ہے کہ جب وہ ہر چیز کے واسطے انکا محتاج ہوتا ہے پس اس انعام کا موقع نہایت اعلیٰ ہے۔ اور نیز یہ کہ غیر آدمی بھلائی پہنچانے
 میں کبھی یہ فصد رکھتا ہے کہ اسکو بھی بھلائی پہنچے اور کبھی کچھ اور قصد ہوتا ہے کہ والدین کا بھلائی پہنچانا اپنی اولاد کو کچھ اس غرض سے نہیں ہوتا ہے
 پس یہ انعام بہت پورا و کامل ہے پس ان وجہوں سے ثابت ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کا احسان و انعام دوسرے پر دیا نہیں ہے جیسا کہ والدین کا اولاد
 پر ہوتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے تم حقیقی اللہ عزوجل کے شکر کو بادلے عبادت خالص شروع کیا پھر اسکے ساتھ ہی شکر نعمت والدین کو بیان فرمایا
 اگر کہا جاوے کہ بالطبع والدین نے سبب اولاد ہونے میں خواہش نفسانی کو بھی دخل دیا تھا جس سے لازم آگیا کہ فرزند پیدا ہوا اور پیدا ہونے کا عالم آفات
 و معاصی میں آگیا تو والدین کا کون انعام اولاد پر ہوا حتیٰ کہ بعض فلسفی اپنے باپ کو مارا کرتا اور کہتا کہ اسی نے مجھکو اس عالم کون و فساد میں داخل کیا
 اور مجھے موت کے لیے نشانہ بنایا اور اسی کی وجہ سے میں فقر و فاقہ و اندھاپن و لولا و لنگڑا ہونے کے واسطے خوف زدہ ہوں اور ایک شخص فلسفی ابو اعلیٰ
 گدرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم تیری قبر پر کیا لکھیں تو اُس نے کہا کہ میری قبر پر لکھنا کہ یہ اسکے باپ کا سپرلم ہے اور میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔
 اسی طرح بادشاہ اسکندر سے پوچھا گیا کہ تیرے استاد کا بچہ حق زیادہ ہے یا تیرے والد کا اُس نے کہا کہ استاد کا حق زیادہ ہے کیونکہ اسے میرے
 پڑھانے سکھلانے میں طرح طرح کی سختیاں اٹھانے کے لیے مجھے زور علم میں پہنچایا اور ربا والد تو اُسے لذت جماع کی خواہش کی تھی پس مجھے اس عالم
 کون و فساد میں نکالا۔ اور نیز مروی ہے اچھے باپوں سے وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ اس طویل تقریر کے اعراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
 والدین نے اگرچہ اول میں لذت نفسانی کا قصد کیا ہو لیکن ایک تو داعی اس فعل کے لیے بالطبع ہے اور اولاد بالفعل غیر موجود ہونے سے داعی
 نہیں تاکہ وجود اولاد ہو پھر بھی جب سے یہ بچہ پیدا ہوا سوقتا سے لیکر انھوں نے نہایت غور سے یہ اہتمام کیا کہ فرزند کو ہر طرح کی لائق
 خوبیاں پہنچیں اور اُسکے اوپر سے سب طرح کے آفات و بلائیں دور ہوں اور انھوں نے انہیں ہر طرح کی تکلیف و مشقت اپنے اوپر اٹھائی
 یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کی پہنچا پس کیا جعفر خوبی و بہتری آدمی کو پہنچتی ہے سب میں سے اعلیٰ و اشرن نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ تو اب سب
 شہادت ساقط ہو گئے مگر ہم کہتا ہے کہ باپ مستقل سبب اور خالق اپنی اولاد کا نہیں ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تمنا کرتے ہیں اور انکے اولاد نہیں ہوتی ہے

پس جس نے باپ پر یہ الزام لگایا وہ فعل جاہل ہے۔ پھر سراج میں لایا کہ تنبیہ دوم یہ ہے کہ آیت کریمہ کے نظم سے کئی معنی نکلتے ہیں اور ہر ایک سے والدین کے حق میں احسان کی تاکید و مبالغہ نکلتا ہے اول یہ کہ اوپر کی آیت میں سہی عالم آخرت کی تاکید فرما کر اسکے بعد اسکو بیان فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نافرمانی نہ کرنا بھی نخلہ ان اہلی طاعات کی ہے جسے آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے دوم یہ کہ اول تو حید کا ذکر کیا پھر طاعت خالص کا پھر فریاداری والدین کا تو تیسرا درجہ اسکا رکھا پس معلوم ہوا کہ اسکا درجہ بہت بڑا ہے سوم یہ کہ بالوالدین احسانا فرمایا اور احسانا بالوالدین نہیں تاکہ ظاہر ہو کہ والدین کے حق میں اہتمام شدید چاہیے۔ چہاں یہ کہ احسانا کو نہ رکھنے میں تعظیم ہی پس نکلا کہ احسان میں کامل کرنا چاہیے کیونکہ انکا احسان بھی تجھ پر درجہ غایت کو پہنچ گیا ہے تو تیرا احسان بھی ان پر اسی طرح ہونا چاہیے پھر بھی فضیلت اسی کے واسطے ہوگی جس نے پہلے پہل کیا ہے اور مثل مشور ہے کہ جس نے جو احسان پہلے کر دیا اسکا عوض ادا نہیں ہو سکتا ہے پھر چونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خالق ہے خوب جانتا ہے کہ والدین وقت بڑھاپے کے اولاد پر گران ہو جاتے ہیں لہذا اہتمام کے واسطے حکم دیا کہ ایتھا دراصل ان ماہر حرف ان شرطیہ اور زائدہ جس سے معنی کی تفریق و تاکید ہوتی ہے۔ یعنی اگر یکتھن عنک الیک بر سپونین تیرے پاس بڑھاپے کو۔ اکتھن ہما اوکھٹھما خواہ دونوں میں سے ایک یا دونوں یعنی مثلاً عجز و ضعف سے یا کسی طرح ناداری سے مضطر ہو کر تیرے پاس محتاج ہوں انکا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلا حق انکا پسورہ ہے پس جیسے تو بچپن میں انکے پاس تھا ویسے ہی بڑھاپے میں وہ تیرے پاس ہوں خواہ ایک یا دونوں یعنی کچھ مجموعہ دونوں کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کوئی ہو۔ فلا تفل لھما ایت یعنی نہ سنا انکو کوئی بڑی بات حتی کہ اُن تک مت سنا جو بڑے کلام میں سے بہت آخر درجہ کا ہو تاہم اُن کنا اور مراد یہ ہے کہ کوئی کلام ابیارت کر جو اُنکے کانوں کو ناگوار ہو اور کسی وقت میں انکی جناب میں گستاخ کلام مت کر حتی کہ اُن یعنی اتنا فعل بھی انکی شان میں تجھ سے سرزد نہونا چاہیے عطار بن ابی رباح نے کہا کہ نہرمت کر یعنی اپنا ہاتھ اپنے ناگوار سے مت چھوڑ کر لانی تفسیر الامام ابن کثیر رحمہ اللہ عالم وغیرہ میں ہے کہ اُن مت کہ یعنی انکو مضر مت کر زجاج نے کہا کہ اُن یعنی متن اور یہی مجاہدہ کا قول ہے کیونکہ مجاہدہ نے کہا کہ اُن مت کہ یعنی انکو قذرتی مکتون مت کہ جیسے دے تجھ سے بچپن میں نہیں گھناتے تھے جبکہ تو اپنے بچپن میں پیشاب کر دیتا تھا اور ایک روایت میں مجاہدہ نے کہا کہ اگر تجھ کو اُسے کوئی ایسی بو پہنچے جس سے تجھ اذیت ہوتی ہے تو اُسے اُن مت کہ۔ بالجملہ حق تعالیٰ نے والدین کے حق میں وصیت فرمانے میں بہت مبالغہ فرمایا ہے چنانچہ اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کو تحت القضا داخل کیا یعنی قضی ربک یعنی حکم حکم دیا تیرے رب نے اس حکم حکم کے تحت میں ایک تو اپنی توحید اور دوم والدین پر احسان بیان فرمایا پھر اُنکے ساتھ ادب کی نگہداشت و شفقت کی تکمیل کا یہاں تک حکم دیا کہ فرہ برابر قول و فعل کی اجازت نہیں دی باوجودیکہ ایسے حالات و معاملات والدین کی طرف سے پیش ہو سکتے ہیں کہ آدمی اس پر مبر کرنے میں نفس سرکش کے ساتھ بے قابو ہو جاوے۔ اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خیر دارتم والدین کی نافرمانی سے بچو کہ جنت جسکی خوشبو ہزار برس کی راہ سے آتی ہے اس خوشبو کو نہیں پاؤ گیگان پاپ کی نافرمانی کرنے والا اور نہ وہ جس نے نانا کا اور نہ بڑھاپے کا زنا کار اور نہ وہ جو تکبر سے اپنے ازار کھینچے کہ ربائی تو فقط اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکو کار کون ہے فرمایا کہ جو شخص انکی خدمت کے لیے کسل سے نہ اٹھے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں پانچ باتوں کا حکم دیا۔ اول تو مذکور ہوئی کہ اُن مت کہ اور دوم قولہ تعالیٰ۔ و لا تھتھمما اور دونوں کو زہر مت کہ یعنی اگر ایسا فعل کریں جو تجھے خوش نہ معلوم ہو تو بھی ایسا لفظ مت کہ جس سے اس فعل پر چھڑکنا پایا جاوے۔ یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ اُن تو اس سے کم ہے جب اُن سے منع کیا تو خود ہی ثابت ہو گیا کہ زہر بالکل ممنوع ہے جواب دیا گیا

کہ تائیف کی جاننت سے مراد یہ کہ کم و بیش کسی پر زجر کا اظہار نہ ہو اور انتہاء کی جاننت سے مراد یہ کہ ایسی بات میں مخالفت اُنکے روکنے جھیلانے کے طور پر نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ لاترہما اُنکے فعل پر زجر سے جاننت ہے پس ظاہر یہ ہے کہ اُن سے جاننت موافق تفسیر حضرت مجاہد کی اُنکی جانب سے کوئی امر ناگوار کر وہ نہ سمجھے اور عدم زجر سے مراد اُنکے کسی قول و فعل پر نہ جھڑکے۔ وَقُلْ تَهْمًا قَوْلًا كَرِيمًا اور کہ اُنسے قول کریم۔ یعنی کلام عمدہ پاکیزہ نرم جیسا کہ اُنکے ساتھ مقتضائے ادب ہے۔ سراج میں لایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے یون کے یا ابتاہ یا آتاہ۔ اے آبا اے آمان۔ عطار سے مروی ہے کہ اُنسے بات کرتے وقت اُنکی طرف آنکھ نہ اٹھاوے اور نہ تیز نظر کرے کہ یہ دونوں باتیں قول کریم سے منافی ہیں۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ یعنی میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں تو جواب دیا گیا کہ اسقدر فحائش اللہ تعالیٰ کی حق کی رعایت سے ہے اور حق الہی عزوجل سب پر مقدم ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ سورہ لقمان میں فرمایا ان جہادک علی ان تترك بنی مائس لک بظلم فلا تطعہما یعنی اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ ٹھیک کرے ایسی چیز جب کا تجھے علم نہیں تو مت اُنکی اطاعت کر۔ اور حدیث میں ہے کہ لا طاعة لخلق فی معصیۃ الخالق۔ نہیں فرما برداری کسی مخلوق کی اپنے خالق کی نافرمانی کرنے میں۔ اسی واسطے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگی ہانے کھانا پانی چھوڑا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاوے اُس صحابی رضی اللہ عنہ نے نہ مانا نفع میں ہے کہ اگر جہاد میں آدمی کا باپ کافروں کی جانب سے لڑے اور بیٹا و باپ لڑائی میں مقابل ہو جاوے تو چاہیے کہ باپ کو مجبور کر کے کسی مقام پر دباوے تاکہ دوسرا کوئی اگر اُسکو قتل کر دے اور یہ بطریق اولیٰ ہے۔ اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو کافر لڑتے تھے وہ ان باپ کو قتل کرنا بعض صحابہ انصار رضی اللہ عنہم سے واقع ہوا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کا مقابلہ چاہا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اُسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہونے والے تھے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوریہ سے معلوم فرما کر منع کر دیا۔ چہارم قول۔ وَخَفِضْنَا لَهُمَّا حَتَاةَ الذَّلٰلِ مِنَ الذَّحٰمَةِ اور پست کر ان دونوں کے واسطے بازوے ذلت اور حمت سے یعنی کمال تواضع و شفقت کے ساتھ اُنسے برتاؤ کرے پس تواضع ازراہ شفقت فرض ہے نہ ازراہ ننگ و عار کے اور نہ کسی اور عرض سے بلکہ جیسے اُنھوں نے تجھ پر محبت سے نگاہ رکھی ہے۔ جناح الذل کے معنی ذلت کے بازو حالانکہ ذلت کے بازو نہیں ہوتے ہیں تو یہ استعارہ ہے۔ فقال رحمہ نے کہا کہ اس استعارہ کی توجیہ میں دو تقریریں ہیں اول یہ کہ پرند جب اپنے بچہ کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو اپنے بازو پست کر کے اپنی تربیت میں لیتا ہے پس غنص جناح کنایہ پرورش سے ہے گو یا حکم دیا گیا فرزند کو کہ اپنے والدین کی کفالت و تواضع سے کرے جیسے بچہ پن میں اُنھوں نے فرزند کے ساتھ کیا ہے۔ دوم یہ کہ پرند جب اڑنا چاہتا ہے تو بازو پھیلا کر بلند ہوتا ہے اور جب اڑنا چھوڑتا ہے تو بازو دلتا ہے پس بازو دلتا کنایہ سر بلند ہی چھوڑ کر تواضع و نرمی اختیار کرنے سے ہوا۔ اور چونکہ مدار استعارہ کا ختمیل پر ہے تو یہاں دل کے واسطے ہمان پرند کے بازو قرار دیکر اُنکے لیے خفص ہوا۔ پانچواں حکم جو والدین کے واسطے ہے کہ وَقُلْ ذٰلِکَ اَرْحَمُھِمَا اور دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کَمَا رَبَّیْنِیْ صَغِيْرًا جیسے ان دونوں نے مجھے پرورش کیا اس حال میں کہ میں صغیر تھا۔ اول تو فرزند کو خود اپنے شفقت و رحمت کا حکم دیا پھر دعا سے رحمت الہی کا حکم دیا پس خالی اپنی شفقت پر اکتفا نہ کرے جسکو یقیناً نہیں ہے کیونکہ یہ خود فانی و اُسکی رحمت بھی فانی ہے بلکہ دعا کر کے اللہ سے کہ وہ رحمت باقیہ سے دستگیری فرماوے اور اُنکی شفقت و رحم کا بدلہ لا بہ رحمت الہی ہو۔ سراج میں لایا کہ رحمت الہی کی دعا کرنے کا اُنکے حق میں جب حکم ہے کہ والدین مسلمان ہوں اور اگر دونوں کافروں تو حکم شروع ہے پس کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ رحمت ہر ایک کے لیے مخصوص ہے پس مسلمان والدین کے لیے رحمت آخرت کی دعا کرے جو رحمت مسلمانوں کے واسطے ہے اور کافروں کے لیے وہ رحمت چاہنا مقصود ہے کہ اُنکو

ہدایت فرماوے پس ہدایت ہی رحمت ہے لہذا نوح کے قاتل ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ہے علاوہ اسکے تخصیص کا قائل ہونا آسان ہے نسبت نوح کے فاقم
 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا تو کہا کان للنبی والدین آمنوا ان یستغفروا لکم بعض عملار سے سوال کیا گیا
 کہ والدین کے ساتھ نیکو کاری کیونکر ہو فرمایا کہ اپنے لہجے اور زبان سے نہ کہے اور نہ انکی طرف نظر ڈالے اور نہ تیرے نظر ہو اور تیری طرف سے کوئی ظاہری یا باطنی
 مخالفت اسے نہ دیکھیں اور اپنے ترجمہ و شفقت رکھے جب تک زندہ رہیں اور انکے واسطے رحمت کی دعا کرے جب اسے انتقال کریں اور انکے مرنے
 کے بعد انکے حجیتوں کی خدمت میں قائم ہو۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ والدین کی خدمت گزارگی و نیکی کے بارہ میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں
 ازجملہ انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منبر پر چڑھے فرمایا کہ اے ایمان آئین عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے
 کس چیز پر آئین فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے محمد خوار ہونا اس شخص کی جسکے پاس آپ کا ذکر ہوا مگر اُس نے آپ پر
 درود نہ پڑھا میں نے کہا کہ آئین۔ پھر کہا کہ خوار ہونا اسکی جسپر رمضان کا مہینہ یا پھر نیکو کیا مگر اسکی مغفرت نہ کی گئی میں نے کہا کہ آئین۔ پھر کہا کہ خوار ہو
 ناک اسکی جس نے اپنے والدین کو یا ایک کو یا پانچوں نے اُسکو جنت میں داخل نہ کیا کیسے آئین تو میں نے کہا کہ آئین۔ امام احمد نے مالک بن انس سے روایت کیا
 ہے اسے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے والدین اپنے ساتھ کھانے پینے میں والدین مسلمان کے
 پیچھے ہو کر یا ناک کہ وہ پیچھے مستغنی ہو جاوے تو اللہ اُسکے لیے جنت واجب ہوگی اور جس نے کسی مرد مسلمان کو آزاد کیا تو وہ دوزخ سے اسکا ذکا ک
 ہو جائیگا اسکے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ایک تو یہ زائد ہے کہ مالک بن انس
 بن احارث نے اپنی برادری کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے اور دوسری بات یہ زائد ہے کہ اور جس نے اپنے والدین یا ایک کو یا پانچوں دوزخ
 میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو دور کر دیا۔ اس حدیث کو دوسری وجہ سے امام احمد نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہونی ناک پھر خوار ہونی ناک پھر خوار ہونی ناک اس شخص کی جس نے پادروں
 والدین یا انہیں سے ایک کو انکے بڑھاپے میں پھر جنت میں داخل نہ ہو۔ حدیث صحیح و رواہ مسلم فی صحیحہ۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہونا اس شخص کی کہ جسکے نزدیک میرا ذکر ہوا مگر اسے مجھ پر درود نہ بھیجا اور خوار ہونا اسکی جسپر رمضان آیا
 اور نیکو کیا مگر اسکی مغفرت نہ ہوئی اور خوار ہونا اسکی جسکے پاس اُسکے والدین نے بڑھا پاپا یا پانچوں نے اُسکو جنت میں داخل نہ کیا۔ نبی بن ابیہم
 راوی نے کہا کہ میری یاد میں یہی ہے کہ والدین یا دونوں میں سے ایک کو فرمایا ہے۔ درواہ الترمذی اور امام احمد نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے کہ
 روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ انصار میں سے ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد اب بھی مجھ پر
 انکے ساتھ کوئی مہن سے کچھ باقی رہا ہے کہ اُسکو ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ ہاں چار باتیں ہیں اپنے صلہ اور انکے واسطے استغفار کرنا اور انکے عہد کو پورا کرنا اور انکے
 دوستوں کا اکرام کرنا اور انکے ناتے کا صلہ کرنا حالانکہ ناتا تیرے واسطے ہی ہے جو انکی طرف سے تجھے حاصل ہوا ہے پس یہ کوئی تھپہ لٹی موت کے بعد
 انکے لیے باقی رہی ہے رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ امام احمد نے جابر سلی کے بیٹے معاویہ سے روایت کی کہ جابر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
 اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور میں حضور میں واسطے ارشاد مشورہ کے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ بھلا تیری ماں کوئی
 ہے فرمایا کہ ہاں تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسکی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر کے جنت اسکے پانوں کے پاس ہے پھر متفرق مجلس میں دو بارہ دس بارہ
 ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ رواہ النسائی وابن ماجہ۔ امام احمد نے مقدام بن معدی کہ ب سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہارے باپوں کے حق میں اللہ تعالیٰ تمکو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں پھر اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہاری

اس سے افکار و خیالات کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے

ماون کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، تمکو سب سے زیادہ قریب والے پھر اسکے بعد کے سب سے زیادہ قریب کے واسطے۔ ورواہ ابن ماجہ
 ایضاً۔ یہی معنی امام احمد نے ایک صحابی سے جو نبی پر بوعین سے بہن مرفوع روایت کی اور امام ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نے اپنی مسند
 میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خانہ کعبہ کے طواف میں ایک شخص اپنی ماں کو اپنی گردن پر چڑھائے ہوئے طواف کرتا تھا پھر اسے حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھلا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں اور نہ ایک ناخن برابر ایسا ہی کچھ فرمایا۔ قال البزار فی اسنادہ
 الحسن بن ابی جعفر یضعف۔ لہذا ذکر اسحاق فظاہن کثیرہ اور معالم و مسراج وغیرہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میری زندگی میں کون ہے جس کے ساتھ میرا احسان کے ساتھ بسر کرنا سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ
 پھر تیرا باپ پھر درجہ بدرجہ جو تجھ سے زیادہ قرابت والا ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور فقہار نے کہا ہے کہ مالی احسان میں باپ کی نسبت
 ماں مقدم ہے اور حکم ماننے میں باپ مقدم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی فرزند اپنے باپ کا عوض نہیں ادا کر سکتا مگر جب کہ باپ کو
 غلوک پاوے پھر اسکو خریدے پس اسکو آزاد کرے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آکر حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں اسے عرض کیا کہ ان تو فرمایا کہ پھر انھیں کی خدمت میں
 جہاد کرو۔ حدیث صحیح۔ یعنی انکی خدمت گذاری و ادائے حقوق میں باوجود تکلیف و نفس کے ناگواری کے دل کو راضی رکھ کر خدمت کرنا افضل جہاد
 ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناخوشی
 والدین کی ناخوشی میں ہے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دریا ہے دروازہ ہے چاہے اسکی
 محافظت رکھو اور چاہے ضائع کر دے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے مراد نہیں کہ آدمی کو محافظت کرنے کا یا ضائع کرنے کا اختیار ہے بلکہ یہ تہدید جنت
 ہے جیسے قولہ تعالیٰ آمنوا بہ اولاً تو منوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون
 کام سب سے زیادہ پسند ہے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کوئی کرنا پھر میں نے عرض کیا
 کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ شیخ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ میت کی طرف سے صدقہ دینے کا کیا حکم ہے فرمایا کہ یہ
 صدقہ میت کو پہنچتا ہے اور مرے ہوئے کو کون کے لیے استغفار سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے اور اگر کوئی چیز اس سے زیادہ بھی میت کے لیے نافع
 ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمکو تمہارے والدین کے حق میں حکم فرماتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمکو تمہارے والدین کے لیے کریمیت فرمائی ہے۔ مترجم
 کہتا ہے یعنی آیت وصیت والدین میں ہی فرمایا کہ قل رب ارحم الراحمین موت کے بعد انکے لیے دعا و استغفار کر لیں اگر صدقہ زیادہ نفع دیتا تو صدقہ کا حکم
 فرماتا پس معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ نافع استغفار ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ صدقہ دینے کی قدرت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی ہے لیکن استغفار ہر شخص کر سکتا
 ہے اور واضح ہو کہ تمام امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ میت کو مالی صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے اور دعا و استغفار میں امت کا اجماع ہے اور ہر ثواب قرابت
 قرآن یا ذکر یا نوافل وغیرہ کا ثواب تو ایک جماعت فقہار کے نزدیک یہ بھی پہنچتا ہے پس معلوم ہوا کہ میت کے واسطے دعا و استغفار کرنا بہتر ہے یا مالی صدقہ
 دینا اچھا ہے جب یہ نہ ہو سکے تو قرآن و غیرہ کا ثواب پہنچا دے یا دونوں ہو سکتے ہوں تو دونوں طرح ثواب پہنچا دے اور بعض لوگ میت کا
 کھانا جوڑا کرنے میں سووی روپیہ قرض لیکر یا جائیداد تمپون و بیوگان کی فروخت کر کے اس میت سے کرتے ہیں کہ بنامی و عار ہوگی یہ بالکل بربادی ہے کہ
 ایسی نیتی سے میت کے واسطے ثواب نہ ہو اور ناحق دنیا کے ناک کے خیال میں جائیداد و مال برباد کیا پس اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے یہ عیدین میں سب
 سے مروی ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نکوئی کرنا ہو وہ بڑی موت سے نہیں مرے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ میرے والدین بوڑھے ہو کر اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ جبرح انھوں نے میرے بچپن میں میری پرداخت کی تھی ویسی ہی انکی پرداخت مجھے کرنی ہوتی ہے تو کیا میں نے انکا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ وہ دو دنوں تو تیرے ساتھ ایسی پرداخت کرتے اور چاہتے کہ تو زندہ رہے اور تو انکے ساتھ ایسا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مر جاوین۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے باپ کی کہ وہ میرا مال لے لیتا ہے پس آپ نے اُسکے باپ کو بلا یا دیکھا تو وہ ایک بوڑھا آدمی ہر عصاب پر یکساں دیتا ہوا اس سے پوچھا تو اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ لڑکا کمزور تھا اور میں قوی تھا اور یہ محتاج تھا اور میں توانگر تھا پس اُسوقت اس سے میں کچھ چیز نہیں روکتا تھا اور آج میں کمزور ہوں یہ قوی ہے اور میں فقیر ہوں یہ توانگر ہے اور یہ مجھے اپنے مال سے بخل کرتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے اور فرمایا کہ جو ڈھیلا و پتھر اُسکو سنیگا وہی روینگا پھر اُس لڑکے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ ہذا حدیث حسن۔ روایت ہے کہ ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی بد خلقی کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت تو وہ بد خلق نہ تھی کہ تجھے نہ ہمینہ لے اپنے پیٹ میں رکھا بولا کہ بد خلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بد خلق نہ تھی کہ تجھے دو برس دو دھپلا یا بولا کہ بد خلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بد خلق نہ ہوگی کہ تیرے لیے اُسے راتیں جاگتے ہیں اور دن گذر دے وہ بولا کہ میں نے اسکا بدلہ اُتار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیا اُسے کہا کہ اُسکو گردن پر لاد کر میں نے حج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ بدلہ نہیں اُتار رہے۔ چونکہ والدین کے حق کی وصیت سخت تھی تو ہمیں سستی کرنے سے اور نیز دلی خیال میں وسوسہ آنے سے بخاری فرمائی بقولہ *رَدِّكُمْ* یعنی حقیقت میں تم پر احسان رکھنے والا کہ اُسی نے والدین کو تم پر مہربان کیا اور انکو پرورش کا سامان و توفیق دی وہ اَعْلَمُ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ *بِسَاقِي نَفْوُ سِكْرٍ* جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ والدین کے ساتھ سب طرح نیکو کاری کا تصور ہو یا اُسکے برعکس ہو لہذا دل کے اندر جبرح ہے اُسکے برخلاف ظاہر کرنے میں کچھ نفع نہیں ہوگا لہذا اُسے نفس کو ایسی بات پر آمادہ کرے جو والدین کے حق میں شفقت کا باعث ہو پس نفس کی ناگواری و کشتی مضرت نہیں ہے جبکہ اپنی نفس کو خواہ کر کے اپنے ترجمہ و شفقت پر آمادہ رہے۔ *اَنْ تَكُوْنُوْا ضَلٰحِيْنٌ*۔ اگر تم صالح ہو گے یعنی نفس الامر میں متقی تم ہو گے۔ *فَاِنَّكُمْ كَانَ بِلَا وَا بَدِيْنٌ عَفْوٌ*۔ تو مغفرت پاؤ گے کیونکہ تمہارا رب ہمیشہ رجوع لانے والوں کے لیے عفو ہے۔ صالح وہ ہے کہ ایسے فعل پر مستقیم رہے جو دلیل سے اچھا ہو پس اشارہ فرمایا کہ آداب یعنی کثرت سے نفس کو زیر کر کے بار بار رجوع لانے سے اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے۔ احبار میں بعض بزرگوں سے نقل ہے کہ ستر مرتبہ نفس کی کشتی کے بعد انکو ایک کام پر استقامت نصیب ہوتی شیخ امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اوہاب بن کثیر بن قتادہ رحمہ نے کہا کہ اطاعت کرنے والے اہل صلوة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سب سے بڑے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس نے فرمایا کہ مطیع و محسن لوگ بعض سلف نے کہا کہ وہ لوگ جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ جو لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے بعض احادیث سے اسکا ثبوت ہونا ہوا اور بعض سلف نے کہا کہ اوہاب وہ لوگ کہ گناہ میں مبتلا ہوئے پھر توبہ کر لی پھر مبتلا ہوئے پھر توبہ کر لی یہی سعید بن مسیب کا قول ہے کہ راہ عبد الرزاق واہن جریر اور عطار بن سيار اور سعید بن جبیر و مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ اوہاب جو لوگ نیکی کی طرف رجوع لاتے ہیں اور سعید بن عمر نے کہا کہ جو لوگ تخلیہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور یہی مجاہد رحمہ سے بھی مروی ہے اور عبد الرزاق نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ تم لوگ آداب حفظ اسکو کہتے ہیں جو اس طرح اپنے جلسہ میں کہے کہ اللہم اغفر لی ما اصبحت فی مجلسی ہذا یعنی اُمی میں نے جو اپنی اس مجلس میں گناہ پایا ہو اسکو مجھے بخش دے۔ شیخ ابن جریر نے کہا کہ اولیٰ ہے کہ آداب وہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع لاوے اور کبریات الہی سے مرنیات الہی کی طرف رجوع لاوے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول بھی صواب ہے۔ *فَاتِي الْعُرْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَفِي رُبِّكَ اِنَّ لَ التَّعْبُدَ وَالْاِيَاةَ وَبِالْوَالِدِيْنَ اِحْسَانًا* بربیت قدیرہ

کے واسطے ازل میں عبودیت خالصہ بصفہ تہجد و دیدار غیر واجب ہوئی، کیونکہ ازل میں اوتعالیٰ موصوف بر بوبیت تھا اور ہمیشہ اسکی صفت احدیت ہے اور عبودیت کا حق کسی غیر کے لیے فی الحقیقت محال ہے، کیونکہ حادث البتہ حادث کی بندگی اپنے خیالات میں کرتا ہے اور عبودیت بالکل مجاز ہے اور عبودیت حقیقی نہیں واقع ہوتی مگر اسی کے واسطے جواز ملی ابھی ہوا اور عبودیت یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے منفرد یقین کرے اور جانے کہ وہی تمام میں متصرف ہے اور اسکی عورت کے سامنے فنا ہووے اور والدین کے ساتھ جو احسان کا حکم دیا تو اس وجہ سے کہ یہ اسکا فعل خاص ہے اور ایجاد کرنے میں اسکی فعل کی تعظیم و احترام اسکی صفت کے احترام سے ہے اور اسکی صفت کا احترام مثل اسکی ذات کے ہے پس والدین کا احسان و احترام و تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام و اجلال سے ہے پھر چونکہ شیخ طریقت و استاد حقیقت تہجد میں باپوں کے سب سے بہتر ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں انکی پیروی و تعظیم کرنا سب پر مقدم ہے۔ قال المترجم بعض آثار سے ثابت ہے کہ باپ تین ہین ایک وہ کہ جسکی لطف سے پیدا ہوا اور ایک وہ کہ جس نے بچے اپنی دختر دی یعنی خسرو اور ایک وہ کہ جس نے بچے تعلیم دی اور ان سب میں بہتر وہ ہے جس نے بچے تعلیم دی۔ جب یہ معلوم ہوا تو حق حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہے لہذا آپ کے ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہین پھر جس نے کسی شیخ طریقت و استاد حقیقت سے فیض پایا وہ سب سے افضل ہے اسی کو شیخ رحم نے بیان کیا فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے یعنی صفات الہیہ میں کسی دوسرے کو رہنا بناوے حتیٰ کہ کسی کی طرف سے نفع و ضرر بھی نہ جانے اور اسباب سے گردن چھڑا دے یعنی کسی سبب کو مؤثر نہ سمجھے کہ مثلاً پانی برے تو گھبتی ہو بلکہ اصل میں مؤثر اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اپنے فضل سے برے کی معیشت و جملہ اسباب کو دیتا ہے اور جو تدبیر و سبب نکالا جاتا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے اور اسکی حکم کی فرمانبرداری ہے اور یہی امتحان نفس پر مشتمل ہے کہ سبب بزرگتر کرنے کا یہی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ سبب کی طرف نظر نہ ہو پس عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے اور اسباب سے علیحدہ ہو اور حق عزوجل کی طرف رجوع لاوے۔ شیخ ابو عثمان مغربی رحم نے فرمایا کہ جو بندہ مقام عبودیت میں مستقیم ہو جاتا ہے تو مشاہدہ غیب کے واسطے اس کا سر باطنی ظاہر ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے قدرت الہی اسکو پورا کرتی ہے مترجم کہتا ہے کہ جو شخص مقام عبودیت میں پہنچے وہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں چاہتا اور اسکی خواہش بھی پاکیزہ و موافق تقذیر ہوتی ہے لہذا قدرت الہی سے جو وہ چاہے پورا ہوتا ہے۔ قولہ ربکم اعلم بانی نفوسکم یعنی جو کچھ تمہارے نفوس میں اجلال الہی و تعظیم کبر بانی و شہود لغت سے ہے کہ انوار آیات کو عقل سے مشاہدہ کرتے ہو اور روح سے نور صفات دیکھتے ہو اور سر باطن سے اسکی ذات سے مانوس ہو ان سب کو تمہارا رب جانتا ہے وہی تعلیم ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اسکی رضامندی کے لیے اپنے وجود کو قربان کرو اور صبر سے رہو اور اسکی حکم قضا پر ثابت قدم رہو اور صاحبین سے یہ اشارہ ہے کہ خطرات نفسانی کو انس روحانی سے دور کرو اور صفت حادث کو فنا کر کے معرفت کے ساتھ صفت قدیم پر نظر رکھو اور فانی ہو کر اس سے اسی کی طرف تمہارا قرار ہو۔ قانہ کان لا اذابین غفور۔ اذاب وہ ہے کہ اس سے اسی کی طرف رجوع لاوے اس طرح کہ اسکی حضور میں شرمندہ ہو اور اس سے اسکی فضل کا کہ زیادت ترس نہ ہوتی ہو کیونکہ جو کوئی اسکی طرف تضرع و زاری و تواضع و حاجتی سے رجوع لاتا ہے اور اسکی جلال و عظمت کبر بانی میں فنا ہوتا ہے اسکو اپنے کم سے بخشد تیار ہوتے ہیں ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بانی نفوسکم فرمایا یعنی نفوس کا ذکر کیا اور قلوب دار روح و اسرار کو نہیں فرمایا اور نہ عقول کا ذکر فرمایا تو نکتہ یہ ہے کہ خوب جانتا ہے جو وہ تمہارے نفوس میں خواہش نا کارہ ہے اور نفس کی طبیعت مائل ہے کہ سرکشی و انکار کرے اور طاعت سے معصیت کی طرف بھاگے اسی واسطے فرمایا کہ ان کو نواصحا کہیں یعنی نفس کی ناگواری خواہشوں سے منہ موڑ کر اسکی پیروی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہو جاؤ گے تو وہ غفور ہے کہ جو کوئی اس طرح نذارت سے اسکی طرف رجوع لاوے اسکی اگلے گناہوں کو بخشد تیار ہے اور اہل حقیقت کے نزدیک یہ بھی خواہش نفس کا گناہ ہے کہ مشاہدہ غیب کی آرزو ہو شیخ

سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غفور ہے یعنی اسکے بندوں میں سے جو کوئی اسی کی طرف رجوع لاوے اسکی مغفرت فرماتا اور اسپر رحم کرنا شروع ابو عثمان نے فرمایا کہ ادب وہ ہے جو کثرت سے دعا میں مصروف ہو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ادب وہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت سے بری ہو کر اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکو کاری کا حکم دیکر اہل قربت حقیقی کے ساتھ نیکوئی کا حکم دیا۔ اور سراج میں لایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو اسکے بعد تمام اہل قربت و ذوی الارحام کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ نیکوئی کا حکم عام دیا اور اسراف وغیرہ سے منع کیا بقولہ تعالیٰ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَاٰلِ السُّبْحٰنِ وَاٰبِئِن السَّبِيْلِ وَلَا تَبْكِيْ رُبَّمَا يٰرَاهُ اِنَّ الْمُبْكِيْنَ رِيْنٌ كَاثِرٌ وَاٰخُوَانُ

اور دے قربت والے کو اسکا حق اور مسکین کو اور مسافر کو اور نہ اسراف کر کسی طرح کا بیشک اسراف کرنے والے برادران الشیطانین طوکان الشیطان لربہ کفوراً واما تعذر صحت عنہم ابتغاء رحمة من ربك تجوزها شیاطین ہیں اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر اور اگر توبہ ہوئے ان لوگوں سے بطلب رحمت کے اپنے رب کی جانب سے جگنا توبہ دہی

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۵

تو کہہ اُنہے بات آسانی کی

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی یعنی دے قربت والے کو خواہ وہ قربت والا ان کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو یا دونوں کی جانب سے ہو اگرچہ دور کے رشتہ کا ہو۔ حَقُّهُ اسکا حق۔ یہ خطاب ہر ایک شخص کو ہے کہ اپنے اقارب کو اُنکے حقوق عطا کرے خواہ صلہ رحم کے ہوں یا محبت و ملاقات کے یا انکی مددگاری و اجہی برتاؤ کی۔ یا جملہ اہل قربت سب ایک مرتبہ کے نہیں اور نہ ایک حال کے ہیں بعض محتاج ہوتے ہیں تو سراج میں لایا کہ اگر خود مالدار خوشحال ہو اور اہل قربت محتاج ہوں تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان سب کو نفقہ دینا لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک نفقہ لازم نہیں مگر باپ پر اولاد کا یا اولاد پر باپ کا اور بس۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اس قول پر جو امام اعظم سے نقل کیا اگر سب سے زیادہ قریب والا رشتہ دار مالدار ہو اور اس سے دور کا محتاج ہو اور یہ شخص ایک کو نفقہ دے سکتا ہے تو دور والے کو نفقہ دیوے اور اگر سب اہل قربت مالدار ہیں تو انکی زیارت کرنا اور محبت کی باتیں کرنا اور اُنکے کاموں میں شرکت و مددگاری کرنا اور انڈا اسکے حقوق میں اٹکوا داکرے۔ سراج میں لایا کہ بعض کے قول میں قربت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مراد ہے یعنی عموماً سب کو حکم دیا کہ حقوق قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اور چونکہ صدقہ اُنکے حق میں جائز نہیں ہے تو مالی طور پر اُنکو ہدیہ دیوے اور سولے مالی حقوق کے انکی تکویم و عظیم کو سچا نظر رکھیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگر آیت میں فقط اہل قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہ ہوں تو بھی اہل قربت رسالت کے حقوق بطریق عام حکم کے داخل ہونا چاہیے کیونکہ اُنکے حقوق عام پر لازم ہیں لیکن قربت رحم ثابت نہ ہونے سے جیسے عام پر رحم کے حقوق ہوتے ہیں اس طریق پر ہونگے۔ وَاٰلِ السُّبْحٰنِ اور دے مسکین کو اسکا حق یعنی اگرچہ قربت والا نہ ہو پس اہل قربت میں جو مسکین ہو اسپر صلہ رحم مسکین دونوں راہ سے درو ثواب ہیں اسی واسطے حدیث میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور قربتی محتاج پر صدقہ کرنا صلہ رحم و صدقہ ہے۔ وَاٰلِ السُّبْحٰنِ اور دے مسافر کو اسکا حق مراد ابن سہیل سے مسافر جو اپنے مال سے علیحدہ ہونے سے اسوقت محتاج ہو اگرچہ اپنے گھر میں بڑا تو انکو ہولنا حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے سے سوار آوے۔ صدقہ یہ ہے کہ گھوڑا شاید اُنکے سفر کی ضروریات میں سے ہو۔ یا جملہ سائل کے حق میں تو احادیث کثیرہ وہ ہیں جسے بے ضرورت سوال کی حرمت اور اُنکا عذاب ثابت ہے اور دینے والوں کے حق میں یہ حکم ہے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوال کر کے

حاصل کرنا اپنا پیشہ کر لیا ہے اور وہ کسی معیشت میں کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں لہذا انکو دینے میں گویا سوال کرنے کی عادت میں اتنی اہانت ہے حالانکہ ہر طرح تندرست ہونے سے وہ کمائی کریں اگر انکو سوال میں کچھ نہ دیا جاوے اور بعض فروع اسکے فقہ میں مذکور ہیں شیخ ابن کثیر نے ہر قسم کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں صلوات عام و احسان کا حکم دیا اور حدیث میں ہے کہ جبکو خوش معلوم ہو کہ اسکے رزق میں فراخی دیا جاوے اور اسکی موت میں تاخیر دیا جاوے اسکو چاہیے کہ صلوات رحم کرے حافظ ابو بکر البہار نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آیت و ات ذالقرنی حقہ نازل ہوئی تو حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انکو باغ فدک عنایت کیا امام بزار نے کہا کہ اس حدیث کو فضیل بن یزید و راوی سے فقط ابو یحییٰ تمیمی و حمید بن حماد بن ابی اجمار نے روایت کیا ہے کوئی انکا فقہ شاگرد روایت نہیں کرتا اگر اسکی اسناد صحیح ہو تو وہ اسکا یہ شکل سخت ہے کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور فدک اسکے بعد ساتویں سال ہجرت میں فتح خیبر کے ساتھ ملا ہے پھر یہ اسکے ساتھ کیونکر لجا سکتا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ اسکے امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے باغ فدک حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو عنایت دیا ہے مراد یہ ہے کہ فدک کی حاصلات میں سے جیسے اپنے ازواج مطہرات کا حصہ نفقہ رکھتے تھے ویسے ہی اپنی بضعہ دختر کو دیتے تھے اور یہ کہا جاوے کہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ یہ حکم نازل ہو چکا تھا لہذا جب فتح خیبر میں سے حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے فدک رکھا تو انہیں سے صاحبزادی کو دیا واللہ تعالیٰ اعلم بسراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عطایے حقوق کی رغبت دلائی کہ اموال بھی راہ آئی میں خرچ کریں اور معلوم ہو کہ نفس کے افعال بہت کم انفرادی تقریبات سے خالی ہوتے ہیں تو حکم دیدیا کہ **وَلَا تَبْنُوا بُيُوتًا بِغَيْرِ اِذْنِ اللَّهِ** اور کسی قسم کا اسراف مت کر اسراف مال کا خرچ کرنا ایسی صورت میں کہ تین خسروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت والے اپنے تاک کے لیے اور دکھلانے سنانے کو فضول خرچ کرتے اور اپنے اشعار میں اسکو بیان کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نفقہ و خرچ اپنی اوجہ پر جو جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا مگر اسراف سے منع فرمایا بلکہ اوسط طریقہ کا حکم دوسری آیت میں دیا بقولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ اِذَا انْفَقُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِغَيْرِهَا قَالُوا اِنْ لَدُنَّ مِنْ شَيْءٍ لَكَاؤُا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ** بیشک اسراف کرنا شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فاتخوان الشیاطین ہونے سے یہ مطلب کہ شیاطین کے مشابہ ہیں بسراج میں نقل کیا کہ اخوان الشیاطین یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہیں یا انکے دوست ہیں کہ جو کچھ وہ انکو یہودہ خرچ کرنے کا حکم دینے میں اسکی فرمانبرداری کرتے ہیں یا جہنم میں شیاطین کے ساتھ ایک رنجیروں میں شامل ہونگے۔ **وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا** یعنی صفت اس جنس شیطان کی جو بھلائی سے دور اور برائی میں منہمک ہو رہے کہ وہ اپنے رب سے جس نے اسکو تربیت کیا اور اسکے ساتھ احسان کیا ہر ناشکری کرنے والا یعنی باوجود سحت کے جہاننگ اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی نعمتوں کو چھپا سکتا ہے چھپاتا ہے تو اسکی پیروی نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایسے ہی افعال کی راہ لگا دینگا بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عادات عرب کے واسطے رد ہے کہ وہ لوگ مالوں کو لوٹ مار سے جمع کر کے پھر تکب و فخر سے خرچ کرتے اور قریش کے مشرکین اپنے مالوں کو اسواسطے خرچ کرتے کہ لوگوں کو راہ حق سے روکیں اور دین اسلام دہل اسلام کی توہین و اسکے دشمنوں کی اعانت کریں پس اس آیت میں انکے افعال کے قبیح ہونے پر تنبیہ ہے اور بسراج میں لکھا کہ واضح رہے کہ جو آدمی اعتدال پر خرچ نہیں کر سکتا تو بخیل ہونے سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف جھکا ہوا ہونا بہتر ہے اور تدریج ہے کہ خواہش نفس کے موافق مال خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ کرنا اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سوائے راہ حق کے مال خرچ کرنا تدریج ہے اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور مجاہد نے کہا کہ اگر طریقہ حق میں کوئی اپنا سب مال خرچ کر دے تو وہ مبذور نہیں ہے اور اگر کسی نے ایک سیر کھجور سوائے راہ حق کے خرچ کی تو وہ مبذور ہے۔ قتادہ نے کہا کہ تدریج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و فساد میں مال خرچ کرے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جو تم میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرے آل و اولاد بھی بہت ہیں اور لوگ آجاتے ہیں تو میں کیونکر خرچ کروں اور کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہو عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ وہ تجھے پاک کرے گی اور اپنے ناتے داروں کے ساتھ صلہ رحم کر اور سائل و پڑوسی اور مسکین کا حق پہچانے رہ اُسے عرض کیا کہ مجھے مختصر بتلا دیجیے پس آپ نے قولہ تعالیٰ و آت ذالقرنیٰ حمدہ الّا یہ پڑھ دی پس اُسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے جب میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے ایلچی کو دیدی تو میں بری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تو نے میرے ایلچی کو زکوٰۃ دیدی تو تو بری ہو گیا اور تھیکو اس کا ثواب ہر اور گناہ اسی کو ہو گا جس نے اس میں تئیر کیا بسراج میں مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تباریر کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ مال کو اُسکے حق کے سولے راہ میں خرچ کرنا تباریر ہے اور شمش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مال خرچ کرے۔ روایت ہے کہ بعض سلف نے راہ خیر میں اپنا بہت مال خرچ کر دیا تو اُنکے دوست نے کہا کہ اسراف میں ثواب نہیں ہے تو جواب دیا کہ نیکی میں اسراف نہیں ہے۔ عبد العزیز بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی طرف گذرے وہ حضور کو تے تھے فرمایا کہ سے سعید یہ کیا اسراف ہے انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وہ ضرور میں اسراف ہے فرمایا کہ ہاں اگر چہ تو ایک جاری نہر پر بیٹھا ہو تو پتھر نثر صنت عنہم ابتغاء رحمتہ من ربک تکفؤھا یعنی جب تجھ سے سوال کریں تیرے اوپر بار بار لوگ جنکو دینے کا ہم نے تجھے حکم دیا ہے اور تیرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے اور تو نے اپنے اعراض کیا اسوجہ سے کہ کچھ موجود نہ تھا۔ فقل لھم فوفوا بواوئلوں سہولت کے ساتھ وعدہ دیدے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچا تو غریب تمھارے ساتھ صلہ رحم و مواسات کرو گا انشاء اللہ تعالیٰ پس قول میں وعدہ ہے اور یہی تفسیر مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و حسن بصری و قتادہ وغیر ہم سے مروی ہے۔ اور معالم وغیرہ میں ہے کہ نزول اسکا بلال و مصعب و جمع و سالم و جناب رضی اللہ عنہم کے حق میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اپنی محتاجی سے ضرورت کا سوال کرتے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ شرم سے ٹنٹھ مڑتے اور اُس رزق کا انتظار کرنے جیسے آنے کی امید رکھتے تھے پس علم دیا کہ ایسے وقت میں اُسے قول میں یاد رکھنا چاہیے یعنی جو نیکو دلوں پر آسان ہو جس سے دل تنگ نہ ہوں۔ ابو حیان رحم نے کہا کہ بعد نزول اس آیت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ نہ ہوتا تو سائل کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پہلو اور تم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرماوے۔ ابتغار رحمتہ من ربک۔ بجائے کچھ نہ ہونے کے واقع ہوا کہ کیونکہ جسکے پاس کچھ نہ ہو وہ طالب رزق ہوتا ہے پس نہ تو یہ سبب طلب ہے اور طلب اسکا سبب ہے پس سبب کی جگہ سبب کو رکھنا چاہیے۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ و آت ذالقرنیٰ حمدہ و المسکین و ابن ایل اس کلام پاک کا اشارہ معاً طریقت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے حقوق اس مقام میں یہ ہیں کہ طریقت میں اُنکی تربیت کی جائے اور وہ اسطرح ہے کہ ان لوگوں سے حقائق معاملات کے اور حالات کے اور معارف و کوائف و معلوم غیبیہ بیان کرے پس ذوالقرنیٰ وہ ہیں جو برادران معرفت کہ بلن مقامات میں پہنچ گئے اور مسکین وہ ہے کہ سچے ارادت سے مرید ہوا سکو لطف الہی نے سوائے حق کے اور خواہش سے سکون دیدیا ہوا اور ابن ایل حسب صادق ہے پس عارف کا حق یہ ہے کہ لہر کو پھیلا یا جاوے اور مسکین کا حق یہ ہے کہ اُس سے انوار کا ذکر ہو اور جب کا حق یہ ہے کہ اُس سے شمائل محبت کا بیان ہو تاکہ عارفوں کو تکلیف زیادہ ہو اور اہل محبت کا شوق بڑھے اور مریدوں کی رغبت زیادہ ہو۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ذالقرنیٰ روح ہے اور مسکین عقل ہے اور ابن ایل سبیل قلب ہے پس روح کا حق تو پاکیزہ سماع اور حسن مجال ہے اور عقل کا حق فکر و تفکر ہے اور قلب کا حق ذکر و تذکرہ ہے اور نیز یہ کہ روح کا حق فراغت ہے اور عقل کا حق طاعت ہے اور قلب کا حق یہ کہ مشاہدہ کی جستجو میں خلوت سے مانوس ہو پس ان حق والوں کو انکا حق دینا چاہیے۔ روح ذوالقرنیٰ اسوجہ سے ہوتی کہ خلق کی پیدائش سے پہلے وہ قرب مشاہدہ میں تھی اور عقل اسواسطے مسکین ہوتی کہ وہ حقیقت و وحدانیت کی ادراک سے محسوس ہے اور قلب واسطے ابن ایل ہے کہ وہ ذات کی معرفت کے واسطے ایک حال سے دوسرے

حال پر صفات کی راہ میں منقلب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ توحیح ارشاد فرمایا۔
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً لِّ اِلٰهِ غَنِيًّا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَكُومًا مَّحْسُورًا ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ
 اور مت بنا اپنے ہاتھ کو طوق بندھا ہوا اپنی گردن کی جانب اور مت پھیلا اسکو پورا پھیلا نا کہ تو بیٹھے ملامت کیا ہوا مستطع تیرا رب کٹا دہ کر دیتا ہے
 الذِّزْنَ قَلْبًا لِّشَاءٍ وَلَيَقْدِرُ لَآئِنَّا كَالْبَعِيْدِ اَلْبَصِيْرُ ۗ
 رزق جس شخص کے واسطے چاہے اور تنگ کرنا ہر وہ اپنے ہنوں کے ساتھ خوب آگاہ دیکھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے جو حکم مومنوں کو بطور وصف کے سورہ فرقان میں دیا کہ توحیح میں درجہ اوسط چاہیے وہی یہاں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور
 مت کر دے اپنے ہاتھ کو یعنی بوجہ تخیل کے۔ مَغْلُوبَةً لِّ اِلٰهِ غَنِيًّا مغلوب کی جانب اپنی گردن کے گویا وہ غلبہ کی وجہ سے گردن میں بندھا ہوا ہے
 کہ کٹا وہ نہیں ہو سکتا اور نہیں پھیلتا ہے یعنی توحیح کرنے سے ایسا مت روک کہ تجھ پر تیرے اہل و عیال پر تنگی ہو اور صلہ رحمی و نیکیاں سب سے ہاتھ
 روک جاوے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور مت پھیلا اسکو پورا پھیلا نا حتیٰ کہ ایسا اسراف ہو جاوے کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ سراج
 میں ہے کہ حکمائے کتب اخلاق میں لکھا کہ ہر خلق کے دو جانب ہیں ایک افراط یعنی زیادتی کی اور دوسرے تفریط یعنی کمی کے اور یہ دونوں مذموم
 ہیں اور لائق تعریف انہیں اعتدال ہے پس توحیح میں یہاں تک کمی کہ تخیل ہو جاوے مذموم اور یہاں تک ہاتھ کھولنا کہ اسراف ہو جاوے مذموم اور اسکا
 انجام ایک۔ فَتَقْعُدَ مَكُومًا مَّحْسُورًا یعنی اگر پہلی صورت ہو کہ ہاتھ یہاں تک بند کرے کہ تخیل ہو جاوے تو علوم ہو گا کہ سب لوگ تجھ پر ملاست کرینگے
 اور تیری بھلائی سے نا امید ہونگے اور اگر دوسری صورت ہو کہ توحیح میں یہاں تک ہاتھ کٹا دہ ہو کہ کچھ نہ رہے تو محسور ہو گا یعنی ممنوع منقطع جیسے حسیر جو پایہ
 وہ کہ چلنے سے ضعیف و عاجز ہو کر بیٹھ رہا پس علوم محسور ابطور لفظاً و نشتر مرتب ہو کر تخیل ہونے کا انجام علوم ہونا اور طاقت سے زیادہ توحیح کرنے کا انجام محسور
 ہونا۔ واضح ہو کہ یہاں کثافت و بیضاوی و دامارازی نے یہ روایت لکھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا
 اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے حضور میں اس واسطے بھیجا ہے کہ آپ اسکو تمہیں عطا فرما دیں کہ اُسکے پاس نہیں ہے وہ پہنے پس آپ نے فرمایا کہ
 ایک ساعت سے دوسری ساعت یعنی اپنی درخواست کو ایک وقت سے تاخیر دیکر دوسرے وقت پر رکھے اسوقت درج نہیں ہے دوسرے وقت
 ہوگی ٹیٹکی وہ جا کر پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ وہ مجبور سے ہی تمہیں مانگتی ہے جو آپ کے تن مبارک پر ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر
 تشریف لے گئے اور وہی تمہیں اتا رہی اور آپ اسی طرح برہنہ رہے ہمیں بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے واسطے اذان دی اور انتظار کیا مگر آپ تشریف نہ لائے تو
 آپ کے اصحاب متردد ہو کر بعد مشورہ کے بعضے آپ کے پاس گئے وہاں آپ کو اس حال سے دیکھا تب آیات نازل ہوئی یعنی ہوتے ہوئے تخیل نہ چاہیے
 اور نہ سب دیدیا جاوے کہ مجبور سے ہوشیخ ولی الدین عراقی نے کہا کہ میں اس واقعہ کی روایت و اسناد سے واقف نہیں ہوا اور شیخ ابن حجر رحمہ
 نے بھی اسکی واقفیت سے انکار کیا کہ زانی السراج۔ فقال رث نے مسور کی توجیہ میں کہا کہ جس نے اپنا کل مال توحیح کر دیا اسکی تشبیہ محسور کے ساتھ دی گئی
 ایسے شخص کے ساتھ جو سفر میں بوجہ سواری ٹھک کر بیٹھ جانے کے روکا گیا ہو اور وہ تشبیہ یہ کہ جیسے وہ سواری اس شخص کے واسطے منزل مقصود پہنچانے
 والی تھی اسی طرح اسقدر مال انسان کے واسطے گویا سواری تھا کہ اسکو ایک اہینہ یا ایک سال تک پہنچاتا پس جیسے وہ سواری جب منقطع ہوئی تو
 آدمی منزل کے بیچ ہی میں پڑا رہ گیا راستہ میں عاجز و متحیر اسی طرح آدمی نے جب باسواری کفایت و ضرورت کی مقدار کو اس سے کم روز میں توحیح کر ڈالا تو
 اس اہینہ کے اندر ہی عاجز و متحیر رہ گیا اور جو کوئی ایسا کہ تاہر اسکو ملامت ہوتی ہے اسکے لوگوں سے اور ان محتاجوں سے جو اسکی طرف سے لفتہ پانے کے محتاج
 تھے اور کہتے ہیں کہ محض بے تدبیر ہو اور اسکو کچھ احتیاط نہیں ہے ہر منہ جرم کہتا ہے کہ فقال نے نے علوم محسور دونوں کو اسی شخص سے متعلق کیا جس نے ہاتھ پورا

کشاہد کر دیا یعنی اگر ہاتھ پورا کشاہد کرے تو موم غمخوار ہوگا اور سابق تفاسیر کے موافق قلم فقط انجام دو فون کا ہے یعنی بنجیل بلوم اور کشاہد دست محسوس ہے اور یہ زیادہ خوب ہے اور قفال رحمہ اللہ کی توجیہ اگر چہ پندیرہ ہے لیکن منقول ہی اول ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس وحسن وقتادہ و ابن جریر و ابن زید وغیر ہم نے فرمایا کہ مراد یہاں بنجیل و اسراف ہے صحیحین میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنجیل و خج کرنے والے درونوں کی مثال ایسی ہے کہ دو مردوں پر گردن سے سینہ تک لوہے کی زرہ بن پس خج کرنے والا تو جب خج کرنا چاہتا ہے تو وہ زرہ بہاٹنگ کشاہد ہو جاتی ہے کہ اسکی کھال پر اسکی انگلیوں تک ڈھانپ لیتی ہے اور بنجیل جب کچھ خج کرنا چاہتا ہے تو زرہ کی بہرگی اپنی جگہ ایسی چپک جاتی ہے کہ وہ اسکو کشاہد کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کشاہد ہوتی ہے صحیحین میں اسامہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا کہ یون اور یون خج کرتی رہ اور دست بھر رکھیو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رکھے یعنی تجھے نہ دیوے اور تھیلی کا منہ مت بانڈھو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بند کر دے صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو خج کر تجھے نفقہ دیا جائیگا صحیحین میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر آنگاہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اگلی خج کرنے والے کو اسکے بجائے اور دوسرا کہتا ہے کہ اگلی بنجیل کو تلف دے۔ مترجم کہتا ہے کہ بنجیل کا مال تلف ہونا ظاہر ہے کہ چند روزہ زندگی میں اسے یہ مال جمع کیا اور اسکی حفاظت میں اپنی عمر برباد کی نہ کھایا نہ کھلایا اور نہ کوئی نیکی اس سے حاصل کی پھر اتو سب اسکے ملک سے نکل گیا اور عمر و مال سب تلف ہوا۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کم ہوا مال کسی صحت سے اور نہیں بڑھاتا اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جس نے خج کیا ہے مگر عورت اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اسکو سربلند کرتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ فرمایا کہ جو بنجیل سے کہو کہ سے تم سے اگلون کو ہلاک کیا انکو بنجیل کرنے کا حکم دیا پس انھوں نے بنجیل کیا اور انکو قطع الرحم کا حکم دیا انھوں نے ناتانے کے حقوق کاٹے اور انکو قس و فحش کا حکم دیا وہ گناہ انھوں نے کیے یہی کی روایت میں ہے کہ جو کوئی کچھ صدقہ نکالتا ہے تو شریطان کے گلہ شکستہ ہوتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خج کرنے میں دربیانی چال چلا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ **اِنَّ رَجُلًا يَبْسُطُ اِلَيْهِ رِزْقَ يَوْمٍ يَسْتَأْذِنُ تَبِيراً** کشاہد کر دیتا ہے رزق جسکے لیے چاہتا ہے۔ **وَيَقْبَلُ** اور کسی فرماتا ہے جسکے اوپر چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے کٹائیش تو کسی اسی کے اختیار میں ہے جو طرح چاہتا ہے وہی اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے پس جسکو چاہتا ہے تو انگر کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے فقیر کرتا ہے کیونکہ ہمیں اسکی مصلحت ہے اسی واسطے فرمایا **اِنَّهُ كَانَ رِعْبَادًا خَبِيرًا كَبِيرًا** اور وہی ہے ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ دانا و مینا یعنی خوب جاتا و دکھتا ہے کہ کون لائق تو انگری ہے اور کون لائق درویشی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے وہ بندہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین گرفتاری اور اگر میں اسکو تو نکر کر دوں تو اسکے دین میں نساؤ ڈالے اور میرے بندوں میں سے وہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین گرفتاری اور اگر میں اسکو فقیر کر دوں تو اسکا دین بگاڑ دے کہ زانی تفسیر الامام اسی اظہار اور واضح ہو کہ کبھی بعضے لوگوں کے حق میں تو نگیری بطریق استدراج ہوتی ہے یعنی تو نگیری دیدی جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھلائی خیال کرے کہ وہی میں زیادہ ڈوبتا ہے اور کبھی کسی شخص پر محتاجی اسکے حق میں عقوبت ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں سے پناہ مانگتے ہیں و اس آیت کریمہ کے اشارات سننا چاہیے کہ عراس البیان میں ہے **قُلْ لَمْ يَكُنْ لِي يَدٌ مِّنْ مَّغْلُوبَةٍ اَلَيْ عَتَقِكِ وَ اَلَيْ سَطَمَا كَلِ الْبَطْلِ اِنَّ شَارَهٗ مَقَامِ حَقِيقَتِ كَا اَمِيْنِ** یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اوب سکھایا کہ متلی کرنے یا کشاہد کرنے میں اور روکنے یا دینے میں درجہ اعتدال چاہیے کہ قبض و بسط خاطر میں امر اسی کی موافقت پر ہوتے ہیں اور رسوم ظاہری کی صورت پر نہیں ہوتے ہیں پس کبھی تو آدمی کسی رسم ظاہری سے منقبض ہوتا ہے حالانکہ وہ مامور نہیں ہے اور کبھی بسط ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی مامور نہیں ہے پس عارف صادق اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر

عزت بن کاکر

بخازن ہو وہ قبض و بطن موافق حکم کے فرماتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عارف صادق کے پاس جو کچھ عاجز ہو وی اسکے لائق ہے جب کہ محتاج ہو کیونکہ وہ منزل
 ازل وابد کی سفر میں ہر اور اگر اس کا کب ایک لمحہ تک جاوے تو وہ ہزار برس کی راہ سے باز رہے اور دوسرا کوئی شخص جو مطلقاً عبودیت میں ہر اسکی برابری
 نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کلام از قلم سخاوت و خلیل نہیں ہے اور انبیاء و صدیقین کی جبلت میں نخل نہیں رکھا جاتا ہے انکا مذہب تو خیرات کرنا ہوتا ہے
 اور ہم نے جس طرف اشارہ کیا یہ معرفت کی حقیقی حکمت ہے پھر عارف کو چاہیے کہ جیسے تن کی پرورش کے لائق احوال میں درجہ اعتدال رکھتا ہے اس طرح
 روحی پرورش و تربیت میں اعتدال چاہیے یعنی سالکین کے واسطے نہ سقد زنگی کیسے کہ فضائل معرفت بالکل نہ پھیلاوے اور نہ ایسی کشائش کرے
 کہ ایسی بات ذکر کرے جسکو نہیں اٹھا سکتے تو ہلاک ہو جاوے۔ شیخ ابو سعید قرظی رحمہ نے کہا کہ اس آیت میں اشارہ کیا کہ آدمی نہ تو بطن و سخاوت پر قائم ہو
 اور نہ منع و نخل پر کھڑا ہو بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مقیم ہو بعض مشائخ نے کہا کہ جو تیرا نہیں اسکا نخل دست کر اور عطار کی تسامت کر کیونکہ
 ملک در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے اور آدمی اس میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق بانٹا دے چنانچہ حدیث میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور وہی والا لفظ وہی اللہ تعالیٰ ہے پھر ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ دَخْنٌ نَزَرُ قُهُمْ وَإِيَّاكُمْ طَرَانٌ قَتَلَهُمْ كَانِ خَطَاً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ

اور مت مارو اپنی اولاد کو بخوف غمابی کے ہم رزق دیتے ہیں انکو اور تم کو ابھانے کرنا بڑی خطا ہے اور مت قریب ہونا کے

إِنَّكُمْ كَانِ فَاحِشَةً طَوْسَاءَ سَيِّئًا ۝

یہ زہد بھر غمخس ہے اور بہت خراب راہ ہے

اللہ تعالیٰ نے والدین کی وصیت پوری فرما کر اپنا رزق ہونا ثابت کر کے اولاد کے بارہ میں وصیت کی بقولہ تعالیٰ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَرَاهٍ
 قتل کرو اپنی اولاد کو۔ اولاد کے نام سے والدین کی محبت اسی پر بھائی ہر چند کہ والدین دا اولاد سب اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق ہیں مگر ایک تو
 اولاد کہہ کہ والدین اولاد کے قتل سے دور بھاگیں اور دوسرے انھیں کی طرف نسبت کی کہ کوئی اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتا پس اپنی اولاد کو
 مت قتل کرو۔ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ بخوف فقر و فاقہ کے۔ دَخْنٌ نَزَرُ قُهُمْ وَإِيَّاكُمْ طَرَانٌ قَتَلَهُمْ کہ ہم انکو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی جب جان چکے کہ رزق دینے
 والا اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی شخص رزق نہیں ہوا تو انکو رزق کی طرف سے فقیری کے خوف سے مت قتل کرو اور جان رکھو کہ اگر اولاد کے ساتھ
 تنکو ایک روٹی ملی تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھی تم کو اسی قدر رزق ملتا۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانِ خَطَاً كَبِيرًا یعنی اولاد کا قتل کرنا خواہ فقیری کے
 خوف سے ہو یا کسی اور خیال سے ہو جیسے راجحوت و عرب جاہل لڑکیوں کو عار و شرم کی وجہ سے قتل کرتے تھے بہر حال سب طرح بڑی خطا ہے
 یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ خطا بفتح طار و مدہ اور ابن ذکوان کی قرأت میں بدون مدہ اور باقیوں کی قرأت میں بکسر اخار
 و سکون طار ہے۔ رمانی رحمہ نے کہا کہ خطا بکسر خا و سکون طار کے واسطے اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب عمر ابرخلاف صواب کے عمل کرے اور بفتح
 خا و طار بھی بغیر تھم کے بھی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اول لفظ تو عمر ابرخلاف صواب بدرہی کے فعل کو کہتے ہیں اور دوم کبھی عمر ابرخلاف صواب کو کہتے ہیں
 مستعمل ہوتا ہے پس جمہور کی قرأت میں مبالغہ ہے کہ یہ بات ایسی واضح ہے کہ جو کوئی چوک جائے گا دعویٰ کرے بالکل جھوٹا ہے اسکا مدعا قبول نہ ہو گا بلکہ
 عمر ابرکاری کبیرہ گناہ شمار ہو گا۔ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ
 کے واسطے ہسر بناوے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا کہ پھر کون ہے فرمایا کہ تو اپنے فرزند کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ اسکو طعنا دیا جائے
 میں نے عرض کیا پھر کون ہے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی جو رو سے ملکر بنا کاری کرے۔ امام رازی وغیرہ نے ذکر کیا کہ اولاد کی پرورختگی کی وجہ سے واجب ہونی اول ہے

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْكِبَارِ الْحَيِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ بِهِ سُلْطَانًا فَلَا

اور مت مار ڈالو جان کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے بگڑتی کے ساتھ اور جو کوئی مار ڈالے یا غلام بنا کر تو ضرور ہم نے کر دیا اسکے دل کے لیے علیہ سورت
یُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ طَائِفَةٌ كَانَتْ مَنصُورًا وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اسرا کرے قتل میں بیشک وہ نصرت دیا گیا ہے اور مت پاس جاؤ ال یتیم کے اگر طریقہ سے جو اس پر یہاں تک کہ وہ بچے مضبوطی کو
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرثًا بِالْقِسْطِ أَسْرًا لِمَنْ تَقِيمُونَ ذَلِكَ

اور پورا کرو عہد کو عہد تو ضرور پوچھا جائیگا اور پورا کرو پیمانہ کو جیسا تم بناؤ اور وزن کیا کرو نوازو سے جو راست ہے یہ بات

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

بہتر اور بہتر خوبیاں ازراہ انجام کے

پہلے قتل اور اولاد سے منع فرما کر عموماً قتل نفس سے جو باقی طور پر پہنچ فرمایا بقولہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور مت قتل کرو نفس کو۔ اَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
وہ نفس جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یعنی اسلام و عہد سے اسکو معصوم و لائق احترام کر دیا ہے پس جو لوگ کافرین اور اُنسے معاہدہ نہیں ہے حتیٰ کہ اُنسے
جہاد کا حکم ہے وہ اس کو امت میں داخل نہیں ہیں اور جو کفار کہ مطیع اسلام ہو کر دارالاسلام میں آباد ہیں اُنکی جانوں و مالوں کی حفاظت مسلمانوں پر
واجب ہے اور جزیہ اسی کا عوض ہے اور جن کافروں سے کسی مدت کا معاہدہ ہوا انکا قتل کرنا بھی ایسا صلح میں نہیں جائز ہے غرض کہ اسلام لانے یا عہد
کرنے سے جو جانیں محفوظ ہیں انکو مت قتل کرو یہ آیت صحیحی مگر حق کے ساتھ یعنی ایسے امر کے ساتھ قتل کرو جو انکا قتل کرنا باجگ شرح مباح کرتا ہے۔
وفی تفسیر الامام اسیحا فظ یعنی حق شرعی کے ساتھ قتل کرنا اور چنانچہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں خون کسی مرد
مسلمان کا جو کہتا ہے کہ اشہدان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اگر تین باتوں میں ایک کے ساتھ ایک نوجوان کے عوض میں جان کو مار دو دم
جو مرد والا مرد یا شوہر والی عورت زنا کرے سو مجھ تک کرے دین کو جدا ہو جماعت سے اور صحاح میں ہے کہ ایک مسلمان کے قتل سے تمام دنیا کا زول
اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے یہ عالم میں ہے کہ حلال نہیں خون کسی مسلمان کا مگر تین میں سے ایک کے ساتھ وہ شخص کہ کافر ہو گیا بعد ایمان کے
یا اُسے زنا کیا بعد محسن ہونے کے یا قتل کیا اُسے کسی جان کو بدلن عوض جان کے تو اُسکے قصاص میں قتل کیا جاوے مگر جرم کتابہ کہ کلمہ طیبہ کی
شہادت سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اسلام پر اکتفا کیا جاوے پس اگر دل سے اعتقاد نہ ہو تب بھی تم اُسکے ظاہر کے موافق مسلمانوں میں اسکو شامل کر لینے اور
وہ مسلمان ہو گا لیکن شرع نے بعضے قول و فعل ایسے فرمادیے ہیں کہ اگر وہ اس سے ظاہر ہوں تو ہم اُسکے کافر و مرتد ہونیکا حکم دینگے جنکی تفصیل فتاویٰ
ہندیہ کی کتاب المرتین میں جلد دوم میں مذکور ہے جیسے بت کو سجدہ کرنا یا قرآن کو کلام مصنوعی بتلاوے یا نماز زکوٰۃ وغیرہ کا منکر ہو تو اس صورت
میں وہ تین باتوں میں سے ایک یعنی مرتد ہونے و دین بدلنے میں داخل ہو کر واجباً قتل ہو جائیگا اگر تو پہنہ کرے۔ پھر جان کے عوض قتل کیا جانا
مباح ہے لیکن یہ کام حاکم اسلام کا ہے حتیٰ کہ ہر ایک کو روا نہیں ہے کہ اگر زید نے بچہ کو قتل کیا تو بچہ کو قصاص میں مار ڈالے بلکہ حاکم ہی مقتول کے
دلی کو بعد ثبوت کے اجازت دیکھا۔ یہ مسئلہ البتہ بیان ہے کہ اگر خون اسکا مباح ثابت ہو چکا اور قتل کیے جانے کا حکم ہو چکا پھر ولی کے سوا سے
کسی دوسرے نے جا کر قید خانہ میں اُسکو قتل کیا تو اس قاتل سے قصاص نہ لیا جائیگا۔ یہی صحیح ہے اسی طرح محسن یعنی مرد جو مرد والا اور عورت
شوہر والی اگر زنا کرے تو جب حاکم کے نزدیک زنا کاری گواہوں سے ثابت ہو جاوے جو طریقہ اسکا مذکور ہے تب سزا لیا جاوے لیکن اگر گواہوں نے
پتھر مارنے سے انکار کیا تو ثبوت میں شک ہو کر چھوڑا جائیگا غرض کہ یہ بھی اپنے طریقہ سے حکم قاضی اسلام ثابت ہوتا ہے۔ دین بدلنے کا بیان ہو چکا۔

طوری پر مقتول ہوا۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا تو ہم نے مقتول مذکور کے ولی کے لیے قابو کر دیا ہے۔ ولی وارث ہوتا ہے خواہ سب سے مقدم ہو جسے بیٹا یا باپ پھر اسی ترتیب سے پھر در میراث والے پس ولی خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ معالم میں کہا کہ سلطان یعنی قوت و ولایت اپنے مظلوم مقتول کے قاتل پر اس امر کی کہ ہو کہ اجازت شرعی قتل کر سکتا ہے یہ مجاہد کا قول ہے اور غیاث نے کہا کہ سلطان اسکے واسطے یہ ہے کہ اسکو اختیار ہے چاہے قاتل سے قصاص لے لے یعنی جس طریقہ سے بعد اثبات کے حکم شرعی بذریعہ قاضی و حاکم ہو اگر تا ہے اور چاہے دیت لیکر قاتل کو عفو کر دے۔ مسئلہ ہے کہ اگر ایک ولی نے عفو کیا تو دوسرے ولی کو قصاص کا اختیار نہ رہا بلکہ وہ بھی دیت ہی لے سکتا ہے اور انتقال عفو سے بجانب دیت ہو جاتا ہے اور مفت بھی چنانچہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ سلطان یعنی ولی کو سلطنت دی قاتل پر کہ وہ مختار ہے چاہے قصاص میں قتل کرے اور چاہے دیت پر عفو کرے اور چاہے مفت معاف کر دے جیسا کہ سنت میں ایسا ثابت ہوا ہے۔ بالظلمہ مقتول کے ولی کو سلطنت دی گئی ہے۔ فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ حِمْرَهُ وَكَسَائِي كِي قَرَارَاتٍ مِّنْ فَلَا يَسْرِفُ۔ بتا فرقہ یہ ہے یعنی پس تو قتل میں اسراف مت کر۔ باقیوں کی فرات میں بیار تختہ ہے یعنی پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے پھر اگر خطاب یا غیبت سے مراد ظالم قاتل ہے تو معنی یہ ہوسے کہ جب قتل ناحق سے ولی مقتول مسلط کیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے تو اسے قاتل ظالم سمجھے ایسے قتل ناحق کرنے میں جو کہ اسراف ہے پڑنا نہ چاہیے۔ اور اگر ولی مقتول مراد ہے تو یہ معنی ہوسے کہ ولی مقتول جو کہ مسلط کیا گیا ہے اسکو قتل قصاص میں اسراف نہ چاہیے۔ اسراف کی تفسیر میں کئی وجہ ہیں ایک یہ کہ ولی کو نہ چاہیے کہ قاتل کے ساتھ دوسرے کو بھی قتل کرے۔ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ یہ ابن عباس کا قول ہے اور حنفی اسنت نے معالم میں کہا کہ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے اور بات یہ تھی کہ زائد جاہلیت میں جب کسی قبیلہ میں سے کوئی مقتول ہوتا تو اولیاء مقتول صرف اتنی بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ فقط قاتل کو قتل کر دین جب تک کہ اس سے اشراف قتل نہ کریں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ جب قاتل ایک ہی ہو تو عوض میں ایک جماعت کو اسکے اقرار سے قتل نہ کریں اور جاہلیت والے ایسا کرتے تھے۔ وجہ دوم فتادہ نے کہا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر کے پھر اسکو مشہ نہ کرے یعنی اسکے کان ناک کاٹنا اور پیٹ چاک کرنا وغیرہ حرکات اس قاتل کے لاش کے ساتھ نہ کرے۔ سراج میں لایا کہ اسراف کی تفسیر میں تیسری وجہ یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر سب قبائل سے اشراف منتخب کر کے ان سے خاص خاص لوگوں کو قتل کرے جیسا کہ جاہلیت والے کبھی ایسا کرتے تھے تو اس سے منع فرما دیا۔ فقال رحمه الله نے کہا کہ اسراف میں ان سب وجوہ سے جاننت داخل ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ یہ سب صورتیں اسراف ہیں۔ مترجم کتابہ کہ ولی مقتول کو قصاص میں یہ بھی قابو نہ دیا جاوے کہ مثلاً وہ گھٹل پھری سے ذبح کرے۔ بالجملہ منع فرمایا کہ ولی مقتول قتل قصاص میں اسراف نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وہ نصرت دیا گیا ہے مفسرین نے ضمیر مذکور کے مرجح میں اختلاف کیا کہ وہ سے کون مراد ہے۔ معالم وغیرہ میں مجاہد سے ذکر کیا کہ مقتول کی طرف راجع ہے یعنی مقتول مظلوم کو نصرت دی گئی ہے دنیا میں تو اس طرح کہ اسکے قاتل پر قصاص واجب ہے حتیٰ کہ اگر کسی کا ولی نہ ہو تو سلطان اسکا ولی ہے اور آخرت میں اس طرح کہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور اس کا قاتل جہنم میں جائیگا۔ واضح ہو کہ باہمی دونوں میں مقاتلہ نہ ہو ورنہ آخرت میں خالی قاتل کی سزائے جہنم نہیں ہے بلکہ اسکے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب دو مسلمان باہم تلوار لیکر مقابلہ میں پھریں تو قاتل و مقتول دونوں جنی ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ بجلا یہ تو قاتل تھا اس مقتول کا کیا تصور ہو فرمایا کہ وہ بھی جریص تھا کہ اپنے مقابل کو قتل کرے۔ پھر مترجم کتابہ کہ مجاہد کا قول اس صورت میں مناسب ہے کہ فلا یسرف فی القتل سے مراد قاتل ہو یعنی قاتل کو یہ فعل اسراف نہ چاہیے نہ کان منصور کیونکہ مقتول کو دنیا و آخرت میں نصرت دی گئی ہے حتیٰ کہ جماعت اسلام و کروہ مسلمین مع سلطان مقتول کی طرف سے مواخذہ واجب ہے۔ پھر معالم و تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ فتادہ کے قول میں ضمیر ولی مقتول کی طرف راجع ہے یعنی ولی مقتول کو نصرت

دی گئی ہے کہ چاہے قصاص لے اور چاہے دیت لے پس اسی قدر پرکتفا کرے اور اس سے زیادہ نہ چاہیے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یعنی مٹی مقول کو نصرت ہے شرعاً براہ غلبہ و قدرت کے۔ اور شیخ امام نے اس کلام کی تفسیر میں لفظ اسی قدر پرکتفا کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فلا سیرت میں قاتل مراد لیکر یہ تفسیر قتادہ رح کی نسبت ہے جیسا کہ معالم میں بعض کا قول مذکور ہے۔ اور اگر فلا سیرت میں ولی مقول کو سراف سے مخالفت ہے تو قولہ انہ کان منصور کی ضمیر بجانب قاتل راجع ہونا مناسب ہے اور توجیہ اسکی سراج وغیرہ میں اس طرح مذکور ہے کہ ولی مقول کو اسراف نہ چاہیے کیونکہ قاتل منصور ہے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر زیادتی حوام ہے اور اسلیئے کہ جب اسکے فعل سے زیادہ اسپر دنیا میں عذاب ہوا تو آخرت میں اسکو نصرت ہوگی۔ مترجم کے نزدیک یہ توجیہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اولی یہ ہے کہ تفسیر میں یون کہا جاوے کہ قاتل من قتل مظلوما جو کوئی مظلوم مقول ہوا۔ فقہنا لولیہ سلطانا۔ تو اسکے ولی کے واسطے ہم نے قاتل پر سلطنت و غلبہ شرعی دیدیا ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرے بمعادنت مسلمان و امام المسلمین۔ فلا سیرت فی القتل۔ تو قاتل کو ایسا اسراف نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک عالم کے مقابلہ میں وہ بہر حال مجبور ہو کر ماؤذ ہوگا اور ولی مقول اسپر غالب ہوگا۔ انہ کان منصور۔ قدرت اسی میں ولی مقول منصور ہے پس قاتل راجحاً متبور ہوگا۔ امام ابن کثیر نے بیان ایک لطیف استنباط نقل کیا یعنی قولہ تعالیٰ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ میں لکھا کہ امام الجبر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے عموم سے نکالا کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہو جائیگی اسوجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی وہی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے قاتلان عثمان کا مطالبہ کرتے تھے کہ قانون کو مجھے سپرد کیجیے تاکہ میں ان سے قصاص یون اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمت چاہتے تھے کہ امر خلافت میں جو فتنہ پھیل گیا ہے یہ فروجاوے اور بات ہم جاوے تو ایسا کیا جائیگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چاہتے کہ شام کا ملک سپرد کر دے پس معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے انکار کیا یہاں تک کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سپرد کرین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت سے بھی انکار کیا اور تمام شام کے اہل اسلام انکے ساتھ ہو گئے پھر نجا کو ج طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استنباط کیا تھا وہی ہو کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ پر مستقر ہو گئی اور یہ عجب بات اور عجیب استنباط ہے اس استنباط کو طبرانی نے اپنے مجمع میں اس طرح روایت کیا کہ حدیثنا بحی بن عبد الباقي قال حدثنا ابو عمیر بن التماس حدثنا ضمرہ بن ربیع بن ابن شاذب عن مطر الوراق عن زیدم الجرمی قال کتانی سمر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم لوگ حضرت ابن عباس کے پاس انکے کلام سننے کو حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ نہ پہنچا ہے اور نہ علانیہ ہے بات یہ ہے کہ جب اس مرد کا واقعہ ہوا جو کچھ ہوا یعنی حضرت عثمان کا تو اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب سے کنارہ کر دو کہ اگر تم کسی سوراخ کے اندر ہو گے تب بھی تلاش کر کے نکالے جاوے گے گراٹھوں نے نہ مانا اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ضرور تم پر معاویہ رضی اللہ عنہ سلطان ہو جائیگا اور یہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا الا یہ اور ضرور ہے کہ تمکو قریش اس چال چلن پر جو فارس و روم کا طریقہ ہے مجبور کرینگے اور ضرور ہے کہ ایک وقت یہود و نصاریٰ و مجوسی تمہارے امور کے تم ہو گے پس ایسے وقت جسے وہ اختیار کیا جو دین سے بچاتا ہے تو نجات پائی اور جس نے چھوڑا اور ضرور تم چھوڑو گے تو ایسے ہو جاوے گے جیسے اگلی امتوں میں سے ایک امت پس راکھ ہو گے تمہیں و سے ہلاک ہوے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط اس سے زیادہ عجیب ہے جس قدر مذکور ہوا کیونکہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جلد ہو گئی لیکن اس میں آنر زمانہ میں نصاریٰ کا غلبہ مذکور ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قیم مختلف طریقوں سے یہی لوگ ہیں حتیٰ کہ اکثر نکلون من نصرانی باندہین اور کھین مال سے اور سامان سے اور کھین قرضہ سے مسلمانوں کے واسطے یہ قیم امور ہیں اور اس کلام میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تم لوگ ضرور اپنے دین کے امور چھوڑ دو گے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو بوجہ دین پر قیام کے غلبہ تھا پھر جب انھوں نے اسکو چھوڑا تو دوسری اقوام کے مثل ہو گئے پس اب جو زبردست ہو وہی حاکم ہو حالانکہ سامان جنگ و فنون حسرت میں

فصرانہوں سے کم رہے لہذا مغلوب ہوئے اور امر اسی مقدر والا حال ہونے والا ہے۔ سراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جانین تلف کرنے سے ممانعت کر دی تو اسکے بعد مال تلف کرنے سے ممانعت فرمائی اور اموال تیم کو مخصوص بیان فرمایا کیونکہ تیم بسبب صغریٰ و ضعف کے اموال کی جانب زیادہ لختیاج رکھتا ہے لہذا فرمایا *وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ* اور مست پاس جاؤ مال تیم کے یعنی اس میں اسراف سے تصرف کو نا تو پاس جانے اور لینے کے بعد ہوگا تم اسکے پاس ہی مت جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو امور ایسے ہوں کہ غالباً وہاں نزدیک ہونے سے آدمی مبتلا سے فتنہ ہو جاتا ہے تو اگرچہ آدمی کو عوم جرم ہو کہ میں مبتلا نہیں ہونگا تب بھی نزدیک نہ جاؤ مثلاً شرب خانہ کی صحبت میں نہ جاؤ اگرچہ اس کا عوم ہو کہ ہرگز نہیں ہونگا کیونکہ حدیث میں ہے جو چراگاہ کے گرد گھومے وہ نزدیک ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی واسطے حکم دیدیا کہ کسی قصور کو کسی ارادہ سے تیم کے مال کے پاس مت جاؤ۔ *وَلَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْ سِوَاهِ هَذِهِ سُلُوكٌ لِّئَلَّا تَكُونُوا مِمَّنْ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ* سوائے اس طریقہ کے جو احسن ہے یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ تیم واسطے مال کو تنہا چھوڑ دیکے اس میں فساد کی نگاہ سے ہر طرح بچو اور اصلاح کی نگاہ سے دیکھو اور اس مال کے پاس جاؤ اور طرح اس میں بہتری ممکن ہو کر حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور تیم کا کفالت کرنے والا اجنت میں اس طرح ہونگے اور آپ نے حج اور کلمہ کی دونوں انگلیاں بلائیں۔ بجا تیم کی غور پر داخت اور کفالت کرنے میں بڑا درجہ ہے تو اسکے مقابلہ میں جو اسکے ساتھ بدی کرے گا اس کا گناہ بھی عظیم ہے لہذا اسناد سے منع کر دیا اور اچھی طرح سے پر داخت کو مستثنیٰ کیا۔ طریقہ احسن میں دروجہ میں آیت یہ کہ اسکے مال میں اس طرح تصرف کر دے کہ جس سے وہ مال بطور حلال کے بڑھتا جاوے مثلاً حفاظت کے ساتھ مفت اسکو تجارت میں لگا دے اور سب نفع اسی میں لاتا جاوے و جب دوم یہ کہ مجاہد رہنے ابن عباس سے روایت کی کہ اگر تیم کا پر داخت کرنے والا اسکی پر داخت جب ہی کر سکتا ہے کہ اپنی محتاجی و ضرورت کے لائق اسکے مال سے کھاوے تو بطور معروف اس میں سے کھاوے اور جب اسکو فراغت حاصل ہو تو حیدر رکھا یا ہر ادا کر دے اور اگر اسکو فراغت حاصل نہ ہوئی یہاں تک کہ مر گیا تو اسپر کچھ اولیٰ نہ نہیں ہوں امام ابن کثیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اموال تیم میں تصرف مست کر دے اور ایسے طریقہ سے جو اسکے حق میں بہتر ہو و قال تعالیٰ *وَلَا تَكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ* ان کبیر و یعنی اموال تیم کو مت کھاؤ اسراف و مبادرت کرنے کے طور پر جو اس اسکے کہ تیم بالغ ہو کر لے لینگے۔ *وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ* اور جو کوئی تم میں سے تو انکو جو تو اسکو چاہو کہ تیم کے مال سے عفت و پرہیزگاری چاہے۔ *وَمَن كَانَ فَتِيرًا فَلْيُكَلِّمْ بِالْمَعْرُوفِ* اور جو کوئی تم میں سے محتاج ہو تو بطور معروف کے اس میں سے کھاوے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر میں کچھ کمزور دکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہوں تو مت حکم کچھو در آدمیوں کے درمیان اور مت متولی ہو جو تیم کے مال کا حاصل یہ کہ تیم کے مال میں بطور احسن متولی ہونا تو اب عظیم رکھتا ہے اور فقہ میں مذکور ہے کہ اگر تیم کے مال میں سے کوئی چیز خود خریدے تو سب سے زیادہ دام ویسے بشرطیکہ وہ مال فروخت کرنے میں تیم کے حق میں نفع ہو کسی طرح نقصان نہو اور اگر اپنا مال اسکے واسطے فروخت کرے اور خرید میں تیم کا نفع ہو تو سب سے کم داموں کو دلوے اور اس طرح جمع جائز ہو سکتی ہے اور تفصیل اپنے مقام پر ہو پھر ایسی اصلاح کے ساتھ متولی کی ولایت تیم پر باقی رہتی ہے جتنی بیبغ یہاں تک کہ پہنچ جاوے تیم۔ *كُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ* اپنی مضبوطی کو سراج میں لایا کہ اسدیہ کہ بلوغ کے بعد اس سے نیک چال چلن و تیز کے آثار پائے جاوےں جیسا کہ دوسری آیت میں آیا کہ *وَإِذَا بَلَغَ الْإِنكَا حَافَانِ* انتم منم رشاد فادفوا الیہم اموالہم یعنی بعد بلوغ کے پھر اگر ان سے رشد کے آثار ظاہر ہوں تو انکے اموال انکو دیدو اور ستر جم کہتا ہو کہ ہمارے نزدیک یہ شرط و وجوب کی نہیں ہے اور تفصیل اسکی اسی آیت کے تحت میں پارہ پنجم شروع میں گذر چکی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زنا و قتل حرام کرنے والے تیم بطور حرام کھانے سے منع فرما دیا تو اسکے پیچھے میں باتوں کی بجائے اور یہی کا حکم فرمایا۔ اول قولہ *وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ* اور پورا کرو وعدہ کو یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے تم نے ایمان کا اور

اور امر کی بجا آدری و منہیات کے ترک کا عہد کیا اور جیسے نذر کر کے عہد کر لیا ہو تو اسکو پورا کرو یا تم نے کو کون سے کسی قول و فعل جائز پر عہد کیا تو اسکو پورا کرو اور واضح ہو کہ اگر کسی نے عید کے دن کے روزہ کی نذر کی تو ہمارے نزدیک معتقد ہو جائیگی اور معاصی کی نذر میں کفارہ ادا کرے اور تو بہ کرے لَاتِ الْعَهْدُ كَانَ مَكْتُوبًا البتہ عہد پوچھا گیا ہو۔ معاملہ میں فرمایا کہ سدی رہنے کے عہد رسول پر یعنی مطلوب پر یعنی عہد کا مطالبہ ہو کہ پورا کیا جاوے پس عہد کرنے والے سے مطالبہ ہو گا کہ ضائع نہ کرے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ ایک ایسی ہی نہیں کہ عہد رسول پر یعنی صاحب عہد۔ پس مضامین حذرت ہو کر مضامین الیہ اسکی جگہ رکھا گیا اور حاصل یہ ہوا کہ صاحب عہد سے اسکا عہد پوچھا جائیگا۔ شیخ ابن کثیر نے اسی پر اقتضار کیا ہے۔ سراج میں کہا کہ وجہ سوم یہ کہ نفس عہد سے پوچھا جاوے کہ بھلا تو کیوں توڑا گیا اور کیوں تو پورا نہ کیا گیا اور مقصود اس سے عہد کرنے والے وضائع کرنے والے پر تکلیف ہے جیسے جو وہ لڑکی کے حق میں فرمایا وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے فرمایا اِذْ قَالَ الْيَهُودِيُّ ابْنُ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاٰلِيَّ اَهْلِيْنَ اٰمِيْنَ پس خطاب اگر جیسے علیہ السلام کو ہے لیکن مقصود اس سے نصرت انہوں پر بلا امت و انکار ہے اور واضح ہو کہ عہد فعل ہے اور افعال مخلوق الہی ہیں پس اسکا وجود ہے اگر معدوم ہوتا تو عہد سے کچھ لازم نہ آتا کیونکہ وہ کوئی چیز نہ ہوتا لہذا مثل اعمال و افعال بندوں کے یہ بھی موجود ہے حکم دوم قوله تعالى وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِذَا كُنْتُمْ اَوْرَاقًا و پورا کرو واپ کو جب تم ناپ یعنی جب دوسرے کو ناپ دو تو بھر پور ناپو اس میں کسی نہ ہو پس اگر اپنے واسطے کسی نے ناپ لیا تو مضائقہ نہیں کہ اپنے حق سے کم لپوے کذا فی السراج۔ اور مترجم کتاب ہے کہ جن چیزوں میں سود ہوتا ہے جیسے گھون کے عوض گھون خرید سے یا چاندی کے عوض چاندی ہو تو ان میں بالکل برابر ہی شرط ہے پس اگر ان چیزوں میں اُسے اگرچہ خود ناپ لیا کہ کم لیا تو بیع فاسد ہوگی۔ فانہم حکم سوم قوله سَدِّ زُؤَابِ الْفَسْطَاسِ اَسْتَقْفَمُ ذَنْنِ كَرُوْبِ تَرَاوِيْعِ عَدْلِ جَمِيْنِ كُجْحِيْ نَمُوْ- محض وکسانی و عمرہ کی فرات میں قسطاس بکسرتاف بروزن قسطاس ہے اور باقیوں کی قراۃ میں بالضم ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ میزان یعنی ترازو ہے اور مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس بزبان رومی عدل ہے اور ہم نے جین بھی دیکھا کادو پھیر نہیں ہوتا ہے۔ سراج میں لکھا کہ قسطاس اگر رومی لفظ ہے تو بھی قرآن کے عربی ہونے میں کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ عجمی لفظ کو جب عرب اپنے محاورات و استعمال میں اعراب کے ساتھ جانز لگے عربی کے نکرہ معرفہ کر کے بولتے ہیں تو وہ عربی ہو جاتا ہے۔ معاملہ میں بعد نقل قول حضرت مجاہد کے لکھا کہ سوائے مجاہد کے اور دن نے کہا کہ قسطاس عربی ہے یا خود از قسط یعنی عدل۔ اور لکھا کہ حسن نے کہا کہ وہ قبان ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ قبان معرب قبان ہے بہت بڑی ترازو کہتے ہیں اور امام حنفی اسنہ نے لکھا کہ قسطاس ترازو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو پس اگر اصل لفظ رومی ہو تو عرب نے اسکو ہر ترازو میں خواہ منیر ہو یا کبیر ہو استعمال کیا اور اگر اصل عربی ہو تو کچھ تردد نہیں ہے۔ سَدِّ زُؤَابِ الْفَسْطَاسِ اَسْتَقْفَمُ ذَنْنِ كَرُوْبِ تَرَاوِيْعِ عَدْلِ جَمِيْنِ كُجْحِيْ نَمُوْ یعنی یہ ام جہا حکم دیا گیا کہ بھر پورا کر و تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے نسبت کم ناپ تول کے اور بہتر انجام ہے دنیا و آخرت میں۔ اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ خیر یعنی بہتر ہے تمہارے لیے تمہاری معیشت دنیاوی کی راہ سے بھی اور عقبی کی راہ سے بھی اور اسی واسطے فرمایا و احسن تاویل یعنی تمہاری آخرت میں نیک انجام ہے۔ قتادہ نے کہا کہ خیر ہے ازراہ ثواب کے اور احسن ہے ازراہ عاقبت کے ابن عباس یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے گروہ موالی تم نے ایسے دو کام لیے ہیں کہ جنکے سبب سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یہ ناپ اور یہ تول۔ اور قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی جو کسی حرام پر قابو پاوے پھر اسکو چھوڑ دے مگر چھوڑنا فقط اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی عوض اسکو دنیا میں قبل آخرت کے وہ چیز دے دیگا جو اس سے بہتر ہو مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں غلاموں کو ناپ تول کرتے دیکھا فرمایا کہ تم نے وہ کام لیا ہے جسکے سبب

انگے لوگ ہلاک کیے گئے پس عدل کے واسطے ارشاد کیا۔ اور قتادہ نے جو معنی حدیث کے بیان فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی حرام کو بخوف الہی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسکو اس سے بہتر بدل دیتا ہے اور یہ جلد عوض ہوا اور آخرت کا عوض بہتر ہوگا۔ سراج میں اور کبیر وغیرہ میں اسکے سوالے فوائد بھی بیان کیے چنانچہ لکھا کہ بہتری دنیا کی یہ ہے کہ دنیا میں بنامی سے چھوٹتا ہو اور لوگوں میں اعتبار ہوتا ہے اور آخرت کی بہتری یہ ہے کہ عذاب شدید سے بچ گیا اور احسن تاول یعنی دونوں جہان میں نیک انجام اس طرح ہے کہ دنیا میں جب تظیف سے تترتیا تو انجام کو لوگ اسپر بڑا بھروسا کرنے لگتے اور دل اسکی طرف مائل ہوتے اور چند روز میں وہ الدار ہو جاتا اور تم نے بہت دیکھا کہ آدمی امانت داری میں اور خیانت نہ کرنے میں مشہور ہو گیا اور تجارت میں لوگوں کے دل اسکی طرف جھکے اور اسکو بہت نفع حلال حاصل ہوا کہ وہ تو نگر ہو گیا اور آخرت میں انجام نیک ظاہر ہو کہ ثواب عظیم و خلاص از عذاب الیم حاصل ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تاجر سچا امانت دار قیامت میں ایسا روشن شدار و صاحبین کے ساتھ ہوگا۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ و اوفوا بالعقود ان العہد کان مسؤولاً بحقیقت کا اشارہ یہ ہے کہ اصل میں عہدہ عہدہ رازل ہے کہ وجود اشباح سے پہلے ارواح سے حق عزوجل نے عہد لیا تھا کہ معنی سوالے اللہ تعالیٰ کے غیر سے مشغول نہ ہوں پس عہد اول کو پورا کر دو کہ نفس سے اسکی پیش ہوگی اور دنیا میں ہر ایک کی حالت اسکے واسطے سوال ہے یعنی نفس کو لازم ہے کہ اپنی ہر ایک حرکت کے وقت اپنے آپ مطالبہ کرے کہ یہ اے اللہ تعالیٰ کے واسطے کی ہر باقی غیر کے واسطے ہے پس جسکے کام سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں اسکو مبارک ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسپر فضل ہے پھر عوام اپنے اعمال کو ظاہری شرع کے موافق نیک نیت پر رکھیں اور خواص میں اقسام ہیں چنانچہ محب کا عہد محبت ہے اور عارف کا عہد معرفت ہے اور موجد کا عہد توحید ہے اور بتدار میں مرید کا عہد اسکی ارادت ہے پھر امین سے ہر ایک عہد کے واسطے رعایت ہے چنانچہ مرید اپنی عہد ارادت کی رعایت اس طرح کرے کہ وجود کو قربان کرے اور محب کو چاہیے کہ سولے محبوب کے ہر ایک چیز کے کم ہونے پر صبر کرے اور عارف اپنے عہد معرفت میں اپنی ہمت کو دونوں جہان سے بری کرے اور موجد کا عہد اس طرح و فنا ہوگا کہ قدم کو حدوت سے منفرد کر کے قارح حق میں فنا ہو جاوے شیخ حمدون قصار نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو ضائع کیا تو وہ آداب شریعت کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر چکا شیخ یحییٰ بن سعاد زاری نے کہا کہ تیرے رب کے تجھ پر عہد ہیں ظاہر و باطن پس اسرار پر عہد ہے کہ سولے حق عزوجل کے کسی کو مشاہدہ نہ کرے اور عہد روح پر یہ ہے کہ قفا قربت سے جدا نہ ہو اور قلب پر یہ عہد ہے کہ خوف کو نہ چھوڑے اور نفس پر اولے فیض کا عہد ہے اور جو اس پر یہ عہد ہے کہ آداب شرعی کو ٹھوڑے رکھے اور مخالفت کو ایک فلم چھوڑ دے قولہ و اوفوا الکلیل اذا کتم الایہ اشارت اس میں یہ ہے کہ مریدوں کے حالات جہانتک متقاضی ہیں عارف کو چاہیے کہ علوم موافق انکے حال کے پورے نہ دیوے اور انکو نصیحت کرنے و ادب دینے میں ملال آئیں نہ ہو پھر اوسط درجہ والوں کو آگاہ کرین کہ اپنے دعویٰ کو میزان عدل میں تولین اور اپنے معاملات کو اندازہ کرین تاکہ انکے دعویٰ خالی از اعمال نہ ہوں بلکہ قول و فعل موافق ہوں پھر پورا پیمانہ اخلاص ہے اور میزان عدل وہ صدق ہے پس جو شخص کہ اعمال و احوال میں مخلص صادق ہو اللہ تعالیٰ اسکو لطائف کرم و فضل سے اسقدر دیتا ہے کہ اسکا شمار نہیں ہو سکتا ہے اور تمام مخلوق اسکے وصف میں تر زبان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب عزوجل کے ساتھ عدل میں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابتداء میں قسطاس مستقیم یعنی شرع شریف کتاب و سنت پر اندازہ کرنا چاہیے اور حدیث میں صدق و اخلاص وغیرہ سب کا حکم موجود ہے اور ایفائے کلیل یہ ہے کہ حسن طریقہ اور احسن عمل کو نفس کے واسطے اختیار کر کے نفس سے نیک نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے اور میزان عدل صراط مستقیم پر اندازہ کرے اور نفس کو ملامت کرے پھر اگر بھلائی پاوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے کیونکہ یہ اسکا ایک فضل ہے اور جہانتک برائی پاوے تو اپنے نفس کو ملامت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماوے بعض مشائخ نے کہا کہ کلیل پورا دنیا چاہیے کیونکہ تیرا وزن بھی تو لاجائے گا

اور تیرے ایمانہ ناپا جائیگا پس اگر تو نے اپنے نفس کا پیمانہ پورا بھر دیا تو تیرے واسطے پورا بھر دیا جائیگا اور اگر تو نے اسکے واسطے کسی کی ہر تو تیرے واسطے کسی کی جانگی
پھر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے مخالفت کے بعد توحید پر ختم فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَرَاتِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا وَلَا تَقْسِنِ

اورست کہ وہ بات کہ تجھے نہیں اسکا کچھ علم البتہ کان اور آنکھ اور دل ہر ایک ان سب میں سے سوال کیا جائیگا اورست چل

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ

زمین پر اترانا ہوا تو ہرگز نہیں بھاڑ ڈالے گا زمین کو اور کبھی نہ پہنچے گا پہاڑوں تک طول میں یہ سب برائی اسکی تیرے

عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ بِنَاءِ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي

رب کے یہاں مکروہ ہے یہ ایمن ہے جو تجھے وحی کی تیرے رہانے کھلتے اورست بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رب کہ تو ڈالاجا دے

جَهَنَّمَ مَكُودًا مَدْحُورًا ۝

جہنم میں ملاست کیا ہوا ملعون

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ معاملہ میں لکھا کہ تقف قفو سے ہے لغت میں اسکے معنی نشان کی پیروی کرنا عرب بولتے ہیں کہ قفوت

فرانا انوفہ اور قفوت بھی کہتے ہیں یعنی بو او اور بیا ردونون طرح آیا ہوا اور اقصیتہ بھی بولتے ہیں یہ سب اُصوفت کہتے ہیں کہ کسی کے قدم کے

نشان پر چلا ہو۔ شیخ ابن کثیر وغیرہ کی تفاسیر میں ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تقف یعنی مت کہ عوفی نے

ابن عباس سے روایت کی کہ لا تقف مالیس لک یہ علم یعنی مت بات پھینک کسی پر ایسی چیز کی جکا تجھے علم نہیں ہے محمد بن اسحق نے کہا کہ

جھوٹی گوہی مت دے۔ قتادہ رحم نے کہا یعنی مت کہہ کہ میں نے دیکھا حالانکہ تو نے نہیں دیکھا اور میں نے سنا حالانکہ تو نے نہیں سنا اور مجھے معلوم

ہوا حالانکہ تو نے نہیں جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے سوال فرماوے گا۔ شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ مضمون ان سب کا یہ ہے کہ علم جس بات کا

حاصل نہ ہو وہ بات مت کہہ اور علم اپنے طریقہ سے یعنی ہوتا ہے تو جب علم نہیں ہے تو گمان ہوگا اور وہ بطور وہم کے یا بطور خیال کے ہوتا ہے

لہذا دوسری آیت میں صریح منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی بہت سے گمان سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور

حدیث میں ہے کہ گو گو بچاؤ اپنے آپ کو گمان سے کیونکہ گمان جھوٹی باتوں سے ہوا اور بوداؤد کی حدیث میں ہے من مظنہ الرجل زعموا۔ یعنی

آدمی کا مدار کار اس بات پر کہ انھوں نے زعم کیا یعنی گمان کیا یہ بدتر ہے اور دوسری حدیث میں ثابت ہے کہ جو آدمی نے نہیں دیکھا اسکو بمنزلہ

دیکھنے کے قرار دینا سب سے بڑا بہتان دروغ ہے میراج میں لایا کہ قولہ لا تقف مالیس لک یہ علم یعنی اے آدمی اس چیز کی پیروی مت کہ جکا

تجھے علم نہیں خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو چیز اسکو معلوم نہ ہو اسکے ساتھ علم نہ لگاوسے راما لازمی وغیرہ نے لکھا کہ یہ ایک

قضیہ کلیہ ہے جسکے تحت میں انواع مندرج ہیں جیسے جھوٹا گوہی کی قول یا فعل کی دینا۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے یعنی مت گوہی نے

مگر اسی چیز کی جو تیری آنکھوں نے دیکھی اور تیرے کاؤن نے سنی اور تیرے دل نے خوب سمجھ لیا ہے اور قتادہ کا قول اور پند کور ہوا اور بعض نے کہا کہ

مراد یہ کہ کسی کو زنا کاری کی تھمت لگا اور بعض نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے مخالفت ہے اور بعض نے کہا کہ مراد مخالفت مشرکون کو ان کے

اعتقادات و باپادادوں کی تقلید سے۔ بعض نے کہا کہ قفو یعنی بہتان ہوا اصل اسکی قفا سے ہے گویا وہ اسکے پیچھے کھینچتا ہے اور یہ یعنی

غیبت ہے حدیث میں ہے کہ من قفا منابا لیس فیہ احدیث یعنی جس نے غیبت کی کسی مومن کی ایسی چیز کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے تو مجبوس رکھیگا اسکو

السد تعالیٰ روئے انجبال میں رواہ الطبرانی وغیرہ روئے دوزخیوں کا پتھر ہے یعنی دوزخیوں کے تن سے پیپا ہو وغیرہ کے پتھر میں غیبت کرنے والا
مجبوس رہیگا۔ سرحد میں کہا کہ لفظ تو عام ہے سب کو شامل ہے پس کسی بات کی تخصیص بیکار ہے۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ اس آیت میں
دلیل ہے کہ قیاس ممنوع ہے کیونکہ اس سے فقط ظن و گمان کا فائدہ ہو سکتا ہے اور گمان مغایر علم ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قیاس مفروض بعلت
بھی قطعی ہوتا ہے لہذا سوال میں ماوراء اس قیاس کے لیا جاوے اور واضح ہو کہ سنت متواترہ و مشورہ اور اسی قسم سے مخصوصہ کے سواے باقی
احادیث آحاد بھی ظنی ہیں پس مراد یہ کہ قیاس کے اقسام ظنی و سنت و علیٰ ہذا آیات کی ظنیات سب ظنی ہیں اور شرع نے انکو قبول کیا ہے
حالانکہ یہاں مانع پائی جاتی ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہاں جو حکم عام مذکور ہے اس میں تخصیص ہوئی ہے کیونکہ دینی اعمال میں بحر و گمان کے حکم دنیا
بالاجماع جائز ہے یا مراد علم سے اعتقاد راجح ہے جو اسناد سے مستفاد ہو خواہ قطعی ہو یا ظنی ہو اور اس معنی میں اسکا استعمال خوب شائع ہے اور بہت سے
مسائل میں اسکا استعمال ہوا ہے۔ از انجملہ یہ کہ فتویٰ پر عمل کرنا عمل بگمان ہے کیونکہ فتویٰ لینا جاہل کو کسی عالم کے قول پر عمل کرنا ہوتا ہے اور نیک گمان
سے اسکا صدق یقین کرتا ہے علاوہ اسکے جہاں سے عالم نے نقل کیا وہ بھی منظون ہے۔ از انجملہ کہ وہی پر عمل کرنا گمان پر عمل ہوتا ہے حالانکہ وہی پر عمل کرنا
شرع سے واجب ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ یہی راہ اسکے علم کی ہے۔ از انجملہ یہ کہ مسافر وغیرہ کو قبلہ کی جستجو کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر بغیر کوشش کے لا ابالی نماز پڑھ لی
تو نماز نہیں ہوتی حالانکہ ایسی کوشش دریافت قبلہ میں مفید ظن ہے۔ از انجملہ جو چیزیں غیر کی ملک کسی نے تلف کر دیں اور انکے عوض میں قیمت
واجب ہوتی ہے تو انکی قیمتوں کے اندازہ میں خالی گمان پر مدار ہے اور ایسے ہی جنایات کا ارتکاب جو بزرگان گمان پر ہو کیونکہ سوائے گمان کے اس کی
کوئی راہ نہیں ہے۔ از انجملہ نقد کا جو از اور بچھنے لگانا اور دیگر معاصجات سب گمان پر مبنی ہیں۔ از انجملہ جب جو روغ اور زمین نفاق ہو تو بحکم الہی ہر عمل
فابعدوا حکما من الہم و حکما من الہما ایک ایک حکم دینچ بھینا صرف منظون پر یعنی دونوں کے دونوں میں اصلاح ایک دوسرے کی طرف
سے ہونا بطور منظون معلوم ہوا۔ از انجملہ شخص معین پر یہ حکم لگانا کہ یہ مومن ہے صرف منظون ہے کیونکہ ایمان کا محل قلب ہے اور اسکے واسطے نشانات
ظاہری البتہ ہوتے ہیں پس باوجودیکہ یہی علامات منافق میں بھی پائے جاتے ہیں جب زید پر مومن ہونے کا حکم لگایا تو احتمال ہے کہ مومن نہ ہو پس
غالب گمان پر یہ حکم لگایا ہے اور اس گمان یعنی ظن پر بہت سے احکام مبنی ہیں جیسے باہمی میراث دو مسلمانوں کے درمیان اور جیسے اس شخص کو
مقابر مسلمین میں دفن کرنا اور جواز نکاح وغیرہ۔ اور علت ذبیحہ و ما نذرا اسکے بہت احکام ہیں۔ از انجملہ دوستوں کی دوستی پر اعتقاد اور دشمنوں کی
دشمنی پر مدار کا یہ سب منظون طریقہ پر ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ ہم لوگ ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا متولی اللہ تعالیٰ ہے پس
جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ظن پر عمل نہیں جائز ہے اسکا قول باطل ہے اور قیاس شرعی واجب العمل ہوتا ہے یہی صحیح ہے اور مترجم کہتا ہے کہ وقائع
و نوازل کی تعداد کسی حد پر محدود نہیں ہے اور ہر واقعہ کے واسطے قرآن و حدیث میں تصریح نہیں ہے پس وہ واقعہ بدون حکم شرعی کے نہیں
رہ سکتا کہ آدمی اپنی نفس کی خواہش سے جو چاہے عمل کر لے پس لامحالہ ضرورت قیاس و اجتہاد کی ظاہر ہے اور یہ تصریح کر دی گئی کہ قیاس خود مثبت
نہیں ہے بلکہ قیاس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں حدیث یا آیت یا اجماع کے حکم کے افراد میں سے یہ واقعہ بھی ہے اور بھید امین یہ ہے کہ اعمال سے
مقصود ثواب و نورا ایمان ہے پس اللہ تعالیٰ ہر عمل نے کوشش سے غیر مخصوصہ و قانع میں عمل کرنے سے ثواب عطا فرمایا جس سے اس امت ہر جہ پر
آسانی بھی ہوئی اور ثواب بھی بڑھ گیا پس جو ظن کہ بقضائے دلیل شرعی ہو وہ جائز بلکہ واجب العمل ہے اور یہاں جس سے منع فرمایا اسکی تفسیر
وہی ہے جو گذری کہ بغیر علی طریقہ کے کسی بات پر حکم لگانا نہیں چاہیے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ یعنی کان و آنکھ جو حواسن طریقہ دریافت
ہیں اور فواد یعنی دل جو ارادہ ہے۔ کُلُّ اَدْلٰیۃٍ کَانَ عَمَلُہُ مَسْکُوۡۃً کَا سَبِّ الشَّیْءِ عَظِیْمٌ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ پس ہر ایک کے

الائق اسکا سوال مخصوص ہوگا۔ سراج میں لکھا کہ ظاہر آیت دلالت کرتی ہے کہ ان اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائیگا پس یہاں تین وجوہ ہیں
 اول یہ کہ معنی یہ ہیں کہ بندہ سے سوال ہوگا بابت ان اعضاء کے جس بندہ کے اندر یہ ہو جو دین کیونکہ سوال اسی سے صحیح ہوتا ہے جو عاقل ہو اور یہ
 اعضاء عاقل نہیں تو مراد یہی ہے کہ ان اعضاء والے آدمی سے سوال ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ ورسال القرۃ الیٰ کنا فیہا یعنی برادران یوسف علیہ السلام
 نے باپ سے کہا کہ دریافت کر لے اس کا نون سے جہین ہم تھے حالانکہ مراد یہ ہے کہ اس کا نون والوں سے۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ مثلاً انسان سے کہا
 کہ کا نون سے تو نے کیا طاعت کی پھر پر راک وغیرہ کیوں سنا جب کا سنا کچھ حلال نہ تھا اور یہ نصیحت کیوں نہیں سنی جس سے کچھ تو نون دیکھتی۔
 اور آنگھ سے کہا کام کیا پھر کیوں فلان طرف نظر کی جدھر کچھ نظر کرنا حلال نہ تھا اور علی ہذا دل ہے کہ تو نے کیوں ایسی بات پر عزم جرم کیا جس پر عزم کچھ
 حلال نہ تھا۔ وجہ دوم یہ کہ آیت میں تقدیر یہ ہے کہ اولئک الاقوام کان عنہم سوال یعنی ان سب اقوام سے دربارہ ان اعضاء کے سوال ہوگا مثلاً
 کہا جائیگا کہ تم کان کیس کام میں لائے آیا طاعت میں یا معصیت میں۔ ایسے ہی دیگر اعضاء کا حال ہے اور یہ اسوجہ سے ہے کہ جو اس بمنزلہ نفس کے
 آلات کے ہیں اور نفس انہر سردار ہے ہر ایک کو اسکے کام میں لگاتا ہے پس اگر اسے طاعت میں لگایا تو مستحق ثواب ہے اور اگر اسے گناہ میں لگایا تو مستحق
 عذاب ہے۔ وجہ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تش علیہم السنم وایدیمہم وازعلیمہم باکانو یعلمون یعنی جس دن کہ گواہی دینی انہر انکی زبانیں و ہاتھ و
 پاؤں اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پس ان اعضاء کا گواہی دینا اسی طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حیات پیدا فرماوے گی جس سے گواہی دیوں
 پس اسی طرح کچھ بید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمع و بصر و فوادین ایسی حیات پیدا فرماوے پھر ان اعضاء سے سوال کیا جاوے۔ مخی السنہ نے معالم
 میں اپنی اسناد کے ساتھ شمس بن حمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ مجھے ایک
 استفادہ سکھلا دیجیے کہ میں اس سے پناہ مانگا کروں پس میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللهم انی اعوذ بک من شمسی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر یتیمی۔
 یعنی اسی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کی بدی سے اور اپنی آنکھوں کی بدی سے اور اپنی زبان کی بدی سے اور اپنے قلب کی بدی سے
 اور اپنی نسی کی بدی سے۔ راوی نے کہا کہ نبی سے مراد یہی پانی ہے جو لطفہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری نسی قولہ تعالیٰ وکالتکشی فی الکرزہ مرسحاً
 یعنی اور زمین میں اترا تا ہواست چل۔ مرح دراصل نہایت فرحت کو کہتے ہیں اور آیت میں مراد یہ ہے کہ ایسی چال نہ چلے جس سے تکبر و کبر و کبر و کبر ہو
 اور زجاج نے کہا کہ اگر تا ہوا فخر کر تا ہوا نہ چلے۔ اسکا مقابل رفتار نرم و تواضع کی ہے چاہے جلدی و تیزی سے ہو بقولہ تعالیٰ عباد الرحمن الذین
 یشون علی الارض ہونا۔ پھر اسکی وجہ تبارکی بقولہ تعالیٰ وکالتکشی فی الکرزہ تو ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا زمین کو یعنی اپنے تکبر سے
 سوراخ نہیں کر سکتا کہ اسکی انتہا کو پہنچے۔ وکالتکشی فی الکرزہ اور طول میں کبھی پھاڑ کو نہیں پہنچ جائیگا۔ اس میں اترا نے
 واکرٹنے والے کی حماقت کا بیان ہے کہ اسکی جہالت و غرور سے وہ بے بہودگی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور انہیں اشارہ ہے کہ آدمی ایک ضعیف
 خلقت ہے وہ زمین نہیں پھاڑ سکتا اور نہ پہاڑ تک لٹا ہو سکتا ہے پس اسکو اوپر اونچے سے کئی جادات قوی گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اُنے
 بہت کمزور ہے پس ایسے کمزور محصور کو غرور نہیں چاہیے۔ اسکے واسطے یہ نصیحت ہے کہ اے آدمی تواضع اختیار کر اور غرور مت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کے مخلوقات میں ایک ضعیف خلقت ہے جو آسمان و پھروں اور زمین کے درمیان محصور ہے تو کچھ ایسی حرکت کرنا حماقت ہے جو قوی طاقت
 کے مانند ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ اس طرح اسواسطے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے خیلا رہتا ہو چلتا ہے وہ کبھی ایسی پر چلتا ہے اور کبھی نیچوں پر چلتا ہے
 تو حکم ہوا کہ ایسی کے بل چلنے سے تو زمین نہیں پھاڑ سکتا ہے اور نیچوں کے بل چلنے میں پہاڑ برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ
 قولہ لن تخرق ای لن تقطع یعنی تو زمین کو نہیں قطع کر سگایا قول ابن جریر کہ ہر مترجم کہتا ہے کہ بعض نے کہا کہ لن تقطع یعنی تو زمین میں سوراخ

مذکور کی طرف نسبت کرو اور چارہ موتی کی طرف اسناد کو فرق نہیں ہے۔ رہا کہ وہاں کاتب تو ہمیں کئی وجہ ہیں اول یہ کہ وہ کان کی خیر نانی ہے۔ دوم یہ
 کہ سبت سے بدل ہے اور یہ وجہ ضعیف ہے کیونکہ شوق سے بدل ڈالنا تلبیل ہے اور مترجم کہتا ہے کہ جب اشتقاقی معنی ملحوظ نہ ہوں تو وجہ ضعف ظاہر
 نہوگی۔ سوم یہ کہ عند ربک کی ضمیر منتر سے حال ہے کیونکہ وہ سبت کی صفت واقع ہے۔ چہاں یہ کہ سبت کی صفت واقع ہو ہے اور یہ دم کہ موتی کی
 صفت مذکور نہیں ہو سکتا تو مرفوع ہے اس طرح کہ اسکے موصوف کی تائید مجازی ہے۔ ابو حیان نے اسکو رد کر دیا کہ یہ جواز اسوقت ہے کہ جب خود
 موتی مجازی کی طرف اسناد ہو اور اگر اسکی ضمیر کی طرف اسناد ہو تو نہیں جائز ہے۔ اب رہا بیان اس آیت کی تفسیر کا تو امام ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا
 کہ سبت بدوں اضافت کی قرأت پر یہ معنی ہیں کہ کل یہ جس سے ہم نے منع کیا ہے کہ وہ لا اقل اولاد کم سے لیکر یہاں تک یہ کل سینات ہیں جنہیں
 مواخذہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہیں وہ نہیں پسند فرماتا اور نہ پھر راضی ہے اور بنا پر قرآن سنہ باضافت کے معنی یہ ہیں کہ کل یہ
 کہ جو ہم نے ذکر فرمایا تو وہ قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ سے یہاں تک تو اسکا بیچ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہے اسی طرح سے شیخ ابن جریر رحمہ اللہ
 نے اسکی تفسیر بیان فرمائی ہے خطیب رحمہ نے سراج میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ کل ذلک یہ اشارہ اس تمام مذکور کی طرف ہے کیونکہ جو پہلے گذرا ہے وہ
 منہیات و مامورات ہیں یعنی بعض ایسے امور ہیں جنہیں جانعت فرمائی اور بعض ایسے امور ہیں جنکی سجاوری کا حکم دیا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ لا تعجل
 بہم آیت آخر سے یہاں تک پچیس باتیں ہیں اور میں آسانی کر دینے کی غرض سے ان سب کو یہاں لکھتا ہوں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا لہ
 مت بناؤ اور دوم رسوم قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ کیونکہ ہمیں دو باتیں ہیں ایک تو غیر کی عبادت سے جانعت یہ دوم ہے اور ایک
 خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے امر سوم ہے چہاں والدین کے ساتھ احسان۔ پنجم والدین سے اُن کے بستم انکو نہ جھڑکے و انتہار نہ کرے
 ہفتم انے پاکیزہ بات کہے جنہیں تکریم کہتی ہو بستم انکے واسطے بازوے شفقت کو عاجزی کے ساتھ لپٹا رکھے۔ ہتم انکے واسطے دعا کرے کہ با ارحم
 کما ربیانی صغیرا۔ دہم ذوی القربی کے حقوق دیوے۔ بازدہم مسکین کا حق ادا کرے۔ دوآزدہم مسافر کا حق دیوے۔ تیسزدہم اسراف نہ کرے
 چہازدہم اہل حقوق سے قول بیور کہے یعنی نرم و خوش جس سے امید نہ ٹوٹے۔ پانزدہم اپنے ہاتھ کی اپنی گردن میں منگول نہ کرے یعنی نکل نہ اختیار کرے
 شانزدہم بالکل ہاتھ کشادہ نہ کرے یعنی اسراف نہ کرے ہفتدہم یہ کہ اپنی اولاد کو بچوں فائدہ مت قتل کرو بہتر دہم نفس معصوم کو مت قتل کرو۔ آزدہم
 مظلوم مقتول کے ولی کو ہم نے غلبہ دیا ہے یعنی حکم دیا ہے کہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ تھیل حکم اسی مقتول مظلوم کے ولی کو قصاص دلاوین۔ بستم
 قتل میں اسراف مت کر یعنی قتل کا فضل ہا اسراف مت کر یا قصاص میں قتل کرنے میں اسراف مت کر بستی دہم عہد کو پورا کرو۔ بست و دوم ناپ پوری دو
 بست و سوم تول میں ترزاؤ اور ڈنڈی عدل کے ساتھ رکھو۔ بست و چہاں ای بات مت کہہ کہ تجھے علم نہیں ہے۔ بست و پنجم زمین پر اترا تا ہوا لڑکے کو
 مت چل۔ پس ان جملہ احکام میں سے بعض تو اوامر ہیں یعنی انکے بجالانے کا حکم ہے اور بعض منہیات ہیں کہ انکے ترک کرنا حکم ہے پس جو ممنوعات ہیں
 انہیں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سبتہ اس کا بد۔ عند ربک کرو۔ با۔ تیرے رب کے نزدیک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان بد افعال کو بیخود
 رکھتا ہے اور پسند نہیں کرتا ہے پس بندہ ماعقل کہ وہ ضرور مومن ہو گا کبھی وہ فعل نہ کرے گا جسکو اسکا رب کریم جل شانہ کو وہ رکھتا ہے۔ ذلک مصداق
 اذ حی الیک ربک من الحکمۃ یعنی یہ احکام مذکورہ سابق خواہ اوامر ہیں یا منہیات ہیں اس حکمت میں سے ہیں جو تجھ کو اس سرور عالم تیرے
 رب رحیم نے وحی فرمایا ہے حکمت دراصل معرفت حق عزوجل ہے اور معرفت ذات و صفات اعلیٰ و اعلیٰ ہے مگر معرفت ذات صرف رتبہ اللقان ہے اور کنہ ذات
 باری تعالیٰ مجال ہے کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے اور مخلیہ حکمت کے یہ بھی ہے کہ اعمال مرضیہ کو جاننا اسواسطے کہ اسپر عمل کیا جاوے۔ رہا کلام ہمیں کہ حکمت
 صرف علم و با علم و عمل دونوں ہے تو بعض کے نزدیک فقط علم ہے اور بعض کے نزدیک مجموعہ ہے اور شاید رنج یہ ہے کہ حکمت علم ہے لیکن اسکا جاننے والا حکیم

نہ ہو گا جب تک کہ مقضیٰ سے علم کے موافق عمل نہ کرے کیونکہ جو عامل نہ ہو اُس کا جاننا بسزائے نہ جاننے کے ہے۔ اور اہل معرفت کے نزدیک علم حکمت میں وہ بھی ہے کہ بعد شراکِ ظاہرہ جاننے اور اُس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ اُس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ نہ جانتا تھا کیونکہ روایت ہے کہ جس نے عمل کیا اُس پر جو جانا تو اللہ تعالیٰ اُس کو وہ علم دیتا ہے جو نہ جانتا تھا اور واضح ہو کہ کشف و کرامات کچھ حکمت میں سے نہیں ہیں بلکہ اکابر اولیاء نے تصریح کر دی کہ یہ ذمائم ہیں اگر اُن کے واسطے قصد ہو یاں جس کو قرب ہو اُس کو کبھی کشف ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ ان امور کو حکمت کہی وجہ سے کہا گیا۔ اول یہ کہ مرجع ان امور کا یہ ہے کہ توحید پر قائم ہو اور انواع طاعتات و نیکیوں پر عامل ہو اور دنیا سے مٹھ ہوڑے اور آخرت پر رجوع لادے پس جس شخص کو مفضل مخلوق کی طرف سے ان امور کی تعلیم ہوئی وہ کسی طرح راہ شیطان کی تعلیم نہیں ہو سکتی بلکہ فطرت سلیمہ کو بہر ان امور کے کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے وہ قطعاً جانے گا کہ یہ داعی بجانب الرحم الراحمین ہے۔ وجہ دوم یہ کہ یہ احکام جو ان آیات میں مذکور ہیں ایسے امور ہیں جنکی رعایت کرنا اور حفاظت اپنے اُن پر عمل کرنا جملہ دنیویں و دلتوں میں ضروری ہے کبھی ان کو نسخ نہیں ہو سکتا پس حکمت میں ایسا حکمت ہوئی۔ وجہ سوم یہ کہ حکمت تو معرفت حق عزوجل ہے اور جاننا اعمال خیر کا تاکہ اُن پر عمل کیا جاوے جیسا کہ اوپر بیان ہوا پس امر توحید تو معرفت حق عزوجل کا اشارہ ہے اور اعمال خیر کا جاننا دوسری قسم ہے پس مجموعہ احکام مذکورہ عین حکمت ہیں کہ توحید پر اعتقاد صحیح کے بعد ان اعمال نیک پر عمل کرے اور منہیات سے باز رہے۔ ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح توریت میں جو موسیٰ کو عطا ہوئی تھیں یہ آیات تھیں۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو شروع فرمایا تھا بقولہ لا تجعل مع الشراکین آئرا اور یہاں تم فرمایا بقولہ ولا تجعل مع اللہ الہا الخذ۔ اہمیں بتنبیہ یہ ہے کہ تمام امور کا بیدار اور منتہی ہی توحید ہے اور یہ کہ جس نے کسی امر کے بجالانے میں یا کسی ممنوع کے ترک کرنے میں غیر کا قصد کیا تو اسکی سعی ضائع ہوئی اور تنبیہ یہ ہے کہ اس حکمت ہی توحید ہے اور یہی عین مقصود ہے پھر جس نے توحید نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تو اس کا آخرت کا انجام بتلا ویک فتنن فی جہنم ماکو ماکمنا جودا یعنی تو شریک مت کہ اگر کرے گا تو ڈالا جائیگا تم میں لوم مدح و پس لوم تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ و مخلوق تجھے ملامت کریں گے بلکہ تیرا نفس خود تجھے ملامت کرے گا اور مدح جو تیری ملعون و مطرود یعنی اس حال سے تم میں ڈالا جاوے گا کہ تو ملامت کیا ہوا مطرود ہو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد اس خطاب سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر نبیامت تک ہوں مگر یواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمایا۔ حاصل یہ کہ خطاب سے مراد امت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بالاجماع رسول معصوم ہیں اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سراج میں لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اول آیت میں مذکورہ مآخذ و لا ذکر فرمایا اور یہاں لوم مدح و را۔ فرمایا تو فرق درمیان ذم و لوم کے یہ ہے کہ آدمی سے بیان کیا جاوے کہ جس فعل کا تو مرتکب ہو اور وہ فعل قبیح و زشت ہے تو یہ معنی اُس کے مذموم ہونے کے ہیں پھر اس سے کہا جاوے کہ تو نے فعل قبیح کیوں کیا اور کس چیز نے تجھے ایسا فعل قبیح کرنے پر آمادہ کیا تھا تو یہ ملامت ہے پس اول میں مذموم ہوتا ہے اور آخر میں لوم ہوتا ہے اور مخذول و مدحور میں یہ فرق ہے کہ مخذول عبارت از ضعیف ہے سب بولنے میں کہ تخاذلت اعضاؤہ یعنی اسکے اعضا سست و ضعیف ہو گئے اور مدحور یعنی ملعون و مطرود ہے اور طرد کرنا یا تک دینا اور اسکی خفت کرنا اور اہانت کرنا پس مخذول تو یہ ہوا کہ اسکی اعانت نہ کی گئی اور اسکو اسکے نفس کے حوالہ کر دیا گیا اور انسان ضعیف ہے کثیر طبع ہے قبضہ میں پڑ کر مرتکب اسکی شہوات و خواہشوں کا ہو گیا پس اول میں مخذول ہوا پھر انجام کو مدحور و اہانت کیا گیا اللهم نوزدک من ذلک۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولا تقف مالمس لک بہ علم الا یہ۔ اسکے اشارات میں سے ہے کہ تیرا عارف کو ظاہر و باطن میں عتاب ہوتا ہے پس ظاہر تو معاملات میں اور باطن حالات میں پس انہیں اس سے صدق کا مطالبہ ہے اگر نہ ہو تو عتاب ہے اور جو اس ظاہر کے ساتھ زبان کو صریح نہیں ذکر فرمایا لیکن قولہ لا تقف من مذکورہ کیونکہ معنی یہ ہیں کہ ایسی چیز کو زبان سے مت

بیان کر جو تو قلب سے نہیں جانتا اور آنکھوں سے دیکھی اور نہ کانوں سے سنی ہو کیونکہ یہ سب اعضاء پوچھے جاوینگے پس زبان سے تو دعویٰ کا سوال ہوگا اور آنکھ سے پوچھا جائیگا کہ سولے بطور عبرت کے اور طرح کیوں نظر کی اور کان سے سوال ہوگا کہ ایسی بات کیوں سنی جس سے کچھ نفع نہوا اور قلب سے جو سوائے ذکر الہی کے اسپر جاری ہوتا تھا پوچھا جائیگا۔ واسطیٰ رحم نے کہا کہ امین اشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہات بیان کر بطریق حرمت بیان کرے اور مقام اجازت سے تجاوز نہ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مثال اسکی قولہ تعالیٰ انہم عبادک یعنی مغفرت و عذاب کسی کا حکم نہ لگاؤ اور یہ بطریق ادب ہے شیخ ابوسعید اخرازی نے فرمایا کہ جسکے دل میں معرفت نے ٹھکانا کیا وہ دونوں جہان میں سوائے اسکے کچھ نہیں دیکھتا۔ سنا ہے تو اسی سے اور مشغول ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ شیخ فارسی رحم نے کہا کہ بعض حکما کا قول ہے کہ اپنے علم سے اپنا حال ڈھونڈو اور حال سے اپنا دن اور اپنے دن سے اپنی گھڑی اور اپنی گھڑی سے اپنا قلب اور اپنے قلب سے ذکر اور ذکر سے اپنی مراد اور مراد سے اپنی آرزو تاکہ یقین میں سے ہو جاوے اور ان تمام چیزوں میں اپنے نظرات ڈھونڈو کیونکہ حکم الہی ان اعضاء سے سوال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل شرک و فسق کا ابطال فرمایا۔

أَفَاَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَالنَّحْتَنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا نَاظِرَاتُكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي

کیا تم کو جہات لیا۔ تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور بنائے انے ملائکہ سے لڑکیاں تم تو کہتے ہو ایک بڑی بات اور البتہ تم نے بیان کر دیا
 هٰذَا الْقُرْآنُ لَيْسَ كَرِوٰطٍ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَتْ مَعَهُ الْاِلٰهَةُ كَمَا يَقُولُونَ اِذْ اَلَّا يَسْتَعُوْا
 اس قرآن میں تاکہ وہ لوگ نصرت کریں اور انکو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا تو کہ اگر ہوتے اسکے ساتھ آتہ جیسے تم لوگ کہتے ہو تو اوصاف ضرور خواہش کرتے
 اٰلِ ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُولُوْنَ عَلُوًّا كَبِيْرًا ۝ تَسْبِيْحُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
 صاحب العرش کی طرف راہ کی پاک ہر وہ اور بزرگ ہر ہرے۔ قول سے جو کہتے ہیں بڑی بزرگی کا تسبیح کرتے ہیں اسکے لیے ساتوں آسمان
 وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط ۝ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنْتِزَعْنٰهُ ۝ وَلٰكِن لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط ۝ اِنَّ
 اور زمین اور جو شخص نہیں ہے اور زمین کوئی چیز گرے کہ تسبیح کرتی ہے اسکی حد کے ساتھ دیکھیں نہیں سمجھتے ہو انکی تسبیح کو

كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

وہ بہت حلم والا تھا مغفرت کرنے والا ہے

شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ مشرکین ملعون نے ملائکہ کو جو زمین قرار دیا پھر انکو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرایا پھر انکی پرستش کی ان تینوں باتوں میں غلطی
 و گمراہی اختیار کی یعنی بدون علم کے سب انکے سے زعم و گمان کیا پس اللہ تعالیٰ نے انکار اور فرمایا بقولہ۔ اَفَاَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ
 کیا تمہارے رب نے تمکو بیٹوں کے ساتھ چھانٹا ہے یعنی کیا تمہارے رب نے خلوص و صفائی کے ساتھ تمکو افضل اولاد یعنی بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا
 اور انہیں سے اپنے واسطے کچھ حصہ نہیں لیا۔ وَالنَّحْتَنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَرِيْمًا ۝ اور انے ملائکہ سے عورتیں بتائیں یعنی تمہارے مرد و دوقول کے موافق
 اپنے واسطے بیٹیاں بنائیں حالانکہ صریح تمہارے عقول کے خلاف ہے کہ غلاموں کو تو چیز دن میں سے عمدہ و بجاوے اور آپ کے واسطے بدتر ہو چہر
 غلام اسکو راہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی گمان کرے کہ اس استدلال میں اگر کہا جاوے کہ نصرانی قائل ہیں کہ سب ابن اللہ اور یہود قائل ہیں کہ عزیز بن اللہ
 تو نہیں ہیں سے بھی ہو گئے۔ جواب یہ ہے کہ کلام اس نوع میں ہے کہ اشرف اولاد پس میں تو تمکو صرف بیٹیاں ملنی چاہیے تھیں نہ اشترک اور یہ استدلال
 نہیں ہے کیونکہ توحید باری عز اسمہ واسکی پاکی اسقدر زیادہ ظاہر و باہر ہے کہ کتاب اسکا نہ تو کثیر ہے اور آفتاب اپنے واسطے خود دلیل و توحید عز وجل
 اس سے زیادہ پاک و عمدہ لاشرک ہے بلکہ مقصود کلام کا ان اہقوں کو انکی شدت حماقت پر تنبیہ ہے اور فرمایا۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ یعنی

تسبیح

تم لوگ ذرا غور کرو کہ بہت بڑی بات کہتے ہو جس کے سننے سے آسمان وزمین کانپتے و تھرتے ہیں قریب ہو کہ پھٹ جاویں۔ تم اللہ تعالیٰ سبحانہ عزوجل کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو۔ سراج و کبیر وغیرہ میں ہے کہ اولاد کی نسبت کرنا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اجزا سے مرکب ہو اور جو چیز مرکب ہے وہ اجزا کے بعد ہوگی تو اجزا مقدم ہوئے پس لازم آیا کہ وہ واجب الوجود سب سے مقدم اور قدیم نہیں ہے حالانکہ یہ صریح باطل ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے علاوہ ازین اولاد اپنے زعم میں اعتقاد کر کے لڑکا لڑکی میں سے جو عہدہ تھا وہ اپنے واسطے فرار دیا اور بدتر کو اللہ کے لیے ٹھہرایا یہ دوسری حماقت سخت تر ہو اگر کہا جاسکے کہ کیا لڑکیاں بدتر ہوتی ہیں تو جواب یہ کہ وہ لڑکیوں کو یہاں تک بُرا جانے کہ نہ دہر کو کرتے اور پریش کی مبارکباد نہیں لیتے تھے اور اصل میں بھی لڑکوں کوئی الجھ لڑکیوں پر فضیلت ظاہر ہے کہ مردوں کو انبیاء بنا یا گیا ہے اور اس میں کلام نہیں ہے کہ بعض مرد جو فتن و فحش سے درجہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں ان سے نیکسا پار سے عورت اچھی ہے لیکن مرد کی قسم کو عورت پر فضیلت ہے پس کافروں نے کمال حماقت سے دونوں قسم میں سے اعلیٰ کو اپنے واسطے رکھا اور اخس وارفل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اور علاوہ اسکے لاکھ جنکو قدرت و قوت شدید ہو حتیٰ کہ انہیں سے ایسے ہیں کہ زمین کو لٹا دیں اور پہاڑ اٹھا دیں انکو عورتیں زعم کیا اور یہ بھی جمالت شدیدہ ہے۔ پھر چونکہ اس بیان میں نہایت صریح تمہیہ و توضیح ہو کر گناہ لوگ اپنی حماقت سے باز نہ آئے تو فرمایا۔ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذِهِ الْقُرْآنِ لِيُنذِرَ بَعْدَ مَا نَسِىَ الْآيَاتِ الَّتِي اتَّخَذَ لِلْكَافِرِينَ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الْآيَاتِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الْآيَاتِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الْآيَاتِ

دلایل و احکام وغیرہ بطور وعدہ و ثواب و وعید عذاب امر و نہی وغیرہ کے اُنکے آغاز و انجام و موت و حیات ہر طرح کے یقینات و قطعیات کے ساتھ بیان فرمایا۔ لَقَدْ يَذُكَّرُكُمْ وَأَنْتُمْ كُمْرٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ يَذُكَّرُكُمْ وَأَنْتُمْ كُمْرٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ يَذُكَّرُكُمْ وَأَنْتُمْ كُمْرٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ يَذُكَّرُكُمْ وَأَنْتُمْ كُمْرٌ كَرِيمٌ

انہیں کچھ اثر نہ بڑھایا سوائے نفرت کے یعنی سجاے اثر نوری والفت و محبت کے انہیں نفرت اور زیادہ ہو گئی۔ اصل یہ تھا کہ انکو اپنے رب عزوجل سے انس والفت ہوتی اور نہ تھی تو اس قرآن سے ہو جانی کہ سجاے اسکے انہیں دوری و وحشت بڑھی۔ ابو حیان نے کہا کہ لغت میں تصریف کے جس سے صرف ناما خود ہو یعنی ہیں کہ ایک چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا پھر یہ کتا یہ ہو گیا اچھی طرح خوب واضح بیان سے۔ سمرہ و کسان کی قرارت میں لینکر و ابدون تشدید اندرز کہ یعنی سوچ لین و غور کریں۔ و باقیوں کی قرارت میں تشدید ہے۔ یہاں ایک تلوت سج ہے کہ ایمان والے میں قرارت قرآن سے ایک انس و حضور بڑھتا ہے بخلاف کافروں کے سراج میں ہے کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتے تو رو کر کہتے کہ اے رب اسنے مجھے تیری جانب حضور بڑھا یا جس نے میرے اعدا میں خالی نفرت بڑھائی ہے۔ پھر چونکہ مشرکین میں یہ بھی حماقت بدیہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور بھی اہم قرار دیتے جنکی پرستش کرتے تھے اور یہ توحید کے خلاف ہے اور صرف اٹکل و گمان کی بات ہے تو اسکو رد فرمایا اور ان کی حماقت پر تمہیہ کی بقولہ تعالیٰ قُلْ۔ کہدے اے محمد یعنی انکو فحاش و تمہیہ کر دے کہ تُوْكَانَ مَعَهُ۔ اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اَلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ اَلِهَةً جِيسِيَم كِتْمَت هُوَ حَالًا لَنْه كُو دِنِيَا مِيْن اَسْرَح اِيْكَ اَدْنِي كِي دَا سَطِي سَلْطَان كَمَا جَاہ

تو مضحکہ ہو پھر یہ تو سمجھو کہ اِذْ لَا يَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ ذُو الْعَرْشِ مَسِيْعًا سَبَّ تُوْبُرِي خَوَاش كَرْتِي رَاہ كِي طَرَف ذِي الْعَرْش كِي يَنْفَالْت كَر كِي دِنِيَا وِي بَاد شَاہُون كِي طَرَح مَقْبُوْر كَر نَا چَاہْتِي۔ واضح ہو کہ بندگی اسکی جو خالق اہم ہو اور اہم میں تمام کالات ضروریں از انجملہ پوری قدرت کہ جس سے ہر جاندار حیوان و انسان کو ہر وقت اسکی خواہش و ضرورت کے موافق جو چاہے دیتے اور ہر مظلوم جسکو چاہے بچا دے اور جسکو چاہے اسکے کردار کی سزا دے غرض کہ اسکو ہر طرح کے نفع پہنچانے دہر طرح کے ضرر دور کرنے کی قدرت کامل ہو تو ضرور ہے کہ ہر دم ہر مخلوق کے سب حال کا اسکو علم ضرور ہے پس جب ایک ایسا کامل ہوا تو کسی اہم کی ضرورت نہیں ہے وہی صاحب العرش ہو گیا کہ سلطنت کامل عرش

سے تعبیر ہر اسی کے واسطے ہوئی لہذا آلہ ذوالعرش ہر اس سے معلوم ہوا کہ سوائے ایک کے دوسرے نہیں ہو سکتا لہذا دوسری آیت میں فرمایا کہ لو کان فیہما آلہ الا اللہ لفسدتا یعنی اگر سوائے اللہ کے دو ذوالعرش ہوتے تو یہ مخلوق تباہ ہو جاتی۔ اور واضح ہو کہ بعض علماء نے زعم کیا کہ یہ اسوجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آلہ میں اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ چاہتا تو مخلوقات تباہ ہوتی مگر اسپر اعتراض وارد ہوا کہ شاید ہا ہم متفق ہو کر کاروائی کرتے تو کچھ بادی نہ ہوتی اور جواب دیا کہ یہ خلاف عادت ہے کیونکہ عادت یوں ہی جاری ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اسپر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ پھر یہ دلیل قطعی نہ ہوگی کیونکہ اختلاف تو عادت کی راہ سے ہوتا ہے لیکن احتمال یہ باقی ہے کہ شاید انکی عادت اختلاف کی نہ ہو تو ثبوت نہ ہوگا۔ اسکو مان لیا کہ ان یہ دلیل سمجھ میں آجائے کے لیے کافی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے اور اسکی تفسیر یہ ہے کہ تمام عالم ہر حال میں اپنے خالق پر وحل کے قبضہ تدبیر میں رہتا ہے اگر ایک لمحہ بھی نہ ہو تو فنا ہو جاوے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے واسطے اسکے وجود کی علت ہے تو علت جب تک قائم ہے وہ چیز قائم رہیگی جب نہ ہو تو قائم نہ رہیگی جیسے جب تک ہاتھ کو حرکت ہو تب تک گنجی کو حرکت ہوتی رہیگی اور اگر ہاتھ کو ٹھہراؤ تو گنجی بھی ٹھہر جاوے گی جب یہ معلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس عالم کا خالق آلہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور اوپر بیان ہوا کہ ہمیں سب کالات ہونے کی طرح کائنات نہ ہوگا پس اگر کوئی کہے کہ سوائے ایک کے دوسرے بھی ہو سکتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اول میں صفت علوی یعنی سب سے عالی اور سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے عالی صرف ایک ہو سکتا ہے پس اگر اول ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور یہ بدیہی ہے اور اگر دوم ہے تو اول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صفت کمال صرف ایک میں مختصر ہے اور اگر یہ صفت کسی میں نہ ہو تو کوئی آلہ نہ ہوگا لیکن اول میں ہے تو سب وہی اللہ اور باقی نہیں ہے۔ علاوہ اسکے جب اول میں علو و اس کے قبضہ میں باقی سب کا قیام ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ دوسرا جسکو ہم کہتے ہو وہ بھی اول کے قبضہ تدبیر میں منظور ہے یا نہیں لیکن ابھی معلوم ہوا کہ سوائے اسکے جو کچھ موجود ہے سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہے تو دوسرا جو اول کے قبضہ تدبیر میں ہے آلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ناقص محتاج مقصور ہے اور دوسرا جب کہ خود مقصور مقصور ہے تو وہ اول پر بوجہ نقصان کے قاصر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کامل قاصر قادر ہے پس قطعی ثابت ہوا کہ اس آیت سے صرف وحدت الہی ثابت ہوتی ہے اور وہ قطعی ہے اور ہمیں سے ظاہر ہوا کہ حضرت باری تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں ایسے ہی ہودہ ادہا کو گنجائش ہی نہیں ہے اسی واسطے اپنی ذات پاک کی تسبیح فرمائی بقولہ **سُبْحٰنَکَ یٰ ذٰلَ جَلٰلِیْکَ اَعْمٰقُ** یعنی گہرائی میں تیرا کبھی نہیں ہے نفی و عیب سے کمال پاکیزہ ہے اور متعالی ہے یعنی کمال صفات میں ہر وہم و گمان و خیال سے بے انتہا بلند ہے کیونکہ جو وہ کہیں وہ انھیں کا وہم و خیال و گمان ہے وہ ان سب سے متعالی ہے علو کبر کے ساتھ پس بے انتہا پاک و بزرگ ہوا اسی واسطے عارفان کعبہ جلال کہتے ہیں کہ عظمت و شان الہی ہر بشر کے وہم و خیال و گمان سے باہر ہے کیونکہ آدمی مخلوق ہے اور جو وہم و خیال وغیرہ انسان میں ہے وہ بھی مخلوق ہے اور ان ادہا کا دورانا یہ مخلوق کے اندر قوت وہم و خیال کا ایک فعل مخلوق ہے پس جو کہ اسقدر ضعیف خلقت ہو اسکو پاک و قدیم سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے۔ سراج وغیرہ میں لایا کہ یہاں علو کبر فرمایا اور علو کبر نہیں فرمایا تو ہمیں کیا فائدہ ہے جو اب دیا کہ اولاد و جوہر و دیگر کار و غیرہ جن چیزوں کی نسبت مشرکین کفار جو آہن ہوتے ہیں جانوروں سے بدتر ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں ان چیزوں میں اور اللہ تعالیٰ میں اسقدر منافات و جدائی ہے کہ ذرا بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بتائیں اس حد تک بے انتہا ہے کہ یہاں کچھ زیادتی کا وہم بھی نہیں صحیح ہے تو ضعیف و نفعی لکھنا کہ کبر یہاں بے ستم ہوگا جب کہ یہاں زیادتی و کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حمزہ و کشائی کی قرأت میں تقولوں تبار خطاب ہے یعنی اسے مشرکوں کو تم کہتے ہو۔ اور باقیوں کی قرأت بیار تہتیم ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام اسکی مخلوقات کرتی ہے و صفت کمال کے ساتھ پس فرمایا۔ **تَسْبِیْحُکَ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَاَرْضٌ**۔ تسبیح

کرتے ہیں اس السرف والاعظم والکبریا علی الکبری کے واسطے آسمان ساتون اور زمین ساتون۔ وَمَنْ فِيهَا اور جو عقل والے انہیں ہیں یہ سب خاصۃ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تسبیح کرتے ہیں پھر عاقل وغیر عاقل سب کی تسبیح کو بیان فرمایا بقولہ۔ وَرَاتٍ مِّنْ شَجَرٍ اور زمین ہے شے میں سے کوئی بھی یہاں تسبیح کرتا ہے۔ مگر آنکہ وہ تسبیح کرتی ہے اسکی حمد کے ساتھ۔ یعنی ہر چیز تڑپتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور امام بخاری نے آخر صحیح میں روایت کی کہ دو کلمہ ہیں کہ زبان پر لگے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور السرف و عجل کو محبوب ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں طبرانی کی روایت عبد الرحمن بن قریظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جبرئیل و بائیں میکائیل تھے دونوں آپ کو لیکر اڑے یہاں تک کہ آسمانوں تک پہنچے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہو کر بیان فرمایا کہ میں نے آسمان میں تسبیح سنی مع بہت سی تسبیحات کے آسمان تسبیح پڑھتے تھے اپنے خالق صاحب بہیت کے واسطے ڈرتے ہوئے اسکی بزرگی سے کہ سبحان الاعلیٰ الاعلیٰ سبحانہ و تعالیٰ وَ لَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا

انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں جیسے حیوانات و نباتات و جمادات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آیت تو جملہ اشیاء حیوانات و نباتات و جمادات کو شامل اور عام ہے کہ یہ سب تسبیح کرتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا اور کہا کہ دو قول ہیں انہیں اشہر یہی ہے کہ یہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ صحیحی استہ نے معاملہ میں لکھا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر چیز زندہ کوئی ہو تسبیح کرتی ہے اور قتادہ نے کہا کہ مراد حیوانات و نامی چیزیں ہیں مگر نہ نے کہا کہ درخت تسبیح کرتا ہے اور لکھوی کا ستون نہیں تسبیح کرتا ہے۔ مقدم بن صدی کہ یہ سب تسبیح کرتی ہے جب تک بھگوئی نجاوے پھر جب بھگوئی گئی تو تسبیح چھوڑتی ہے اور پتی جب تک درخت پر ہے تسبیح کرتی ہے اور جب گری تو تسبیح ترک کرتی ہے اور کپڑا جب تک نیا ہے تسبیح کرتا ہے جب میلا ہو تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے اور پانی جب تک جاری ہے تسبیح کرتا ہے جب ٹھہر گیا تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے اور خوش و طیب اور اپنی روانی اور پرواز میں تسبیح کرتے ہیں اور جب ساکن ہوئے تو تسبیح ترک کرتے ہیں۔ امیر اکرم معنی نے فرمایا کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان ہو اسکی تسبیح کرتی ہے حتیٰ کہ دروازہ کا کواڑ اور چوکت کی کڑیاں حجاب درہ نے کہا کہ ہر چیز اپنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا جماد ہو اور اسکی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ مترجم کہتا ہے کہ جن بزرگوں نے کہا کہ پتی جب تک تازہ رہتی ہے تسبیح کرتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو تسبیح چھوڑتی ہے اسکے واسطے اثیناس اس حدیث سے بھی ہو سکتا ہے جو صحاح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں دیکھا کہ دونوں عذاب کیے جاتے ہیں فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جاتا ہے اور کچھ بری بات پر عذاب نہیں کیے جاتے ایک تو چنلوزی کرتا تھا اور ایک پردہ نہیں کرتا تھا پیشاب کرنے میں۔ پھر ایک تازہ شاخ خرما لیکر دو ٹکڑے کر کے دونوں پر ایک ایک رکھ دی اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں انہیں سے عذاب میں تخفیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس شاخ کی تری میں انہیں جو خشک ہونے میں نہیں ہے اور وہ تسبیح تھی۔ ولکن ستون حناتہ کی روایت مشہور صحاح میں ہے وہی واسطے صحیحی استہ نے معاملہ میں لکھا کہ جمادات میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے کہ سوائے اسکے غیروں کو اسپر و قوف نہیں ہوتا پس اسپر ایمان لانا چاہئے اور اگر کا علم جناب الہی میں سپرد کرنا چاہئے اور لکھا کہ بعض علمائے ارسطائی نے اس آیت میں تاویل کی کہ آسمانوں و زمین اور سوائے عقلا کے دیگر حیوانات و نباتات و جمادات انکی تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جب تک یہ ایک لطیف ترکیب و خوبصورت صفت پر ہیں اپنے خالق عز و جل کی پاکی قدرت پر دلالت کرتے ہیں پس یہی بمنزلہ تسبیح کے ہے۔ امام صحیحی استہ نے اسکے بعد لکھا کہ صحیح قول اول یہی ہے ان اشیاء کی تسبیح حقیقی ہے اور یہی سلف سے منقول ہے اور سراج میں لکھا کہ ابن سخاؤن نے کہا کہ قول اول صحیح ہے اور وہی سلف سے منقول ہے اور احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ آیات بھی صحیح ہیں جانندہ قولہ تعالیٰ و سخن مع داؤد اجمال سخن و الطیر یعنی ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو۔ اور اگر

کوئی تاویل کرے کہ یہ ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت تسبیح دیدی تھی تو جواب یہ ہے کہ ایسی تاویل کی ضرورت اس وقت ہوگی کہ دوسری آیات حقیقی تسبیح کی جو انکی عام جہات میں ہو ثبت نہ ہوں۔ واما مذکورہ تعالیٰ الم تر ان التسبیح لمن فی السموات والارض والطریر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ یعنی تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں و زمین میں ہیں اور پرند بازو پھیلائے ہر ایک نے اسکی صلوٰۃ و تسبیح جان لی ہے۔ یہیں سے مقدم بن معدی کہ با کقول ہے کہ پرند جب تک اڑتا ہے تسبیح کرتا ہے پھر سکون ہوا تو تسبیح ترک کرتا ہے لیکن دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ اڑنا کچھ قید تسبیح نہیں ہے پھر پہاڑوں کا عظمت الہی سے شق ہونا اور اُنے پانی جاری ہونا وغیرہ آیات میں مصرح ہے اور اسی طرح آسمانوں و زمین و پہاڑوں پر امانت کا پیش کیا جانا اور انکا پناہ مانگنا اور قولہ تعالیٰ قائلنا آتینا طالعین وغیرہ صریح ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک علم ہے اور واحدی رہنے بھی سلف سے ہی نقل کیا اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ایک استدلال لطیف نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من دابة فی الارض ولا طائر لیطیر سوا حیہ الا ہم امثالکم یعنی جو پالون و پرندوں کو آدمیوں کے مثل آئینین قرار دیا اور فرمایا کہ ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر یعنی ہر اُمت میں اُسکا نبی گذرا ہے تو معلوم ہوا کہ چار پالون و جانوروں و پرندوں میں انکے انبیاء ہیں۔ اور مترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری کے اونٹ نے شکریت کی پس اظہر یہ ہے کہ نبی آدم کا پیغمبر تمام مخلوقات کے پیغمبروں کا سردار ہے اور شاید کہ مخلوقات کے انبیاء کو پیغمبر بنی آدم سے تعلق ہے پھر مترجم کتاب ہے کہ تسبیح انسانی سب سے محبوب ہے اور یہاں ایک بھید ہے کہ آدمی جب بھوک سے تسبیح کرنے سے عاجز ہو تو حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا جو اسکے حق میں مباح ہو وہ اسی حق میں مستحسن ہے کہ انسانی تسبیح اس سے اشرف ہے واللہ تعالیٰ اعلم فافہم شیخ ابن کثیر رہ نے تسبیح کو حیوانات و نباتات و جمادات میں عام قرار دیکر لکھا کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ طعام کا تسبیح کرنا سنتے تھے درحالیکہ وہ کھانا جاتا تھا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دست مبارک میں لیں اُنے تسبیح سنی گئی جیسے شہد کی کھبوں کی آواز ہوتی ہے اور ایسے ہی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں سے سنی گئی اور یہ حدیث سانیذ میں مشہور ہے امام احمد رہ نے حضرت انس رض سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے یہاں گئے دیکھا کہ لنگے چوپایہ سواری کے کھڑے ہیں اور انپر کجاوہ باندھے کا انتظام ہے پس اس قوم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سواریوں کو چھوڑو و سالم اور بار ازون و راستوں میں اپنی باتیں کرنے کے واسطے انکو کرسیاں مت بناؤ کہ لبا اوقات سواری کا جانور اپنے سواری سے بہتر ہوتا ہے اور سواری سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے پس نسائی میں عبد اللہ بن عمر رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزک کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر کوئی اسکی تسبیح کرے۔ قتادہ رہ نے عبد اللہ بن یاقان کے واسطے سے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ آدمی نے جب الا کہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ یہ کلمہ کہے اور جب اُسے اللہ کہا تو یہ کلمہ شکر ہے جس نے نہیں کہا اُسے اللہ تعالیٰ کا کچھ شکر ادا نہ کیا اور جب اُسے اللہ اکبر کہا تو یہ کلمہ آسمان و زمین کا درمیان خالی بھر دیتا ہے اور جب اُسے سبحان اللہ کہا تو یہ کلمہ خلایق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی مخلوقات میں سے نہیں چھوڑا اگر اُنکے انکو صلوٰۃ و تسبیح کا مگر کیا ہے یعنی ہر مخلوق کوئی ہوا سکو پڑھتی ہے اور جب بندہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور میرے واسطے گردن جھکانی قبول کرے۔ امام احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا اُسے طبلساں کا ایک جیبہ تھا جنہیں دیماج کا فیتہ تھا یا دیماج کی گھنٹیاں تھیں پس اُسے کہا کہ یہ تمہارا سردار چاہتا ہے کہ ہر ایک چرواہے کے یونٹ سے کوئلہ کرے اور ہر سردار زادہ کو پست کرے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک اسکی طرف کھڑے ہوئے اور اسکے جیبہ کے بند کو پکڑ کر

کھینچا پھر فرمایا کہ میں تجھ پر لعین کے کپڑے نہیں دکھاتا پھر آپ واپس ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں تکویلا یا اورف۔ بایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا چاہتا ہوں تم کو دو باتوں کا حکم کرنے کا دیتا ہوں اور تم کو دو باتوں سے منع کرتا ہوں پس میں تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنے سے اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں اور تم کو لاکھ لاکھ اللہ کا حکم کرتا ہوں کہ اگر یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ انہیں ہر ایک پلہ میں رکھے جاوین اور لاکھ لاکھ اللہ دوسرے پلہ میں تو اسی حکم کا پلہ بھاری ہوگا اور اگر آسمان و زمین ایک حلقہ ہوں پھر انہیں لاکھ لاکھ اللہ رکھا جاوے تو ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے اور میں تم کو سبحان اللہ و مجدہ کا حکم دیتا ہوں کہ یہ سب چیز کی نماز ہو اور اسی سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو دوسری اسناد سے بھی روایت کیا اور یہ فقط سنن امام احمد میں ہے۔ اور ابن جریر نے اسکو جابر بن عبد اللہ سے مرفوع روایت کیا کہ کیا میں تم کو اس سے گناہ نہ کروں جب کا نوح علیہ السلام نے اپنے پسر کو حکم دیا تھا کہ تو کہا کہ سبحان اللہ مجدہ کیونکہ یہ نماز مخلوق کی اور تسبیح خلق کی ہے اور اسی کی وجہ سے خلق کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد ضعیف ہے۔ اور لکھا کہ عکرمیہ نے اس آیت میں کہا کہ اسطوار تسبیح کو تاہو اور درخت تسبیح کرتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر یہی صحیح ہے اور معاملہ سے اوپر منقول ہوا کہ لڑکوں نے نہیں تسبیح کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بعض سلف نے کہا کہ دروازہ کی تسبیح اسکی آواز ہو اور پانی کی تسبیح اسکی رفتار کی آواز ہو اور سفیان ثوری نے دو واسطہ مضمون کے ابراہیم نخعی رحمہ سے روایت کی کہ طعام تسبیح کرتا ہے۔ اس قول کے واسطے سورہ حج کی آیت سجده شام بہ معنی ہر چیز جاندار و بیجان تسبیح کرتی ہے اور دوسروں نے فرمایا کہ تسبیح وہ کرتی ہے جس میں روح ہو یعنی حیوانات و نباتات چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہر چیز جس میں روح ہے درخت وغیرہ سے تسبیح کرتی ہے اور ضحاک و حسن بصری رحمہ نے کہا کہ ہر چیز جس میں روح ہے۔ تسبیح ابن جریر نے ابو الخطاب سے روایت کی کہ تم لوگ یزید الرقاشی کے ساتھ ایک دعوت میں تھے اور وہاں حسن بصری بھی تھے پس لکھوی کا خون آگے کیا گیا تو یزید الرقاشی نے کہا کہ اسے ابو سعید یہ خوان تسبیح کرتا ہے و حسن رحمہ نے جواب دیا کہ بھی تسبیح کرتا تھا یعنی جب سبز تھا پھر شیخ ابن کثیر نے اس قول کے متناس کے واسطے وہی حدیث ابن عباس ذکر کی جو مترجم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے سابق میں ذکر کر دی ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر سبز شاخ پھاڑ کر رکھی اور فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں سے تخفیف عذاب رہے جب تک یہ لکڑیاں خشک نہوں۔ اور بعض مفسرین نے نقل کیا کہ سدی رحمہ نے کہا کہ دریا میں جو چھلی شکار ہوتی ہے یا پرند شکار کیا جاتا ہے تو اس سے کہ تسبیح اکی ضائع کر دیتا ہے۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں ایک پتھر ہے کہ جن ایام میں میری بعثت ہوئی ہے مجھے سلام کرتا تھا اور اب بھی میں اسکو پہچانتا ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ اُحد کا محبوب ہونا اور آپ سے محبت کرنا صحیح میں موجود ہے اور لکھا کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے تکیہ دیکر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ کے واسطے منبر بنایا گیا تو منبر پر خطبہ پڑھنے لگے پس وہ ستون لکھوی کا نرم آواز سے رویا پس آپ نے اتر کر اپنا ہاتھ اُسپر پھیرا اور ایک روایت میں ہے کہ اسکو گلے سے لگا لیا اور آہستہ اس سے کچھ کہاپس خاموش ہو گیا۔ یہ احادیث دلائل کرنی ہیں کہ جادات بولتے اور تسبیح کرتے ہیں۔ رَاٰهُ كَاَنْ حَابِلِيْمًا خَفُوْرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت حلم والا اور بڑا معفرت کرنے والا ہے یہ اسکی علم میں سے ہے کہ تم کو ہمت دیدی اور تمھاری غفلت پر تمکو مواخذہ فی الحال نہیں فرمایا اور تم ایسے جاہل ہو رہے ہو کہ باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے تسبیح سے غافل ہو اور سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں اور وہ بڑا غفور ہے کہ جب تو بسر کے رجوع لاتے ہو قبول فرماتا ہے بھاری و ملہ میں ابہر یہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹا تو اسنے حکم دیا کہ چوٹیوں کا چھٹا جلا دیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے اُسپر وحی بھیجی کہ تو نے ایک چوٹی کے عوض میں آستوں میں سے ایک آست کو جو تسبیح پڑھتی تھی جسلا دیا۔

ابو اسحاق نے اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ زراعت تسبیح کرتی ہے اور اس کا ثواب کا شکر کرنا ہوتا ہے اور کثیر تسبیح پڑھتا ہے اور
 اُس وقت کہتا ہے کہ اگر تو مومن ہو تو مجھے دھو ڈال۔ اور ابو اسحاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے سوائے کتے اور گدھے کے
 حسن بصری نے مروی ہے کہ قولہ ان من شی الا تسبیح مجدہ کی تفسیر تورات میں بقدر ہزار آیات کے تھی تورات میں تھا کہ پہاڑ اسی کی تسبیح کرتے ہیں
 اور درخت جنگلون میں اور جہان جہان لگے ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی ہے تمام
 تفصیل مذکور ہے۔ فان فی العر اس قولہ تعالیٰ تسبیح لہ السموات السبع والارض الآتہ حقائق اشارات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 مخلوق کو اپنی قدرت قدیمہ ازلیہ سے اور مشیت سابقہ سے اور ارادہ قدیمہ سے جو قائم بذات پاک ہے اور علم وحکمت سے پیدا کیا پس
 عالم سے یہ وجود جسے آثار صفات قدم ظاہر ہیں پیدا ہوا اور اس میں اس کے آثار قدرت ظاہر ہوئے پس اشیاء میں قدرت کا ظہور
 ارواح و عقول و زبانیں و معرفت ہیں اور انکے و معدن قدرت کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا کہ مصادر فعل ظاہر ہوئے اور
 ہمشیا نے مصادر فعل و قدرت کے مشابہہ کیے پس ارواح کو ہمزاز و جنبش ہوئی اس طرح کہ اپنے معدن سے عشق ہوا اور زبان سے توحید
 کی اور خالق کی تسبیح و تقدیس کی اور یہ بات اس حیات ازلی کی تاثیر سے ہے جو ان اشیاء پر قابض ہوتی ہے پس یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں یعنی
 زندہ ہونے میں اسی حیات ازلی سے قائم ہیں یعنی اسی حیات ازلی سے ان اشیاء کی زندگی کا قیام ہے اور اسی زبان سے اپنے صالح کی تسبیح
 کرتے ہیں اور یہ بوجہ علیہ انوار قدرت و استیلا و عظمت کے ہے پس سموات کی تسبیح بزبان عظمت ہے اور زمین کی تسبیح بزبان قدرت ہے اور جو چیزیں
 انکے درمیان ہیں پس ان میں جو ذمی روح ہیں وہ بزبان صفات و افعال اپنے اپنے مراتب کے موافق تسبیح کرتے ہیں اور تمام ایشیاء نباتاتی
 و جماداتی اہل ظاہر کے قول پر تسبیح کرتی ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک تسبیح بزبان اوصاف و اسما و لغوت ہے اور عارفین کی تسبیح بزبان
 ذاتی ہے کیونکہ وہ تجلی آفتاب ازلی و باری میں ہیں لیکن سب کی تسبیح کو کوئی پہچانتا نہیں ہے سوائے اُس شخص کے جسکے سر باطن در روح
 و عقل و قلب و صورت پر حق عزوجل نے ذات و جمیع صفات سے تجلی فرمائی ہے اور اشیاء کے واسطے عارفین کے نزدیک روحانی ملکوتی زبانیں
 ہیں کہ غیبی زبان و اشارات سے وہ حق عزوجل کی تسبیح کرتی ہیں اس تسبیح کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے مگر وہی لوگ جو شہود غیب میں ہیں کہ
 نطق رکھتا ہے اور عقل سخن اور عرفان الحق سخن ہے اور تسبیح جمادات کی تصدیق کے لیے وہ حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی نے روایت
 کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے ایک مٹی سنکریزے اپنے ہاتھ میں لیے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح چھی طرح سنی پھر انکو ابو بکر رضی کے ہاتھ میں دیا یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر انکو عمر رضی کے ہاتھ
 میں دیا انھوں نے تسبیح پڑھی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر عثمان کے ہاتھ میں دیا وہاں بھی ہم نے تسبیح سنی پھر وہ ہمارے ہاتھوں میں دیے تو
 ہمارے ہاتھوں میں انھوں نے تسبیح نہ پڑھی اور اس حدیث کی تصدیق اس آیت سے ہے کہ باجمال ابوبی معہ یعنی اسے پہاڑ و تسبیح پڑھو
 اسکے ساتھ اور یہ تو مشہور بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے چنانچہ آیت کریمہ میں مصرح ہے۔ قولہ انہ کان علیما عفورا
 اسکے علم و عرفان سے ہے کہ اُسے تمام مخلوقات کو اپنی ذات پاک کی معرفت بصفات قدیمہ ازلیہ لبریہ عطا فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو خلق کا وجود
 نہ ہوتا اور نہ اسکی زبان سے ذکر نکلتا لیکن کرم سے ہر ایک کو زبان دی جس سے سب نے اسکی حمد و تسبیح کی پس اسکی حمد ہر ذرہ کو شامل ہے
 اور اسکی تعریف ہر ذرہ بلسان تسبیح ادا کرتا ہے۔ تسبیح ابو عثمان نے فرمایا کہ تمام مخلوقات مختلف زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرتے ہیں
 لیکن یہ تسبیح انکی نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علماء ربانی ہیں جنکے دلوں کے کان کھلے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بعد انوہیت کے

بیان کے رسالت کی تقریر فرمائی

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب پڑھے قرآن کو تو ہم کر دیتے ہیں تیرے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت کا پردہ ڈھانپنے والا اور

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط ۝ وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ فِي الْقُرْآنِ

ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر ڈھکنے اس سے کہ سمجھیں اور انکے کانوں میں ٹھیکہ اور جب تو ذکر کرے اپنے رب کو قرآن میں

وَعَدَا ۝ وَتَوَاعَىٰ أَدْبَارَهُمْ نُهُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۝ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۝

ایک دُور پہنچتے ہیں اپنے پشت کے رخ نفرت کرتے ہم جانتے ہیں جو سے سنا جاتے ہیں جب کان لگاتے تیری طرف اور

إِذْ هُمْ يُجْوَىٰ ۝ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْبِعُونَ ۝ الْآرْجَاءَ مَسْمُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ

جب وہ مشورہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم لوگ تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک رو کی جوجاد میں پھنسا ہوا ہے دیکھو تو کیسے انھوں نے تیرے حق میں

الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَبِيعًا ۝

نہیں بنائیں سو بیٹھ گئے پس کوئی راہ نہیں پاتے ہیں

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ يُعَذِّبُكَ وَيُغَسِّقُ صَوتَكَ ۝ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب پڑھے قرآن تو قرآن پڑھے وہ قرآن کہ کوئی بیان مثل اسکے واضح نہیں ہے جَعَلْنَا تو ہم اپنی غفلت کے

سائیکہ کر دیتے ہیں۔ بَيْنَكَ تیرے بیچ میں۔ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور ان لوگوں کے بیچ میں جو سولے

دنیاوی عسوسات کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ حِجَابًا مَّسْتُورًا حجاب مستور۔ وہ حجاب انکے دلوں پر چھایا جاتا ہے کہ جو کچھ تو

پڑھتا ہے اسکی سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس سے نفع اُٹھاتے ہیں۔ یہ حجاب دیا ہوتا ہے جیسے عسوسات میں اسکی نظر کھاری دیکھے سمندر کی

کے بیچ میں پردہ ہے کہ باہم نہیں ملتے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قتادہ و ابن زید نے کہا کہ حجاب مستور وہی اکِنَّةٌ ہیں جنکو فرمایا۔ وَجَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ اور ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر اکِنَّةٌ یعنی اعطیہ جمع غطار اور مراد ڈھکنا۔ أَنْ يَفْقَهُوهُ بکراہت اس امر کے کہ

قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور کر دیتے ہیں ان کے کانوں میں دقیرتی ٹھیکہ جس سے وہ فائدہ مند نہ سنا نہیں سنتے ہیں نہ

اسکے دوسری آیت ہے۔ قَالَ أَتَىٰ لَمَّا نَبِيًّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَضْلٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

مشرکوں نے سن لی تو خود بھی کہنے لگے کہ ہمارے قلوب اس سے جسکی طرف تو بلاتا ہے ڈھکنے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ٹھیکہ ہیں اور

ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ پھر حجاب مستور جب کہ اعطیہ کے معنی میں ہے تو مستور جو روزن مفعول ہے یعنی ساتر ہوا جیسے قولہ تعالیٰ

كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيًا مِّن مَّاتِيًا بَرُونَ مَرِيًا مَفْعُولٌ مَعْنَى فَاعِلٌ بِهِيَ عَنِ اسکا وعدہ خواہ مخواہ آنے والا ہے ایسے ہی حجاب مستور یعنی پردہ چھایا ہوا

ہے اور حجاب کے بعد مستور کا فائدہ یہ ہے کہ پردہ بھی خفیہ مانع ہوتا ہے تو مستور کہنے سے معلوم ہوا کہ یہ حجاب بالکل ساتر رہا اور بعض نے کہا

کہ حجاب مستور یعنی وہ پردہ ایسا ہے کہ خود پوشیدہ کیا ہوا ہے اسکو عام نظر میں دیکھ سکتی ہیں باوجود اسکے وہ کافروں وانکی ہدایت کے

درمیان حائل مانع ہے اور شیخ ابن جریر رحمہ نے اسی کو ترجیح دینے کی طرف میل کیا ہے اور بعض نے یہ تفسیر کی کہ کافروں کے اور تیرے

درمیان ہم ایک پردہ کر دیتے ہیں بعض اوقات قرآن پڑھنے سے کہ وہ ان ظاہری آنکھوں سے سمجھ نہیں دیکھ سکتے ہیں شیخ ابن کثیر

نے لکھا کہ حافظ ابو یعلیٰ بوسلی نے اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب سورہ تبت یرا ابی لب اس آتی تو ام جہیل ابولرب کی کافی

جو روپڑ بڑانی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مذم ہمارے پاس آیا ہم نے اسکا دین نکال پھینکا اور اسکی بات نہ مانی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرد آتی ہے ایسا نہ ہو آپ کو دیکھے اور اسکے ہاتھ میں پتھر تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھی اور آپ نے کچھ قرآن پڑھا اور قولہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الدین الایمنون بالآخرۃ جابا ستورا پھر اگر وہ کھڑی ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے ابو بکر مجھے خبر پہنچی ہے کہ تیرے ساتھی نے میری بیوی کی بیوی کو بکری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدہ شاعر نہیں ہیں کہ تیری بیوی کی ہو۔ پس یہ کہتی ہوئی پھری کہ قریش کا قبیلہ جانتا ہے کہ میں اُسکے سردار کی بیوی ہوں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ نزول اسکا ایسے ہر شخص کے حق میں ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا ارادہ کیا پھر واضح ہو کہ مراد قرآن سے یا تو مطلق قرآن ہے اور یا سورہ نحل کی آیت قولہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمع الآیہ اور سورہ اسرار میں قولہ وجعلنا علی قلوبہم کنتۃ ان یفقیہوا الآیہ اور سورہ تم جا ئتہ کی آیت افرا یت من اتخذ آتہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم الآیہ پس اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کو مشرکوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھتا تھا ذکرہ اخطیب اور قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان آیات کے ساتھ اول سورہ لیس تا قولہ فہم لا یبصرن بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سیرت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکان میں بجا سے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سٹرایا اور وصیت کی کہ قریش کو انکی امانتیں میری طرف سے ادا کر دینا اور نسکین دیدے کہ کچھ خوف نہیں ہے اور یہاں قریش کے فاسق و فاجر لوگ مشورہ کر کے آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے اور انہیں سے چھ آدمی تو این لیکر آپ کے دروازہ پر منتظر ہوئے کہ جس وقت تکلیفیں تو سب ایک بارگی قتل کر دین تاکہ خون آپ کا ان چھ آدمیوں کے مختلف قبائل پر پھیل جاوے تو جو ہاتھ کو سب قبائل سے لڑنے کی قدرت نہ ہوگی ناپا خون کا عوض مال لینے پر راضی ہو جاوینگے۔ پس آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بدکار دروازہ پر ہیں پس آپ اول سورہ لیس تا فہم لا یبصرن پڑھتے ہوئے ایک ٹھی خاک لیکر انکے منہوں اور سرہوں پر چھونکتے ہوئے باہر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان بدکاروں کی آنکھیں اندھی کر دیں کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا اور نہ ہوش ہوا یہاں تک کہ صبح ہوئی صبح کو شیطان نے ہلکا انسان ان سے آکر کہا کہ کجگو یہاں کھڑے کیا کرتے ہو وہ لوگ چونک اٹھے اور بچا یک مکان میں گھسے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پایا اور پوچھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسکا رسول کہاں ہے اور ان بدکاروں نے اپنے منہ اور سرہوں کو خاک آلودہ پایا اور ہر ایک اپنی راہ چلا گیا مترجم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جامع اوصاف ہو کہ اسکی قرأت سے ظاہری نظر سے بھی مشرکین اندھے ہو جاتے ہوں مگر جب یہ قصد کیا جاوے اور باطنی نظر سے ہمیشہ اندھے ہوتے ہیں کہ انکے دلوں پر ڈھکنے ہوتے ہیں جس سے دل میں نہیں سماتا اور کانون میں نقل کہ جس سے نفع نہیں ہوتا اور اسی شرک میں منہمک رہ جاتے ہیں اور سراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ روایت ہے کہ ابوسفیان و نضر بن احارث و ابو جہل وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے ایک روز نضر بن احارث نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ محمد کیا کہتا ہے سوا سے اتنی بات کے کہ میں اُسکے ہونٹھ ہلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں بعض باتوں کو سچ خیال کرتا ہوں اور ابو جہل نے کہا کہ وہ مجنون ہے اور ایسی ہی ابو لبابہ و حو یط بن عبد العزی نے کہا عرض کہ باوجود اسقدر توحیح و بیان کے قرآن کی قسم سے ایسے عاری تھے۔ **وَ اِذَا کُذِّبَتْ رَجُلًا** اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کو فی القرآن میں **وَحَدَّ اَکِیْلًا** یعنی اُنکے تون کو متروک و باطل کرتا ہے مثلاً **اَلَا اَللّٰہُ کَتٰہُ** یا قرآن کی آیات تو حیدر پڑھتا ہے۔ **وَ یَکُوْنُ اَعْلٰی اَذْکٰرًا** **رَہْمًا** **فَہُوَ ذَا** تو منہ موڑتے ہیں اپنے پیٹھوں کی طرف نفرت کرتے ہوئے نبی اللہ تعالیٰ کی توحید سے اسقدر سیرا رہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں نے **اَلَا اَللّٰہُ کَتٰہُ** تو مشرکوں نے اس سے انکار کیا اور پھر یہ قول بہت گواراں گذرا پس ابلیس و اُسکے لشکر نے اسکو

تنگ کیا مگر اللہ نے یہی منظور فرمایا کہ اسکو جاری فرماوے اور لہذا کرے اور جو اسکے واسطے قتال کرے اسکو نصرت دے اور تمام پر اس کو غالب کر دے اس کلمہ کو تو اسی چھوٹے سے جزیرہ والے سچائے ہیں جو چند رات دن میں طے ہو جاتا ہے۔ ابن جریر نے یہاں ابن عباس سے قولہ ولوا علی ارباب ہم نفور کی تفسیر میں روایت کیا کہ پوچھ پھیر کر بھاگتے والے شیاطین ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول غریب ہے ورنہ شیاطین تو قرأت قرآن و اذان و ذکر الہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ مسترحم کہتا ہے کہ شاید ابن عباس کی مراد وہ آدمی ہوں جو شیاطین کے کمال طاعت میں شیاطین الائنس ہوتے ہیں۔ خطیب نے ذکر کیا کہ قولہ وجرہ مصوب ہونے کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لقب اسکو حال واقع ہونے سے ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ تفسیر کی طرف مضاف ہے تو جواب یہ کہ لفظ میں اگرچہ معرفہ معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت نکرہ ہے کیونکہ بعضے منفر واد ہوا اور دوم یہ کہ مصوب بطرفیت ہے اور خطیب نے قولہ نفور میں لکھا کہ اس میں بھی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نفور مصدر ہو تو مفعول مطلق ہے مگر فعل کے لفظ سے نہیں ہے اور معنی میں واحد ہے کیونکہ ولوا اور نفور ایک ہی معنی میں ہیں پس یہ مفعول مطلق واسطے تاکید کے ہے اور دوم یہ کہ نفور حال از فاعل ہے اور اس صورت میں وہ جمع تافریز جیسے فتوح قاعدہ اور شہد جمع شاہد وغیرہ۔ اور لکھا کہ علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن سننے وقت کافروں کی حالت کئی طرح پر ہوتی تھی بعضے تو ہونے ڈرتے تھے چنانچہ اولاً وحشی بن سعد و بھائی دو طرف کھڑے ہو کر الہامان جاتے اور سٹی دیتے اور اشعار پڑھ کر مختلہ کرتے تھے تاکہ سننے میں خلل ہو اور بعضے جب قرآن میں ذکر الہی سننے تو بہوت رجاتے اس میں سے کچھ نہیں سمجھتے تھے اور بعضے جب آیات توحید و مذمت مشرکین سننے تو پیچ پھیر کر چل دیتے۔ یحییٰ اعدوہ بما یشکون پتہ ہم خوب جانتے ہیں وہ بات جسکے سبب سے کان لگاتے ہیں۔ اذ ینسئوہون لیسک جبکہ تیری جانب کوشش سے سننے کو کان لگاتے ہیں تاکہ تیری قرأت سنیں۔ واذ ھند جھوٹی اور جب کہ وہ سے باہم شور مچا کر بیٹھے ہیں یعنی باہم مشورہ کرتے ہیں اس طرح کہ سننے سے مخدہ ہو کر باہم ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ کس ذریعہ سے لو کون کے دلون سے اعتقاد و میلان دور کریں چنانچہ بیان فرمایا۔ اذ یقول الظالمون ان یتبعون الا رجلاً مستحوراً جبکہ ظالمین یعنی قریش کے سردار لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں پیروی کرتے مگر ایک مرد مسحور کی یعنی ایک مرد کی جو خداع میں گرفتار ہے اور اسکی عقل مغلوب ہو گئی ہے خطیب نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ طعام تیار کر کے انشرفان قریش کو بلا و جب آئے تو آپ نے قرآن انکو سنا یا اور توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ عرب تمھارے مطیع ہوں اور تمھارے دین پر آویں انھوں نے انکار کیا اور قرآن سننے وقت کہتے کہ ان یتبعون الا رجلاً مسحوراً۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے پیروی نہیں کی تھی پھر کیونکر کہتے تھے جو اب دیا گیا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر تم پیروی کرو تو پیروی ایسے مرد کی ہوگی جو مسحور ہے۔ انظر کیف صرنا لک الامثال دیکھو تو کیسے ان کمرہوں نے تیرے واسطے مثلین بیان کیں یعنی بعض نے شاعر بعض نے جادوگر اور بعض نے جادو میں پھنسا ہوا اور بعض نے کابن بعض نے معلم بعض نے مجنون بیان کیا حالانکہ سچ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بھی نہیں بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الانبیاء والصدیقین والشہداء والصلحاء ہیں۔ فصرتوا فلان یتبعون مسدداً پس خود گمراہ ہوئے تو اس سے انکے حق میں یہ نتیجہ ہوا کہ نہیں استطاعت پاوینکے راہ کی یعنی راہ حق نہ پاوینکے کیونکہ راہ حق تیری طاعت و پیروی میں ہے پس اگر تجھ سے منکر ہوں تو سوا سے گمراہی کے کوئی راہ نہیں ہے۔ شیخ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہمی مشورہ کفار قریش سے جو خفیہ کیا کرتے تھے آگاہ فرمایا کہ اپنی قوم سے پوشیدہ انکے سردار تیری فرات سننے کو اس واسطے آئے ہیں کہ کوئی اپنی راہ سے میں شاعر بناوے اور کوئی سائر وغیرہ اور آخر میں سب نے مسحور قرار دیا۔ اور لکھا کہ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت

میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے روایت کی کہ ابو سفیان بن حرب و ابو جہل بن ہشام اور انیس بن شریق اشقیفی ایک رات اپنے مکان سے اس واسطے نکلے کہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنیں اور آپ اپنے گھر میں رات کو پڑھا کرتے تھے پس ہر ایک نے اپنے واسطے ایک ٹکھا مقرر کیا کہ وہاں بیٹھ کر سنتا تھا اور ایک کو دوسرے کا ٹکھا معلوم نہ تھا پس رات میں انھوں نے سنا یہاں تک کہ جب فجر ہو گئی تو متفرق ہو گئے جب راستہ میں ملے تو ایک نے دوسرے کو ملائی اور کہا کہ اب ایسا مت کرو کہ اگر تم میں سے بعضے بوقت تکو دیکھنے کو تمھارے اس فعل سے اُسکے دل میں کچھ اور بات پڑ جائیگی۔ جب دوسری رات آئی تو پھر انہیں سے ہر ایک اپنے ٹکھا لے آیا اور رات میں سنتے رہے دوسرے روز پھر وہاں ملے تو آپس میں تذکرہ ہوا اور سب نے پہلے روز کی طرح عہد کیا کہ اب نہ اونگے پھر جب تیسری رات ہوئی تو ہر ایک نے اپنا ٹکھا لیا اور رات میں سکر طلوع فجر کے بعد متفرق ہوئے تو راہ میں مجمع ہوئے تو بعض نے بعض سے کہا کہ آج ہم جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ باہم ایک بات پر عہد کر لیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں پس یہ عہد کر کے متفرق ہو گئے پھر صبح کو انیس بن شریق نے اپنا عصا لیا اور نکل کر ابو سفیان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو حنظلہ تم نے جو مجھ سے سنا اس میں مجھے اپنی رائے بتلاؤ ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو ثعلبہ واللہ میں نے بہت سی باتیں سنیں کہ جنکو میں نے جان لیا اور انکی مراد بھی جان لی اور بہت ایسی باتیں بھی سنیں کہ نہ میں نے انکے معنی جانے اور نہ مراد معلوم ہوئی۔ تو انیس نے کہا کہ جسکی تو نے تم کھائی مجھے بھی اسی کی قسم کہ یہی میرا حال ہے پھر ابو سفیان کے پاس سے نکل کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ابو اکلم تو نے جو مجھ سے سنا اس میں تیری کیا رائے ہے وہ بولا کہ تو نے تو سن لیا اور بات یہ ہے کہ تم نے اور جو عہد مناف نے شرافت میں جھگڑا کیا کہ کون زیادہ شریف ہے سو اگر انھوں نے کھانا کھلا یا تم نے بھی کھانا دیا اور انھوں نے غز بیون کو سواری دی تو تم نے بھی دی اور انھوں نے مفلسوں کو دیا تو تم نے بھی دیا یہاں تک کہ جب ہم دونوں گھنوں کے بل برابر ہوئے اور ایسے ہو گئے جیسے گاڑی کی جوڑی گھوڑوں کی ہوتی ہے تو انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک نبی ہے اُس پر آسمان سے وحی آتی ہے تو پھر یہ بات کہاں سے لائی جاوے اور ہم کیوں کر اپنے میں تو واللہ کبھی نہ ایمان لاؤ گا اور نہ بھی تصدیق کرو گا پھر انیس اسکو چھوڑ کر چلا آیا۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون الآیہ۔ ہمیں اشارت ہے کہ جب تک آدمی صدق و اخلاص سے معاملات میں اپنے درجہ کو نہیں پہنچتا اسوقت تک اس درجہ کے لائق معافی سے مشرف نہیں ہوتا اور اسرار سے واقف نہیں ہوتا اور ہر ایک کی قرأت عظیمہ ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا یہ مرتبہ ہے کہ جب آپ پڑھتے تو ہم کتاب و معانی حقایق کے درمیان انکے قلوب و عقول و ارواح کے درمیان غیرت الہی کا حجاب ہوتا تھا پس ظاہری البصائر سے اسرار صفات نہیں دیکھ سکتے تھے پس بیکار ہو جاتے تھے اور قلوب کے کانون سے لطائف حکمت نہیں سنتے تھے کہ دونوں میں مؤثر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آپ نور صفات سے منور اور تجلیات سے موشح ہو جاتے کیونکہ شاہدہ ذات و صفات حاصل ہوتا تھا اور اہل حق کے نزدیک اشارہ ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچتے تو غیرت قدم نہ چاہتی کہ ایسے متفرق بندے کو کوئی غیر دیکھے سو اسے اسکے جو مقامات میں اسکے ہر قدم ہو اور اگر کوئی آپ کو اس حال میں دیکھتا تو ہیبت الہی سے اسکی عقل پر گندہ و روح پر واز کر جاتی قولہ و جعلنا علی قلوبہم اکتان لعلہم ینسوا ان یفہموا الآیہ اس قول پر دلیل ہے اور اشارہ ہے کہ جب تجلیات کلام الہی میں مستور ہوا تو جو نگاہیں لائق ان تجلیات کے نہیں ہیں انہیں بھی ضرور مستور ہو گا اور یہ لوگ وہی مشرکین اہل باطل ہیں جن کو قرآن واسکے احکام پر ایمان نہیں جس سے آخرت سے بھی منکر ہیں۔ حاصل یہ کہ قرأت قرآن کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فزون و مشرکوں کی نظر سے اسوجہ سے مجوب و مستور ہوتے تھے کہ قرآن مجید بیان صفات پاک ہے اور قرأت اسکے ظہر تجلیات و سکینت ہے اور ان تجلیات

و رحمت خاصہ کا پر تو ان لوگوں کے واسطے ہے جو مطر و بارگاہ ازل نہوں پس جو لوگ کہ آخرت سے منکر و مشرک و کافر ہیں انکی نظرون پر حجاب مستور
 کر دیا جاتا ہے اور یہ بدین معنی ہمیشہ ضروری ہے کہ یہ نعمت خاصہ مطر و دین کو کبھی نصیب نہوگی ایسا واسطے شیخ رحمتے کہا کہ بہت سے اہل بصرت
 جو اخبار و کفار سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے پردہ میں پوشیدہ ہوتے ہیں پس جلد ضرر سے مصون ہو جاتے ہیں مثلاً اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا
 کہ مخلوق کی نگاہوں سے مخفی ہو گیا اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو متقی اور مخفی ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ جس نے اپنے اعمال سے حصن چاہا اپنی
 نفس میں یا اپنی عیاشی کے آدمیوں سے حصن چاہا اُسے اپنا وقت برباد کیا وہین ہلاک ہو گا جہاں اُسے امن چاہا اور جس نے کتاب الہی سے
 حصن چاہا وہ اچھے حصن میں ہے اور جانتا کہ تری کرے مامون و مصون ہے شیخ ابو یزید رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کو پڑھنے تو اپنے لوگوں سے فرماتے
 کہ تم جانتے ہو کہ یہ حجاب کون ہے یہ حجاب غیرت ہے حدیث میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے
 قولہ واذا ذكرت ربک فی القرآن وحدہ الایہ جب حق عزوجل کو بصفات حق ذکر کیا بصفات وحدت و فردانیت اس طرح کہ حبیب منفرد
 بحیب ہو اور متوحد بوحدهت بحیب ہو اور اسکی صفات سے متصف ہو اور اسکا وجود ربانی صمدانی و وحدانی جبروتی ملکوتی ہو گیا پس جو حادث
 اس کے نزدیک کیا جاوے وہ زائل ہو جائیگا اور اُس سے ہر شیطان دور بھاگیگا جب قرآن میں اثبات توحید و نبوت کا بیان ہو چکا اور امر
 معاد ثابت ہو گیا اور دلائل مذکور ہوئے اور باوجود ظہور نبوت کے انکے انکار پر انکی جہالت بیان کر دی تو نہایت نفیس تقریر سے اہل عقل کو کافرون
 و مشرکون کی گراہی و بارہ انکار معاد کے ایک بدیہی و ظاہرات میں بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ه قُلْ كُونُوا حِجَارًا اَوْ

ادریکتے ہیں کہ جلا جب ہم ہوجائینگے ڈھان دو سیدہ ریزہ تو کیا ہم مبعوث ہونے والے ہیں ایک مخلوق جدید ہو کہ کہہ دے کہ ہوا و تم پتھر سے
 حديدًا ه اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ه فَيَقُولُونَ مَنْ يَسْتَعِينُ ناطق الالذی فی خاطر کہ اول
 لوہا یا در کوئی مخلوق اس قسم سے جو تھارے دل میں بڑی ہے سو پھر کیسے کہ کون ہو دوبارہ پیدا کرے گا کہہ دے کہ وہی جسے مگر بنا یا کیا تھا اللہ تبارک
 مَرَّةً فَيَسْتَعِينُ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ه فَيَقُولُونَ مَنْ يَسْتَعِينُ ه قُلْ مَنْ يَكُونُ قَرِيبًا ه يَوْمَ مَرِيدٍ عَوْكُمْ
 سو پھر دے ہا دینگے تیری دن اپنے سروں کو اور کیسے کہ کب ہو گا یہ کہہ دے کہ غریب یہ ہونا معلوم ہوتا ہے جہنم کو بلا دے گا

فَتَسْتَعِينُونَ بِحُجُبٍ لَّو تَطْلُوْنَ اِنْ لَمْ تَشْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ه
 تو تم جواب ددگے اسکی حکم کے ساتھ اور جاؤ گے کہ تم نہیں ٹھہرے گے مگر بہت کم

وَقَالُوا لَعْنَةُ الْمَشْرِكِينَ جُو توحید و نبوت و آخرت کے منکر ہیں باوجود اس اقرار کے کہ بندہ زمین اللہ تعالیٰ نے انکو ایجاد فرمایا ہے کہتے ہیں بطور استغنام
 انکاری کے کہ آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ہا کہہ دے کہ ہوا و تم پتھر سے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا
 کہ رفات یعنی خاک اور ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ نے روایت کی کہ رفات یعنی عظام اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ہا
 تو بھلا کیا ہم نئی پیدائش سے مبعوث ہونگے۔ حاصل اس شہسہ کا یہ ہے کہ ان گمراہوں نے خیال کیا کہ آدمی کیواسطے وہ لازم ہے کہ ہر نیکے جسم گل گرا اعضا
 متفرق و منتشر ہو جائے ہیں خون ہوا کے ساتھ اور خاک زمین میں علی ہذا سب اپنے مناسب اجسام سے مل جاتے ہیں پھر کچھ کچھ زمین آوے کہ
 دوبارہ یہی اجزا ہر کب ہونگے اور کچھ کچھ زمین دوبارہ روح خود کرگی اور جواب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم کامل و قدرت کاملہ ہے اور اسے
 ابتداء میں جب کچھ بھی وجود نہ تھا تب پیدا کر دیا تو اب دوبارہ اسکی ترکیب و تالیف و اعادہ روح و عقل پر درجہ اولی قادر ہے پس جسے اللہ تعالیٰ کو

يَكُونُ قَرِيْبًا كَمَا سَكَتَ مِنْ قَرِيْبٍ هُوَ خَوَاهُ خَوَاهُ أَنْ يَكُونَ قَرِيْبًا هُوَ خَوَاهُ خَوَاهُ قَرِيْبًا هُوَ سَكَتَ
 دور نہ سمجھنا چاہئے علاوہ اسکے دنیا چند روزہ ہے پھر آخرت کے آثار میں تو نہایت قریب ہوا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دوبارہ پیدائش کے بعد
 بے اتہار چلا گیا ہوا اس بے اتہار کے ساتھ اس دنیاوی حیات کے چند روزہ کچھ نسبت نہیں رکھتے گویا کچھ بھی نہیں ہیں رُبَّكَ رَبِّدْ عَوْضَ عَمْرٍ
 فَتَسْتَوِي بَيْنَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ
 ارادہ کی بندگی ہو۔ یہی معنی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا یعنی اسکی معرفت و طاعت کے ساتھ قبول کا
 جواب دو گے۔ بعض نے کہا کہ یعنی تم لوگ جواب دو گے حاضری کا اور اسکی شان عظیم کے لیے ہر حال میں حمد ہی۔ اور بعض نے کہا کہ یعنی اسکی
 حمد کرتے ہوئے اٹھو گے اور حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ کے لوگوں پر انکی قبروں میں کچھ وحشت نہیں ہوگی یا میں اس کلمہ والوں کو
 دیکھ رہا ہوں کہ اپنی قبروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے بالوں سے خاک جھاڑتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ الحمد للہ
 الذی اذہب عنا الحزن۔ کہتے ہیں۔ وَنَضُّوْنَ اَنْ كَيْفَ تَمْرًا قَدْ لَدَا اور گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے گے قلیل۔ خلاصہ یہ کہ تم کو اس وقت
 خود ہی معلوم ہوگا کہ تم بہت کم ٹھہرے ہو اور بہت جلد قیامت آگئی پمانند قولہ تعالیٰ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مَنَ الْاَرْضِ اِذَا تَمَّ تَحْرِيْبُهَا يَوْمَئِذٍ جِبْ
 زمین سے ایک پکار پکاریگا تو اسی دم تم نکل کھڑے ہو گے۔ یعنی اسکے حکم کے واسطے کوئی مانع و مخالفت نہیں ہوگا قال تعالیٰ فَاَنصُرْهُمْ
 فَاذْهَبِمْ بِلِسَانِهِمْ۔ ایک زمین لوگ نکل کر روئے زمین پر آجائیں گے۔ اور اس وقت میں باہم گفتگو بھی ہوگی کہ کس قدر ٹھہرے تھے ہجر موت بالنبوا
 غیر سبب یعنی باہم تم کھاؤ پینو اور اسے بند شگستہ اور گویشت پارہ پارہ اور پریشان ہال ہوگا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ فیصلہ قیامت کے واسطے
 پکاریں گے کہ اے پوسیدہ ہڈیو اور اسے بند شگستہ اور گویشت پارہ پارہ اور پریشان ہال ہوگا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ فیصلہ قیامت کے واسطے
 جمع ہو۔ واضح ہو کہ مشرکوں نے سوال کیا کہ یہ کب ہوگا اسکے جواب میں ہی حکم ہوگا کہ قریب ہوگا اسوجہ سے کہ اصل سوال امرکان بعثت وحشر تھا
 وہ ثابت کر دیا لہذا امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب دلیل قطعی سے ثابت ہوگی کہ بعثت وحشر ممکن ہے تو اس سوال کو کہ کب ہوگا اصل سے کچھ تعلق نہیں
 ہوگا کیونکہ اسکے واسطے دلیل عقلی نہ ہوگی بلکہ بتلا یا جاوے کہ کب ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا ہے کہ اسکا معین وقت فقط علم الہی میں ہے ان میں بتلا دیا
 کہ قریب ہوا اور حدیث میں اس وقت کے واسطے آثار بہت سے ذکر فرمائے ہیں اور ترجمہ کتاب ہے کہ زمانہ رسالت سے کچھ پہلے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے حالانکہ
 اس وقت جو حالت تھی اس سے بعضے آثار بالکل بعید تھے لیکن قدرت الہیہ سے زمانہ کی تغیرات ایسی واقع ہوئیں کہ اس وقت سے وہ آثار ظاہر ہوتے
 جانے میں مثلاً حدیث میں مذکور مروی ہوا ہے کہ جب امام ہمدی علیہ السلام کا زمانہ بالکل قریب ہوگا تو اس وقت نصرانی باوجودیکہ عقل روحانی سے
 بالکل بہرے کوئے ہونگے مگر ظاہری جو اس کی قوت سے تمام روئے زمین پر غالب اور سب سے زیادہ ہونگے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے
 قبضہ میں اس وقت سوائے حیرہ و شام کے اور قریب مصر کے ایک قطعہ میں گئے اور سوائے عرب کے اور بلک نہیں ہونگے اور ترجمہ کے خیال میں اسکے بھی آثار
 ظاہر ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ فِی الْعُرْسِ قَوْلُهُ يَوْمَ يَرَوْكُمْ فَسَجِدُونَ بَعْدَ الْاَيِّ اَمِّنِ اَشَارَاتِ اَهْلِ اِيْحَىٰ كَمَا وَسَطَ يَوْمَئِذٍ جِبْ عَامِلِينَ دُنْيَا كَوْجُوْرُ كَمْ
 مشاہدہ حق عزوجل میں داخل ہونگے اور اسکے لطف میں مستغرق ہونگے تو عرض کیے یعنی قیامت کے روز انکو دعوت ہوگی کہ اے میرے بندگان اولیاء و حبیبان
 اس روز حاضر ہو کر منافع قدرت و افعال حکمت کو اس مخلوق میں مشاہدہ کرو پس شمار و حمد کے ساتھ جواب دیجئے اور عزت و جلال الہی کی قسم سے
 ایک لمحہ ترک نہیں چاہینگے اور اکثر ہزار ہزار برس دیدار میں رہینگے کہ اسکو بہت قلیل جانیں گے اور انکو اسقدر وقت گذرنا اس لذت بخش و سرورین
 معلوم نہ ہوگا جیسے اہل الدنیا کو اپنے دنیا کی ناپاک لذات میں نہیں معلوم ہوا تھی کہ تم نے دیکھا قولہ تعالیٰ وَظَنُّوْنَ اَنْ لَّيْسَ لَهُمْ اَلَا فِیْ اَيِّ حَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ وَحَسْبُكَ عَمْرٍ

کے لئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا

ہا ہم اس زمانہ وصال کو قلیل خیال کرینگے۔ یہاں ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عارفین اس دنیا میں قید خانہ میں محبوس ہیں جس دن انکو دعوت
اجل پہنچتی ہے تو حمد و ثناء کے ساتھ جواب البیک لا شریک لک البیک دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اُسے انکو قید خانہ بھر سے و
مکان محرومی سے و جو ارضیاتی سے و کلیفات گردش سرا و گراما و جنین و چنان سے نکالا پس کہتے ہیں کہ الحمد للذی اذنب عننا نحن - اور
اس میں ایک اشارہ ہے کہ مشیت و تقدیر جاری ہونے و ختم و رضا کے آثار میں جہور اپنے اپنے گمان میں ہیں اور جب حق عزوجل انکو دعوت فرما دیکر اور
وہاں امر مشیت و تقدیر بصفت رضا ظاہر ہوگا اور نہ کیوں سے خطر دور ہو جائیگا تو اس خوشی میں انکے زبان سے حمد و ثنا جاری ہوگی گویا انکے گمان
کے خلاف سرور ظاہر ہوا اور عاشق کا گمان جس سختی کا ہوتا ہے مشوق کے نزدیک وہ بات اس سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تعریف کا جواب
دینگے کیونکہ تقدیر پر تو انکو عشق ہی تھا علاوہ اسکے نتیجہ و تقدیر بعد تمام معرفت کے ہے اور یہاں معرفت میں اپنا قصور صریح جاتے ہیں کیونکہ حقیقت
میں اسکو نہ پہچانا اور نہ یاد کیا اور نہ عبادت کی پس جب کشف مشاہدہ کے وقت تمام معارف و حقائق کو فانی دیکھینگے تو نذر حق عزوجل کے جواب
میں اسی کی حمد و ثنا ربیان کرینگے یہ حمد وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ازل میں اپنے حمد و ثنا فرمائی پس معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدس و کمال و
عزت و جلال سے ہر عارف کی معرفت سے اعلیٰ و اجل ہے اور حادثات کو قدیم سے بنائیں ہے گویا یہ حمد ان لوگوں کی طرف سے بخیر یعنی ہر کہ اپنے اعمال و
حالات و معارف و علوم سے کم ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ انھوں نے جو کچھ کہ امت پائی وہ حدوث کے کسی علت و سبب سے نہیں پائی بلکہ
رب غفور و شکور کے فضل سے ہے یعنی مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ دعوت سنائی تو اسکو جواب کی توفیق عطا فرمائی اور جبکہ نہیں سنائی تو کیا
جواب دیکھا جس نے کچھ نہیں سنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو لائق دعوت کر دیا۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
اور کہدے میرے بندو کو کہ کہیں وہ بات کہ جو اس ہے بیشک شیطان زینہ ڈالتا ہوا ان میں بیشک شیطان تو انسان کے لیے
عَدُوٌّ وَأَسْبِغْنَا رِجْلَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ط إِنَّ يَسْأَلُكُمْ أَوْ إِنْ يَسْأَلُكُمْ بِكُمْ ط وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا بہ خوب جانتا ہے انکو اگر وہ چاہے تمہارے یا اگر چاہے تمکو عذاب کرے اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں
وَكَيْلًا ه وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ
دیکھو اور تمہارا بہ خوب جانتا ہے انکو جو ہے آسمانوں و زمین میں اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر اور

اتینا داؤد زبوراً
دی ہم نے داؤد کو زبور

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوق کو خطاب فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي اور کہدے میرے بندوں کو۔ ہر چند کہ سب کافر و کون اللہ تعالیٰ
کے بندے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کی بزرگی قرآن پاک میں اکثر جگہ مومنوں کے واسطے مخصوص فرمائی ہے مانند قوله ان عبادی میں لکھا
علیہم سلطان یعنی شیطان کو فرمایا کہ میرے بندے ہیں کہ انہیں کچھ قابو نہیں ہے۔ و قوله فبشر عبادی الذین یسمعون القول فیسمعون احسن بشارت
دے میرے بندوں کو جو سننے میں بات پھر پوری کرتے ہیں اس بات کی۔ و قوله فادخل فی عبادی۔ سوائے نفس داخل ہو میرے بندوں میں
اور مانند اسکے آیات ہیں۔ لہذا معالم و سراج وغیرہ میں مراد مومنین کی اور یہی تفسیر امام ابن کثیر وغیرہ میں ہے پس معنی یہ ہیں کہ لے اشرف المخلوق
صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہدے کہ یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہاں علماء کے تین قول ہیں اول اس بنا پر کہ یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ہے

اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس جس قول و فعل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے تجاوز مت کرو پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا تاکہ باقی ادنیٰ لوگ سب بدرجہ اولیٰ آمین داخل و متنبہ ہوں چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا اپنے رسول کیلئے یعنی حفیظ و کنیل نہیں کیا کہ تجھے لازم ہو کہ انکو اسی حد تک رکھے زمین اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو بلکہ تجھے بشیر و نذیر کیا ہے پس خود بھی مشرکوں کی مدارات کرو اور اپنے اصحاب کو حکم دو کہ وہ زمین بھی انکے ساتھ مدارات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے واسطے اپنا ہی علم مخصوص فرمایا کہ اسی علم کے موافق ہر ایک اپنی اپنی راہ پر قبضہ قدرت آئی میں سخر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا بَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ - وَرَبُّكَ يَعْلَمُ أَيُّكُمْ صَدَقَ بِمَا نَزَّلْنَا فِي السَّمَوَاتِ وَكَذَّبُوا بِعِلْمِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ اور تیرا رب خوب جانتا ہے اسکو جو آسمانوں و زمین میں ہے۔ قال الامام ابن کثیر یعنی وہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے سچ ہر ایک ہے اور جو نہیں ہے۔ قال فی السراج یعنی اسکا علم فقط تم ہی پر مقصور نہیں ہے بلکہ تمام موجودات و معدومات سے اور تمام آسمانوں و زمین سے متعلق ہے پس وہ ہر ایک کا حال جانتا ہے اور جو باتیں اسکے حق میں مصلحت ہیں اور جو مضرہ ہیں وہی جانتا ہے اور ہر ایک کی اختلاف صورت کی طرح اسکے دین و اخلاق و احوال کو اور جس انجام پر وہ ہے خوب جانتا ہے اور بیضاوی نے لکھا کہ اس سے قریش کے کافروں کو جو بعد جانتے اور کہتے کہ ابوطالب کا حکم کیونکر نہیں ہو سکتا ہے اور ننگے بھوکے کیونکر اسکے اصحاب ہو سکتے ہیں مسترحم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوق مع اصحاب کا اس طرح نام لینا کافروں ہی کا کام ہے اور شقار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے لے یعنی یون تجسیر کرے تو بعض علماء سے مالکیہ نے فتویٰ دیا کہ وہ مرتد قتل کیا جاوے واضح ہو کہ زمین فی السموات کی بارگاہ سے متعلق ہے تو ابوطالب قاری رہے کے نزدیک یہاں لعل مقدر ہے پس معنی یہ کہ تیرا رب بڑا دانا ہے وہ جانتا ہے کہ جو آسمانوں آنچ اور تقدیر کی وجہ یہ لکھی کہ اگر مقدر نہ ہو بلکہ علم سے متعلق کجاوے تو لازم آتا ہے کہ علم آئی زمین فی السموات والارض کے ساتھ مخصوص ہو جاوے۔ اور جمہور علماء نے کہا کہ یہ بار متعلق علم ہے اور کچھ تقدیر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو کہا کہ علم آئی کی تخصیص لازم آتی ہے یہ صرف وہم ہے اسلیئے کہ جہاں تک ذکر کیا اس سے یہ لازم نہیں کہ باقی کا علم نہیں ہے ورنہ مذکور کے سوا کس غیر مذکور کی نفی لازم نہیں ہے اور مفہوم اللقب اصولیوں کے نزدیک یہی ہے۔ کرنی رہے کہ جمہور کے نزدیک مفہوم اللقب کچھ بھی حجت نہیں ہے البتہ فقط ابوبکر و فاطمہ مع جنت لوگوں کے قائل ہیں کہ مفہوم لقب حجت ہو سکتا ہے بجز مخلوقات میں سے ہر ایک کو اسکی تمام ذات و صفات و حالات سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسپر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے ہر ایک کو اسنے وہ دیا ہے جو اسکے لائق ہے اور اسی طرح بعض آدمیوں کو بعض پر اپنے علم کے موافق فضیلت دیتا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام میں اسنے ایسا کیا ہے کہ قال تعالیٰ - وَكَذَّبُوا بِعِلْمِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ فَكُنَّا لَبِئْسَ جُفَاءً عُذْرًا وَخِيَارًا اور جس نے اپنی عظمت و اختیار قدرت سے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر یعنی انبیاء علیہم السلام کو مخلوقات پر فضیلت دیکر یا ہم انبیاء علیہم السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دی جیسے موسیٰ کو کھلم کی فضیلت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو غلیل الرحمن ہونے کی فضیلت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تامہ و معراج خاصہ سے فضیلت دی پس بنو اسرائیل یا عرب میں سے کوئی اس نبی کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے منکر نہیں ہو سکتا۔ شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ تاک اسل فضلنا۔ بضم علی بعض منہم من علم اللہ و رفع بضم درجات۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضلوا بین الانبیاء یعنی انبیاء کے درمیان فضیلت مت بتلاؤ۔ تو جواب یہ کہ حدیث میں مراد یہ ہے کہ خالی خواہش سے اور محبت جھیبیہ سے ایسا کرنا منع ہے کیونکہ کسی شخص کی حمایت کرنے اور کئے سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا جیسے کسی کے نہ کئے سے کوئی کم رہتا ہے کیونکہ فضیلت و بزرگی دنیا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے بلکہ جو کوئی بدون دلیل کے فانی اپنی رائے سے اپنا خواہش سے

ایسا کہ وہ مرتکب گناہ سخت ہو کیونکہ جو امر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اسی کے علم میں ہے اسکا خود دعویٰ کیا۔ اور جب دلیل قائم ہوئی کہ فلان افضل ہے تو دلیل کا اتباع کیا جاوے چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں یہ آیت دلیل ہے کہ بعض پر فضیلت ہے پھر علماء میں اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں سے جن پر کتاب آسمانی نازل ہوئی وہ ان انبیاء سے افضل ہیں جو رسول نہ تھے پھر رسولوں میں سے اولوا العزم افضل ہیں بقولہ تعالیٰ فاصبروا لولا العزم من الرسل۔ اور وہ پانچ ہیں نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعین اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں افضل ہیں پھر آپ کے بعد حضرت ابراہیم پھر حضرت موسیٰ پھر حضرت عیسیٰ ہیں اور ہم نے دوسرے مقام پر اسکو دلائل کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے اور یہ سب امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا ترجمہ ہے اور یہی صحیح و صواب ہے پس جو کچھ اس زمانہ میں صاحب فتح البیان نے تحت قولہ تلک الرسل فضلنا انکم فی تفسیر میں زعم کیا کہ انبیاء علیہم السلام میں تو فضیلت نہ دینا چاہیے کہ اسپر کوئی دلیل قائم نہیں ایک لغو تفریح ہے اور مترجم نے وہیں اسکو رد کر دیا ہے۔ اچھ لہذا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ سے موافق ہے کہ قولہ تعالیٰ وَآٰیٰتِنَا دَاوُدَ زُوَّارًا۔ اور وی ہم نے داؤد کو زبور پر سراج میں لایا کہ جیسے موسیٰ کو توریت و عیسیٰ کو انجیل دی پس یون ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیکر خاتم المرسلین اور تمام انبیاء علیہم السلام پر افضل کیا بلکہ تمام مخلوق اسی کی وجہ سے پرہیزگاری کی تو سب خلق پر افضل فرمایا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ذکر کا کیا سبب ہے تو جواب اسکا کئی وجہ سے دیا گیا ہے اول یہ کہ اول میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی پھر داؤد علیہ السلام کی فضیلت زبور دینے سے بیان فرمائی حالانکہ داؤد کو بادشاہت عظیم دی گئی تھی تو اس سے تنبیہ کر دی کہ جو فضیلت او پر مذکور ہوئی ہے وہ براہ علم و دین ہونہ از روئے ال سلطنت۔ وجہ دوم یہ کہ مقصود آیت سے فضیلت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت رسالت مع اصحاب کے ذکر فرمائی ہے لہذا قال تعالیٰ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سوم یہ کہ قریش کے لوگ اہل نظر تھے اور نہ انہیں علم تھا بلکہ علی باپ کو یہود سے پوچھتے اور یہودی شہادت نکال کر انکو دیتے تھے اور یہودی کہا کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ توریت کے بعد کتاب ہے پس اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ تم نے بعد موسیٰ علیہ السلام کے داؤد پر زبور نازل کی ہے اور مترجم کہتا ہے کہ زبور کے بعد انجیل بھی ہے لیکن یہودی اس سے منکر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد پر قرآن آسان کر دیا گیا تھا حکم دیتے کہ انکی سواریاں تیار کی جاویں پس زمین سے آراستہ ہونے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ بقاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں داؤد علیہ السلام و زبور کی خصوصیت ذکر کے واسطے بہت بڑی مناسبت ہے کہ توریت میں نبیوں کا بالکل ذکر نہیں ہے اور نازک کے واسطے صرف ایک مقام پر ترجمہ مذکور ہے اور زبور میں ناروا دیہ و ترجمہ بہت جگہ مذکور ہیں۔ حتیٰ فی العرائس و قولہ تعالیٰ ربکم اعلم بکم ان یشاء فیکم الٰہ یہ علم الٰہی سچا نہ تعالیٰ تمام معلومات کے وجود سے پہلے ازلی تھا اور قبضے علت و سبب خیال کیے جاتے ہیں وہ سب سے اول تھا کیونکہ قائم ہے اور اسباب و معلول سب حادثات ہیں پس اُسے تمام مخلوقات میں سے اپنے علم و ارادہ کے ساتھ قبول معرفت و استعداد برداشت امانت کے لیے ارواح مقرر ہیں و عارفین کو اختیار فرمایا اور ان ارواح کو مقامات غیب میں رکھا جہاں قدم کی زیارت کرنی تھیں اور انکو مقامات عبودیت و امتحان دکھلائے کہ قدر و لطف کا ظہور کیونکر ہوتا ہے پس بعض ارواح کو مقام شاہدہ میں اور بعض کو موافقت و صل میں اور بعض کو مقام قرب میں مجبوس رکھا اور وہ جانتا تھا اس شوق کو جو اہل شوق کا اسکی جانب ہے اور جو عشق کہ مجبین کا اسکی درگاہ میں ہے اور جو اُنس کہ انوسین کو اسکی جانب میں ہے اور جو تعزاق عارفین کو دیریا عظمت میں ہے اور جو حیرت موحدین کو میدان ازلیت میں ہے پس بعض پر دیدار جلال سے رحم فرمایا حتیٰ کہ اسکے ساتھ سردی زندگی سے باقی رہے اور بعض پر

تسلط سطوات عظمت فرما کہ اس عذاب میں فنا ہو کر محض فنا میں فیض بقا رہے یا بلکہ فنا میں بقا رہے اور یہ اپنی ذات پاک پر عبرت ہو پس عارفین پر
اسکی رحمت تو کشف وصال بلا حجاب ہے اور اسکا عذاب انہر کے دلوں پر غلبہ کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ عادت الہی اپنے خاص بندوں کے ساتھ
جاری ہے لیکن عنایت الہی عزوجل سابق ہے کہ انکو اپنی معرفت کے لیے چھانت کر عذاب فرقت سے نجات دیدی ہے اور جب وہ غافلین کو طوط
کرنا چاہتا ہے تو اپنی جانب متوجہ ہونے سے پھیر کر غیر کی طرف مشغول کرتا ہے حتیٰ کہ وہ دیدار آیات و رحمت کاملہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیخ قاسم
نے فرمایا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہو چکا ہے کہ کون واسطے رحمت کے اور کون واسطے عذاب کے مخصوص ہے اور یہ اسکا ارادہ قدیم
ہو اور کوئی چیز اسکے ارادہ کے واسطے بدلنے والی نہیں ہے اور انہیں مخلوق میں سے ہر ایک کو داغ رحمت و داغ عذاب سے موسوم کر دیا ہے پس وہ
مخلوق موافق اپنے داغ موسوم کے جو اہل ایمان میں ہو چکا ہے اتنا ہر کوئی ہو چکا ہے کہ جسکے لیے داغ عذاب موسوم ہے وہ آخر میں عذاب پر مر گیا اور
جسکے لیے رحمت ہے وہ کار ثواب پر مر گیا۔ قال المترجم حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آدمی عمر بھر بد اعمال کرتا ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے تو آخر میں ایسے
عمل پر مرتا ہے کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور آدمی عمر بھر نیک اعمال کرتا ہے اور وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو آخر میں ایسے عمل پر مرتا ہے کہ
جس سے وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور اس حدیث کی تصدیق صریح قصہ سحران موسیٰ علیہ السلام ہے کہ یہ سب سحر عمر بھر سحر میں تھے اور
آخر میں اس عالی درجہ قبولیت پر شہید ہوئے۔ شیخ استاذ ذم نے کہا کہ ہر مخلوق پر یہ دروازہ سدود ہے کہ اسکے نفس کے حال سے واقف ہو پس
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قسم میں ہے اور اسکا انجام کیا ہے تاکہ ہر ایک کا دل اپنے رب کے ساتھ متعلق رہے پس ہر ایک پر اسکا انجام مشتبہ رکھا ہے
اور فرمایا کہ ربکم اعلم بکم۔ حدیث رحمت حدیث عذاب پر مقدم فرمایا یعنی فرمایا کہ ان نیشا حکم پھر فرمایا کہ ان نیشا لعذکم۔ اہل ایمان کو زیادہ قوت
ہو کہ وہ رحمت کا امیدوار ہو مترجم کہتا ہے کہ اکثر علمائے کبار نے کہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جہاں میں اس پر خوف غالب رہے اور جہاں میں انتقال کا وقت ہوتا ہے
عمل کا وقت باقی نہیں ہے پس اپنے رب کو ایم عزوجل کی بخشش و مغفرت پر یقین قوی رکھے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ
کے گمان پر ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک جوان انصاری کی وفات کے وقت آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کس حال میں
ہو اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے خوف کرتا ہوں لیکن اپنے رب عزوجل کی رحمت کا امیدوار ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں
یہ دونوں بائیں جمع ہوں تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم قدیم بفضیل مقامات بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ ورباک اعلم
بمن فی السموات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض الآیہ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں والوں سے خوب آگاہ ہے کہ وہاں کے ملائکہ کو شرف قرب و مقام
خوف و عبودیت عطا فرمایا ہے اور انہیں سے بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و طاعت و ادب و خوف و خشیت میں بفضیل دی ہے اور وہی خوب جانتا ہے
جو اسے زمین والوں کو دیا ہے یعنی شریعت و طریقت و حقیقت و انہیں بھی بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و خوف و خشیت میں بفضیل دی ہے اور بعض کو بعض پر
مراحم سلوک میں امتیاز دیا اور شریعت واسطے عموم کے عطا فرمائی کہ عام لوگ اسکی پابندی کریں اور خصوص کے واسطے طریقت ہے اور خاص انخاص بہر
کے لیے حقیقت ہے پھر جب درجات و ولایت پورے ہوئے تو اسکے بعد ترقی درجات نبوت میں ہے پس مسلمان کو اخبار غیب عطا کیے اور نبیین کو خبر
غیب دی اور تمام مراتب قرب انہر کشف فرمائے اور انکو بہترین عطا فرمائے کہ عالم ملکوت میں سائیں اور میدان جبروت میں طائریں اور یہ میر بار دل
واسرار ہے پھر مقامات قرب میں بعض کو بعض بفضیل دی ہے بعض کو مقام دلوں میں رکھا اور بعض کو مقام دلوں کا شرف دیا اور بعض کو بعض کو
تذلی دی اسی طرح کلام و خطاب و معارف و کواشف میں فضیلت دی ہے بعض نے کہا کہ اہل روئے القوم ہیں یعنی دیدار قدم انکو میرے اور بعض نے
روئے البقا میں ہیں اور بعض نے مرتبہ دیدار صفات میں ہیں اور انکو مشاہدات کا علم بھی ہے اور بعض نے مشرف دیدار ذات و معرفت خاص میں پس قولہ تعالیٰ

ہو الاول والاخر والظاهر والباطن کے لوگ یہی ہیں پس اہل قدم ہی اہل الاول میں اور بقا اولے اہل الاخر میں اور صفات اولے اہل الظاہر میں اور ذات اولے اہل الباطن میں پس آدم علیہ السلام کو اصطفا ئیت بعلم اسرار و نعوت و صفت و تجلی ذات حاصل ہوئی تو وہ مقام عین الجمع میں تھے بدلیل قولہ علیہ السلام ان المدخل آدم علی صورۃ المدخلی نے آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا یعنی صورت مقام اصطفا ئیت میں مظہر تجلیات عین الجمع ہو اور اسیدو جہ سے بعضے اکابر نے تفسیر کو راجع بجانب حق و عمل قرار دیا لیکن یہ مقام دقیق لائق بحث ظاہری نہیں ہے اسی واسطے علماء ظاہر اس سے منکر ہیں حالانکہ اس میں جو کتبہ اہل حق نے بیان کیا ہے اس سے جمیعت وغیرہ کچھ لازم نہیں ہے بلکہ اس طرف تو اسکا رخ بھی نہیں ہے اور لوح کو اصطفا ئیت سلطنت و معجزہ و قبولیت و دعا حاصل ہوئی اور مراد سلطنت سے ظاہری حکومت نہیں بلکہ غلبہ قسری ہے اور اصطفا ئیت خلیل علیہ السلام کی بخت و سماع و مقام النباس ہے بدلیل قولہ ہذا بنی اور افراد قرم از حدوت بدلیل قولہ انی بری عن اکثر کون ہے اور نبوی علیہ السلام کو اصطفا ئیت بختاب اصلی و سماع کلام ازلی و تجلی خاص ہے اور علی علیہ السلام کی اصطفا ئیت بدرجہ قدس ہے اسکو روح قدسی کر دیا اس کلمہ علیہ سے جو نفع فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو زبور سے ممتاز فرمایا ہمیں اخبار ذات و صفات میں اور سکو مقام عشق عطا فرمایا اور مرزا میر صفات سے جن صورت و الحان بمبل باغ قدم عطا کر دیا اور سلیمان کو اصطفا ئیت بادشاہت سے دی اور یوسف علیہ السلام کو جمال حسن ازلی سے لباس دیا کہ طلوع صبح صفت سے عالم فعل میں اسکا ہرہ مشرق تان نور حسن ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصطفا ئیت حاصل ہوئی وہ افضل عظیم الہی ہے کہ جو کچھ ان افراد اولوالعزم وغیرہم علیہم السلام کو دیا تھا سب کا مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسولے اسکے معراج سے مخصوص فرمایا اور دین و تجلی خاص و تدلی و دونو الدنو اور محبت کبریٰ و مجلس اعلیٰ و مقام قاب قوسین اور انی ہبہ فرمایا پس قوس انزل سے جو باقی سب کو دیا تھا آپ کو عطا کیا اور باقی قوس ابد سے آپ کو مخصوص کیا پس دونوں قوس کے درمیان صرف حضورم مخصوص رہے اور وہاں مرتبہ رفیق اعلیٰ کے سوا کسی اور کچھ نہیں ہو سکتا پس افضل غیر محصور میں جیسے عرش سے تخت الشری تک کی ذات غیر محصور ہیں بلکہ جن کلمات سے مخصوص فرمایا ہے انکا عالم وہی ہے شانہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے شیخ محمد بن فضیل رحمہ اللہ کہ انبیا کی فضیلت خصائص سے ہے جیسے فضیلت و کلام و معراج وغیرہ پس انہیں سے بعض کو بعض فضیلت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب فضیلت عطا فرمائی تو نہیں دیکھتا کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم و لا فخر بین اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرنا کیونکہ فخر کرتے کہ سید اپنے رب کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں تھے پس ادب کا کھانا رکھتے تھے اور اگر فخر کرتے تو اسی قرب منزلت کا جو کسی کو حاصل نہیں تو عیب وہاں فخر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اپنے ہم جنس لوگوں پر سرداری کا کیا فخر کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ و علیہم اجمعین

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْتُمُ اقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخَافُوْنَ عَذَابَ ۗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۗ

بیشک عذاب نیر سے رہا کا وہ ہے جس سے ہم پر کرنا واجب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ پکارو ان مشرکوں سے جو سولے اللہ تعالیٰ کے دوسروں کو معبود بنا کر انکو پکارتے اور اپنے نفع و ضرر کی اسی توقع کرتے ہیں کہ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ پکارو انکو جنکو تم اللہ تعالیٰ کے سولے کہہ گمان کرتے ہو خواہ بت ہوں یا

اور کوئی ہون تم کو اُنے نہ کچھ نفع ہو نہ ضرر دفع ہو کیونکہ قادر مختار خالق جل شانہ ہوا اور جب اسکی کمال قدرت و علم و حکمت تمام مخلوق کو فرہ فرہ کو محیط ہوا اور سب کا قیام اسی سے ہوا اور سب کی زندگی و بقا و حرکت و سکون و تمام باتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہی جی القیوم ہے تو دوسرا کو ہمیں دخل ہی نہیں ہے۔ فلا ینکون پس یہ لوگ کچھ قدرت نہیں رکھتے کشف الستر عنکم و ورکے نے ضرر کے تم سے یعنی جب انہیں ذاتی صفت ملک و اختیار و قدرت کی نہیں ہے تو کیونکر اسکا اثر ہو سکتا ہے پس بالکل نہ ہوگا فلا ینکون اور نہ انکو یہ اختیار ہو کہ تم پر سے تخیل کریں یعنی یہ بھی قدرت نہیں رکھتے کہ تم سے ہٹا کر دوسرے پر حمل کریں پس ان باتوں پر قدرت والا وہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اسی کی تمام مخلوق ہوا اسی کا حکم ہر دم انہیں جاری ہوا وہی اپنی مخلوق میں بطرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اسی نے انبیاء سابقین بھیجے تھے جنکو سرفراز کیا اور اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز فرما کر رسول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کمال مرتبہ قرب و منزلت کے تم کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا یا بلکہ اسی رب عزوجل کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہی بھی مخلوق ہیں اگرچہ برگزیدہ ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں جیسے لاکھ و سچ وغیرہ تو سے خود اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہیں پس بدرجہ اولیٰ تمہاری جہالت سے ناراض و تمہارے دشمن ہونگے۔ اولئک الذین یندعون یہ لوگ جنکو مشرکین پکارتے ہیں۔ ینبتغون الیٰ کرہیم ما لو سئلہم خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف اور وسیلہ کہ ایتھم اقرب کہ انہیں کون زیادہ نزدیک ہو یعنی نیک اعمال و طاعات سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ قرب مزید حاصل ہو جیسے سابقہ میں ایک دوسرے پر سبقت چاہتا ہے اور یہ بیان اُنکے حرص کا نہیں ہے بلکہ کمال رحمت طاعات کا اور غایت آرزو سے قرب و منزلت کا ہے۔ ویبتغون رحمۃ اللہ اور امید کرتے ہیں اُسکی رحمت کی۔ ویبتغون عن ابائہم اور ڈرتے ہیں اُسکے عذاب سے یعنی باوجود نیک اعمال کے بھی ان اعمال پر نظر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوفناک رہتے ہیں کیونکہ وہ تمام عالم سے غنی و بے پروا ہے کسی کی طاعت سے اُسکو شوق نہیں اور کسی کی نافرمانی سے وحشت نہیں بلکہ ہر ایک کا نیک و بد اُسکے واسطے ہے پھر آگاہ فرمایا کہ انکا خوف اپنے موقع پر ہی کیونکہ ان عذاب و رزق کا مَحْدُوذِ اَیْرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اُس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ جنکو پکارتے ہیں جناب باری تعالیٰ میں انکی خود یہ حالت ہے تو پکارنے والے کس قدر گمراہ ہیں اور جنکو پکارتے ہیں وہ خود ان پکارنے والوں کے کس قدر دشمن ہونگے جو کہ اُنکے رب عزوجل سے اس طرح مخالفت کرتے ہیں اور پھر انہیں کو پکارتے ہیں معاملہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ مشرکین پر سخت قحط واقع ہوا حسین انھوں نے کتے وغیرہ تک مار کھائے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تب اس آیت کا نزول ہوا کہ جنکو پکارتے ہو اُنے فریاد اُٹھو دیکھو کچھ بھی تم سے ضرر نہیں دور کر سکتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ نے اسکو نہیں لکھا اور قحط شدید تو قریش میں وہی واقع ہوا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے آپ کی بددعا کرنے سے بڑا تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ عوفی رحمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ اہل شمر کہتے کہ ہم لاکھ کے اور سچ کے اور عزیرو کے اہمیت کے قائل ہیں اور الذین یدعون یعنی بدعون ہم اور وہ لاکھ و سچ و عزیرو ہیں اور بخاری نے تفسیر قولہ اولئک الذین یدعون یعنی عوفی کہ روایت کی کہ عبد اللہ بن مسعود رضی نے کہا کہ کچھ لوگ جنوں میں محبوب و بنائے جاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ انسان میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کو بوجتے تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ اسی دین کو پکڑے رہے۔ اور قتادہ رحمہ نے اپنی اسناد سے عبد اللہ بن مسعود رضی سے روایت کی کہ آیت کا نزول دربارہ چند عوب کے ہوا کہ وہ لوگ کچھ جنوں کو بوجتے تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ انسانی جو انکی عبادت کرتے تھے انکو جنیوں کے اسلام سے شعور نہ ہوا پس یہ آیت اتری۔

اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی سے یوں مروی ہے کہ چند لوگوں کو پوچھتے ہوئے کہ وہ سے تھے جنکو جن کہتے ہیں مسریٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ میتعون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب لہم جیسے عیسیٰ و ان کی ماں و عزیز وغیرہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ عیسیٰ و عزیز و شمس و قمر ہیں اور مجاہد نے کہا کہ عیسیٰ و عزیز و ملائکہ ہیں۔ لیکن شیخ ابن جریر نے قول ابن مسعود رضی کو اختیار کیا بریل اسکے کہ آیت میں میتعون الی ربهم الوسیلۃ - بصیغہ مضارع ہر جس سے ماضی کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو اس میں عیسیٰ و عزیز و ملائکہ نہیں داخل ہونگے اور کہا کہ وسیلۃ معنی قربت ہے جیسا کہ قتادہ نے فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے معنی میں کہ میتعون سے معلوم ہوا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور ملائکہ و عیسیٰ و عزیز علیہم السلام گذر چکے اور ملائکہ کے واسطے ماضی سے وقت ہو تو یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے اور مترجم کہتا ہے کہ ان بزرگوں کے واسطے عالم برزخ میں بھی ایک حال ہے جو کا قیاس نہیں ہو سکتا پس شاید کہ معنی اقرار ہو فاقم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ اولئک الذین یدعون میتعون الی ربهم۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اہل بطالت کے ناکوں کو خوار کر دیا جو اسے حق عزوجل کے غیروں کی طرف عبودیت کا اشارہ کرتے ہیں خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا عیسیٰ و عزیز علیہما السلام کے اور مانند بعضے مومنین جن کے اور اہل کفر و فسق اپنی بدکاری و گمراہی سے ان لوگوں کی جانب عبود ہونے کا اشارہ کرتے ہیں حالانکہ یہ بندے دروازہ کبریا ازل پر قائم اور انوار عظمت کے تحت میں عاجز ہیں کہ عظمت الہی کی صولت سے فناء ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ قرب کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اسکے سلطان قدر سے خوفناک ہیں اور کشف جمال کے امیدوار ہیں قولہ ویرجون رحمۃ وینجاون عذابہ پھر سب سے زیادہ خاص وسیلہ اسکا کرم قدیم ہے اور بعد اسکے اقرب وسیلہ سبحانہ حق تعالیٰ وہ شخص ہے کہ جس کی معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہو اور اس سے خوفناک زیادہ ہو اور مقام وسیلہ مقام شفاعت ہے اور یہ مقام خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے وہی مقام محمود ہے اور دوسروں کے واسطے جو شفاعت ہے وہ اسی مقام کی شاخیں ہیں جو دوسروں کو پہنچتی ہیں اور سب سے زیادہ قرب کا وسیلہ جناب باری تعالیٰ میں ہی ہیں اور باقی سب لوگ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اور لوگ ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وسیلہ پکرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ چاہنے والوں کو اس وصف سے یاد فرمایا کہ امیدوار و خوفناک ہونگے پس خوف کا صدور تو انوار عظمت کے ظہور سے ہے اور امید کا صدور اسکے انوار جمال کے ظہور سے ہے پس جو بندہ صادق ہو وہ جناب حق عزوجل کی طرف بازوی نور جمال و جلال پر داز کرتا ہے اور یہ دونوں اسی کی طرف سے بندہ کے لیے وسیلہ ہیں جو اسکو قرب میں پہنچاتے ہیں پس جلال کے دیدار سے فناء ہو جاتا ہے اور جمال کے دیدار سے باقی ہو جاتا ہے اور انھیں دونوں سے نظام عبودیت و عرفان ربوبیت ہے۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امید و خوف دو بامین ہیں کہ آدمی کو استقامت کے ساتھ منزل رضوان کو لیے جاتے ہیں جب دونوں برابر ہوتے ہیں تو اسکے احوال ٹھیک قائم رہتے ہیں اور اگر دونوں میں سے کوئی پہلے بھاری ہوتا ہے تو دوسرا باطل ہو جاتا ہے تو تین دیکھو تاکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کا خوف و امید و اتسی تو بی جا وین تو دونوں برابر اور تین بعض مشرک نے کہا کہ امید رحمت ہے کہ رحیم سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب ہو اور خوف عذاب ہے کہ اسکے ہجران و انقطاع سے پناہ مانگے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہے شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امید رحمت ظاہر میں جنت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حسن معرفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امور قدر میں سے

اپنی حکمت بالغہ کے موافق ایک اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَإِنْ مِنْ قَرِيبٍ مِّنْ مَّوَدَّةٍ لَّيْسَ بَمِثْلِ نِعْمَةِ اللَّهِ أَوْ مَعْدِبٌ يُعَذِّبُ ۗ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِي بِنَاتِ الْإِنسَانِ

اور نہیں ہے کوئی قریب مگر آنکہ ہم اسکو ہلاک کرنے والے ہیں روز قیامت سے پہلے یا اسکو عذاب کر نوالے ہیں عذاب سخت یہ تھا

ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْاَكْثَرِ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَكْثَرُونَ طَوَائِفًا

ایسا ہی کتاب میں لکھا ہوا اور ہم کو کوئی چیز رکھنے والی نہیں کہ ہم آیات بھیجیں مگر یہ کہ چھلایا ہے انکو انکو نے اور دیا ہے
 ثمّ وذلالتنا فمبصرة فظلموا بها طوما نرسل بالآيات الا تخوفنا
 نمود کہ انکو کے سامنے دیکھا پھر انکو سپر کیا اور ہم نہیں بھیجتے آیات کے ساتھ مگر خوف

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ خوف درجہ اول حق میں ہوگی اور اہل کفر و عناد اپنی منزل پر جانے والے ہیں اور انکو آیات و معجزات و دلائل کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور جو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ جی ہوس پہ بھی لکھا کہ - وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ قَدْ كُنَّا فِيهَا مُبْدِيَةً أَوْ مَعَدَّةً يُؤْتِيهَا عَذَابًا أَلِيمًا يُدْرِكُ الْبَاطِلَ الْكُلَّ لَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُنَّ رَبِّهِ مُعْتَدٍ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نُفِئُكُمْ إِلَيْهَا ثُمَّ نَرْفَعُ فِيهَا الْقَوْلَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ
 ہم ضرور ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے اور اگر بالکل ہلاک نہ کیا تو انکو سخت عذاب کرینگے پس بالکل ہلاک تو جیسے قوم ثمود و اہل لکیہ وغیرہ گذرے اور اگر بالکل ہلاک نہیں تو طرح طرح کے مصائب و بلاؤں و قتل و غارت میں مبتلا کرینگے چنانچہ قریش مکہ آخیرین اپنی سرکشی کی وجہ سے اہل بیت ہوسے - مقاتل رح نے کہا کہ یہ بیان ہے ہر گروہ کے فانی ہونے کا پس ہر قریہ والے دائمی نہیں بلکہ ہلاک ہیں مگر صالح ہونگے تو اچھی موت سے مرینگے اور قریہ اجاز ہوگا اور اگر بدکار مشرک ہیں تو انواع عذاب سے تباہ ہونگے - كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ

مَسْطُورًا یہ بات لوح محفوظ میں مسطور ہے پس باقی سوائے حق جل جلالہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس گاؤں میں زنا و سود و خوری ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے برباد کرنے کا حکم دیتا ہے - کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور امام ترمذی نے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اول جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ ظلم ہے پس حکم دیا کہ لکھ اسنے اجازت چاہی کہ کیا لکھوں حکم ہوا کہ جو ابدال بدتک ہونے والا ہے وہ تقدیر لکھ دے - پھر چونکہ قریش نے چند معجزات جنکا رخ دنیا کو آباد کرنا اور آخرت سے انکار و بے پروائی کی طرف تھا جو کہ ایمان کے اصلی معقودے سے بالکل خلاف ہے ایسے معجزات مانگے اور دعویٰ کیا کہ یہ ملین تو ہم ایمان لے آؤینگے اور یہ بات ممکن ہے کہ دنیاوی دولت و ثروت بہت کچھ حاصل ہونے پر بھی اہل ایمان اس پہنچ کی طرف سے توجہ نہ اٹھا لیتے ہیں اور آخرت پر جس کا ایک بالشت تمام دنیا و انہما سے بہتر ہے سو توجہ ہو جانے میں تو امید تھی کہ شاید ایمان لاؤں اور قریش نے انہیں آیات پر ہٹ کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکے انجام عذاب و ہلاک پر زخم کر کے بہت چاہتے کہ کسی طرح ایمان لا کر سرداری آخرت سے مشرف ہوں تو چاہینگے کہ انکی ہٹ کے موافق یہ معجزات و آیات دیدے جا دیں پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْاَكْثَرِ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَكْثَرُونَ طوما نرسل بالآيات الا تخوفنا
 چالائیت اور ہم کو کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ ہم آیات بھیجیں یعنی جن باتوں کے واسطے کہ انقریش ہٹ کر تے ہیں کہا قال تعالیٰ فأتنا آیتہا کما ارسل الاولون یعنی کہتے کہ ایسی آیت لاؤ جسے انکی بھیجی گئی تھی - لَنْ نؤمن لک حتی تغیرنا من الارض مینبعو علی یعنی بعضے کہتے کہ ہم کبھی تجھ پر ایمان نہ لاؤینگے یہاں تک کہ تو اس زمین ججاز سے شہہ روان جاری کر دے - تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ہم کو آیات دینے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے - اَلَا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَكْثَرُونَ - ولیکن آیات کو انکو نے جھٹلایا یعنی انکو نے کی طرح جو یہ لوگ آیات مانگتے ہیں تو ہم بغیر کسی موانع کے دے سکتے ہیں لیکن انکے کب ایمان لائے تھے جو یہ لوگ ایمان لاؤینگے چنانچہ عالم شہادت میں انھوں نے انکار کیا اور سخت عذاب سے ہلاک ہوئے پس علم الہی میں عالم غیب میں ہے کہ مثل انکو نے کے یہ بھی ایمان نہیں لاؤینگے اور خود بھی ظاہر ہے کہ معجزات اس دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا کہ پیغمبر جو کچھ عذاب سے ڈراتا ہے انکو سچ مانکر دین پس تصدیق کے واسطے کسی قسم کا معجزہ ہو کافی ہے اور

جب بدعت شقی ہو تو جیسے اُسے اس معجزہ کی نسبت کہہ دیا کہ یہ جادو ہے اسی طرح تمام معجزات کی نسبت یہی کہہ گا اور جو نیک بخت سعید ہو کہ اپنے
 انجیل کو دیکھتا ہو اسکو خواہ مخواہ ایسے معجزات کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ بہت سے انگون کی ہٹا تم نے پوری کی کر اس سے سولے گمراہی
 بڑھنے کے انکو کچھ فائدہ نہ ہوا چنانچہ فرمایا۔ **وَ اتَّيْنَا ثَمُودَ الْاِثْمَانَ مَبِئُصَةً** اور دیا تم نے ثمود کو جو قوم صالح علیہ السلام تھی تاہم جس
 طرح انھوں نے ہٹا کر کے پہاڑ سے پیرا ہونا مانگا تھا اور حالیکہ وہ صاف روشن واقع ہوا اس لائق کہ ہر دیکھنے والا اُس سے عجیب قدرت
 والوہبت تو حیرت میں بصارت حاصل کرے۔ **فَطَلَمُوا بِهَا**۔ مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ اُسکے ساتھ ظلم کیا یعنی اسکو ہلاک کیا اور نہ مانا یا اُسکے
 جھٹلانے سے اپنی جانوں پر ظلم کیا آخر سب کفر کرنے والے برباد ہوئے پھر یہ لوگ کیونکر ہٹا کرتے ہیں اور ثمود کے ناقہ کا ذکر خاص کر اس واسطے فرمایا
 کہ وہ بلاد عرب میں انکی حدود سے بہت قریب کا واقعہ ہے اور شیخ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سیندرہ نے اپنی تفسیر میں سعید
 بن جبیر سے روایت کی کہ مشرکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء گزرے بعض کے واسطے ہوا
 مطیع کر دی گئی تھی اور بعض مردے کو زندہ کرتے تھے پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لاویں تو دعا کیجئے کہ آپ کا پروردگار ہمارے واسطے
 اس کو صفا کو سونا کر دے پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں نے تیرے قوم کا قول سنا پس اگر تو چاہے تو میں ہی دیدوں جو کہتے ہیں پھر
 اگر ایمان نہ لائے تو عذاب نازل ہو گا کیونکہ ایسی آیت کے نزول کے بعد کچھ انتظار و ملت نہیں ہوا اور اگر تو چاہتا ہے کہ ملت چاہے اپنی قوم کے
 واسطے تو میں اُنکے حق میں ملت دیتا ہوں آپ نے عرض کیا کہ بے رب میں آہستگی و ملت چاہتا ہوں انکو ملت دیدے۔ ایسا ہی تمادہ و
 ابن جریج وغیرہا سے مروی ہے مترجم کہتا ہے حکمت الہیہ میں ظاہر تھی کہ قریش میں سے موجودہ لوگ جو آیات کے واسطے ہٹا کرتے تھے
 کہ اگر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے حق میں کفر مقدر تھا تو کسی آیت پر ایمان نہ لائے لیکن انکی پشت و نطفہ میں اور باقی لوگ تقدیر میں ایمان دلے اور
 اللہ تعالیٰ کی راہ میں کمال صدق سے جانیں قربان کر تیرے لیے چاہتے تھے پس اگر ہٹا کر نیا لون کو انکی آیات دیکھتے ہیں اور دے ایمان نہ لائے
 تو نزول عذاب میں سب ہلاک ہوتے پس کمال قدرت و حکمت سے موافق تقدیر کے واقع ہوا شیخ امام نے لکھا کہ امام احمد نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ اہل کہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوہ صفا کو سونا کر دو اور یہ پہاڑ و تپھر یہاں سے ہٹا دو کہ ہم تو انگری
 کے ساتھ زراعت کریں تو آپ کو حکم ہوا کہ چاہو انکے واسطے آہستگی و ملت لاؤ اور چاہو انکو وہ دیدیا جاوے جو ہٹا کرتے ہیں پھر اگر انھوں نے کفر کیا
 تو ہلاک ہونگے جیسے اگلی آئین ہلاک ہوئیں پس آپ نے ملت چاہی اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **وَاْمَنْعْنَا نَزْلَ الْاَيَاتِ الْاٰیہ** رواہ
 النسائی اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے
 کوہ صفا کو سونا کر دے اور ہم آپ پر ایمان لے آویں آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گے کہ ہاں پس آپ منتظر ہوئے اسیوقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو یہ لوگ اس حال میں صبح کریں کہ کوہ صفا سونا ہو پھر اسکے بعد جس نے انہیں سے
 کفر کیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ عالمین میں سے کسی کو نہ کیا ہو اور اگر چاہے تو انکے واسطے ابواب توبہ و رحمت کے کشادہ کر دوں آپ نے عرض کیا کہ میں
 یہی چاہتا ہوں کہ ابواب توبہ و رحمت کشادہ کر دیے جاویں۔ حافظ ابو علی موصلی نے باسناد روایت کی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب
 نازل ہوا تو کہ تعالیٰ و اندر عشرتک الاقرین یعنی در سنادے اپنے کنبہ کے نزدیک والوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابویسین پہنچے
 ہو کر پکارا کہ اے آل عبد مناف میں نذیر ہوں مترجم کہتا ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جو کوئی اپنے کو نذیر کہہ چلا تا تو سمجھتے کہ کسی دشمن کا یا کسی فت و حلا
 ڈر سنانے کو بلاتا ہے پس فوراً دوڑتے تھے پس قریش سب اکٹھے ہو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو عذاب الہی سے ڈرایا اور سچنے کی تمنا کی۔

کہنے لگے کہ تو گمان کرتا ہے کہ نبی ہی تجھے وحی آتی ہے اور سلیمان کے واسطے ہوا سحر کر دی گئی تھی اور پہاڑ اسکے واسطے سحر تھے اور موسیٰ کے واسطے سمندر سحر کیا گیا اور عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتا تھا پس تو بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دے اور اس زمین پر نیرین جاری کر دے تو تم کھیت تیار کر کے انہیں کھیتی کرین یا پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو زندہ کر دے کہ تم انہیں بائین کر لین اور وہ سب کو تبارک دین نہیں تو پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے اس پہاڑی کو چسپ کر لے کہ تم اس سے سونا کاٹ لیا کرین اور سب کو چارٹے و گرنی کے سفر سے راحت ملے حضرت زبیر نے کہا کہ تم آپ کے گرد ہی تھے کہ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جیکے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو تم نے مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور اگر میں چاہوں تو بڑا جاوے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں باب رحمت سے تم لوگ داخل ہو پس جو گردن بھگا و بچا مومن ہوگا اور چاہوں جو تم ہانگے تو تم کو اسی کے حوالہ کیا جاوے تب باب رحمت نہ پاؤ گے تب کوئی تم میں سے مسلمان نہ ہوگا لہذا میں نے باب رحمت اختیار کیا پس تم میں ایمان لانا ہوا ہے میں اور کہا کہ مجھے میرے رب نے آگاہ فرمایا کہ جو تم ہانگے ہو اگر اسے وہ دیدیا پھر اسکے بعد تم کافر ہوے تو تم پر وہ ایسا عذاب کرے گا کہ عالمین میں سے اسنے کسی کو ایسا عذاب نہیں کیا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی و ما نعتان نرسل بالآیات الا تمین آیات پڑھیں اور نازل ہوا قولہ و ان قرآننا سیرتہ سبحان اللہ یہ پس معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تیری قوم نے مانگا اسکے دینے میں ہم کو کوئی روک نہیں ہم چاہیں حکم دیدیں اور فوراً ہی ہو جاوے جو تم چاہیں لیکن تیری قوم پر تم پر کینہ کہ انکوں نے جو مانگا تم نے دیا پھر انھوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور یہ بھی ہمارا فرمان جاری ہے کہ بعد اسی آیت کے نزول کے اگر جھٹلا دین تو جڑ سے تباہ کر دیے جاوین چنانچہ ثمود کو انکے ہٹ پر ناقہ پہاڑ سے نکال دیا مگر بعضے لوگ انہیں سے مسلمان نہ ہوے پھر انھوں نے ظلم کیا اور خالق عزوجل سے کفر کیا رسول کو جھٹلایا بلکہ اسکی کوچین کاٹ کر ہلاک کیا پس صحاح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کہہ دے کہ تم تعوانی وار کتم لثتہ ایام ذلک و عد غیر کذب۔ جیسے رہو اپنے گھروں میں تین دن یہ وعدہ غیر کذب ہے پس اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و ہلاک کر دیا۔ و ما نرسل بالآیات الا تخویفنا یعنی ارسال آیات تو تخویف ہی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ فتادہ رح نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوف دلاتا ہے جن آیات سے چاہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرین اور کہا کہ تم سے بیان کیا گیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وقت میں کوفہ میں زلزلہ آیا تو فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب چاہتا ہے کہ اسکی درگاہ میں عذر و توبہ کرو پس عاجزی کرو۔ یون ہی روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وقت میں مدینہ میں زلزلہ آیا کسی بارس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو تم نے احداث پھیلایا ہے والد اگر پھر عود ہو تو ایسا اور ایسا کرونگا۔ اور حدیث صحیحین میں ہے کہ سورج و چاند آیات الہیہ میں سے دو آئین ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں کسوف و خسوف نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تخویف دیتا ہے جب تم اسکو دکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا و استغفار کی طرف جلدی سے رجوع ہو پھر کہا کہ اے امت محمد اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہے اس بات میں کہ اسکا غلام و اسکی باندی زنا کرین اے امت محمد اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ سراج میں لایا کہ ارسال آیات میں تخویف ان لوگوں کے واسطے ہے جو چہ رسول بھیجا گیا پس اگر ڈرے تو نجات پائی ورنہ دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہ آیات انھوں نے ہٹا کر کے مانگی تھیں تو دنیا ہی سے عذاب استیصال میں گرفتار ہو کر سب ہلاک ہو جاتے ہیں اور اگر آیات خیر مقررہ ہوں تو عذاب آخرت میں ماخوذ ہیں پس اس زندگی میں مصلحت ہے اگر کہا جاوے کہ اصل مقصود تو ان آیات سے یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسکی تصدیق کرین اور اسکے قدم پر ایمان لاوین تو تخویف میں یہ مقصود کیونکر حاصل ہوا جو اب یہ ہے کہ تخویف اول ہوتی ہے تب تصدیق ضروری ہو جاتی ہے تو وہی باعث ہے۔ فت فی العرایس و انزل بالآیات الا تخویف نفوس کے واسطے کرامات دو مرتبہ ہے پہلی ایک یہ کہ نفس اپنے رب عزوجل پر ایمان میں مطمئن ہو اور

دوم یہ کہ معصیت الہی سے باز رہے اور حجرات و آیات عظیمہ دیکھنے میں نفس کو تخلیف ہو اور عقل کو تخیذ ہو اور قلب کو گڑبگڑاہٹ ہے اور روح کو ترویج ہو جس سے انس پیدا ہوتا ہے اور سر باطن کے واسطے اجلال ہو اور سر السر کے لیے معرفت و توحید و یقین ہو جس سے صفت کے بعد مشاہدہ ذات میں ترقی کرتا ہے۔ عارثا محاسبی رہے کہ آیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ظاہر فرماتا ہے وہ کامل اہل طاعت کے واسطے رحمت ہیں اور واسطہ درجہ والوں کے لیے تہذیب ہیں اور عاصیوں کے لیے توبیخ ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ارسال آیات میں تخلیف کیا ہے فرمایا کہ نصیحت اور عصیان سے پرہیز کرنا شیخ نے کہا کہ ہر انسان کے واسطے یہ آیات موجود ہیں کہ اول شباب ہوتا ہے پھر متغیر کر کے وہ سن کہوت پر کر دیا جاتا ہے پھر بڑھا کر دیا جاتا ہے اور احوال میں تغیر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرے یا ایک وقت سے دوسرے وقت میں نصیحت پر کٹے۔ سراج میں لایا کہ پھر جب قوم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات انگین جنس پرٹ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُنکے اظہار میں اس قوم کے واسطے بہتری نہیں ہو تو اس سے اس قوم کو جو بات زیادہ ہونی اور طعن کیا کہ اگر سچ رسول ہوتے تو حجرات لاتے جو تم نے مانگے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تقویت دی اور بیان فرمایا کہ تم اسکو نصرت و قوت دینگے

اور اسلام کو ظاہر کرینگے بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّنَا أَحَاطَ بِالنَّاسِ ط وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

اور یاد کرو جب اپنے نبیؐ کو کہا تھا کہ تیرے رب نے تمہارا لوگوں کو اور نہیں کر دیا ہے نہ وہ دیکھنا جو تجھے بنے دکھا یا تھا مگر فتنہ واسطے لوگوں کے

وَ الشُّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ط وَنُحُوتُهُمْ لَّا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا ہے قرآن میں اور ہم انکو خوف دلاتے ہیں کہ اس سے انکو کچھ نہیں بڑھتا سوائے کشتی کے حد سے بڑھے ہو

و اور یاد کرو اسے اشرف المخلوقین - إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّنَا أَحَاطَ بِالنَّاسِ تیرے رب نے احاطہ کر لیا لوگوں کو

یعنی ارزاہ علم و قدرت کے پس سب لوگ اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہیں کسی کو طاقت نہیں کہ اسکی مشیت سے باہر ہو جاوے پس کوئی بات

نہیں کر سکتے کہ وہی جو اسے مقدر فرمائی اور جاری کی ہے اور اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے ان لوگوں کے ہٹ کرنے پر توجہ مت کر اور تبلیغ

رسالت کا جو کچھ تجھکو حکم ہے وہ جاری کر وہی تجھکو نصرت و قوت دینگا اِنَّا قَالِ تَعَالَى وَاللَّيْحَمُ مِنَ النَّاسِ شَيْخِ ابْنِ كَثِيرٍ نے لکھا

کہ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت پر تخریص ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر قادر ہے اور سب اسکے قبضہ قدرت کے

تحت میں مقهور و مغلوب ہیں۔ مجاہد و عروذین الزبیر و حسن و قتادہ وغیرہم نے کہا کہ قولہ احاط بالاناس یعنی تجھے اُننے محفوظ فرما دیا ہے حاصل

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ ہم نے تجھے آگاہ کر دیا کہ تمام لوگ قدرت الہی کے تحت ہیں وہ اپنے

علم و قدرت سے اُنپر محیط ہے تو انکو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ مثلاً جو آیات مانگتے ہیں اُنکے ملنے پر خود اختیاری ایمان لاوین بلکہ اسے قبضہ

قدرت سے نہیں نکل سکتے اور ایسی ہی اگر یہ آیات نہ دی جاوین تو تیری تکذیب میں غلو کر کے تجھے ایذا پہنچا دین یہ بھی نہیں اختیار رکھتے کیونکہ

قولہ واللہ بصحاک من الناس ہم نے فرما دیا پس کوئی اُسکے قہر سلطان سے باہر نہیں ہو سکتا پس تو رسالت الہی کو پورا کر اور اللہ تعالیٰ اپنے

دین کو سب پر روشن کرے گا بعض نے کہا کہ ناس سے مراد اہل مکہ ہیں اور احاطہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو مغلوب و مقهور کرے گا مگر تم کہتا ہے

کہ حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی کہ تجھے بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر محیط ہے پس اہل مکہ جو آیات پر اقرار کرتے

ہیں وہ اسکے احاطہ قدرت میں ہیں انکے حق میں ایمان نہیں ہے تو آیات سے انکو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ وہ مقهور و مقول ہونگے۔ سراج میں کہا

کہ روایت ہے کہ جب بدر کے روز یعنی اس سورہ شریفہ کے نزول کے تیسرے سال میں جنگ بدر کے روز جب فریق کفار قریش جو کہ ہزار کے قریب تھے اور فریق اصحاب مومنین جو قریب تین سو کے تھے مقابل ہوئے اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اُس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس قریش میں تھے جو آپ کے واسطے بنا گیا تھا اور دعا کرتے تھے کہ اے نبی میں تجھ سے تیرا عہد و وعدہ مانگتا ہوں پھر وہاں سے نکلے اور آپ پر زور تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتال پر ابلیغ فرمایا اور فرماتے جاتے یہ سزا کیج دیوں اللہ رب یعنی عنقریب جماعت کفار بھاگینگے اور پیٹھ پھرنیکے منتر جم کستا ہو کہ عہد و وعدہ دلیل ہو کہ اُن کافروں کے مغلوب و مقہور ہونے کے واسطے پہلے سے ارشاد ہو گیا تھا جو احاطہ آئی لوگوں پر آیت میں مذکور ہے اور دعا کرنا ادب تھا کہ جناب اسی عزوجل عنی مستغنی ہے اور سراج میں لایا کہ جب اول روز آپ میرا ن بدر میں وارد ہوئے ہیں تو فرماتے تھے کہ واللہ گویا میں قوم قریش کے مقتل دیکھ رہا ہوں اور آپ زمین کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ مصرع فلان ہے یعنی وہ مقتول ہو کر یہاں گر کر مر گیا اور یہ مصرع فلان ہے قوم میں سے متعدد لوگوں کے نام لیے یہ روایت صحیح میں موجود ہے اور راوی کہتے ہیں کہ واللہ جہاں آپ نے فرمایا تھا اُس سے بالشت بھر تاجر ذرہ تھا پھر قریش نے آپ کے اس فرمانے کو سنا تو سرکشی سے مضحکہ میں ڈالا۔ پھر سراج میں کہا کہ ما نزل بالآیتا یہ عطف فرمایا قوله وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ إِلَّا نَذِيرًا لِّلنَّاسِ لِيَذُرَ الْكٰفِرِيْنَ یعنی جو دیدار ہم نے تجھے شب معراج میں مشاہدہ کر لیا اسکو ہم نے نہیں کیا مگر فتنہ واسطے لوگوں کے یعنی تیرے واسطے تو وہ کرامت عظیمہ تھی اور لوگوں کے لیے ہم نے اسکو امتحان و فتنہ کر دیا اس طور پر کہ حکم دیدیا کہ اسکو لوگوں سے ظاہر کرو اور نعمت رب کو بیان کرو۔ پس یہاں روایت سے مراد معراج ہے اور الناس سے مراد اہل مکہ اور وہ لوگ جو اس امتحان میں آئے۔ سراج میں لکھا کہ بعض نے زعم کیا کہ روایکی لفظ میں دلالت ہے کہ یہ خواب تھا اور جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں اس واسطے کہ لغت میں رویت اور روایہ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ وہم کیا کہ روایہ خواب ہی ہوتا ہے تو اس نے اس مقام پر یونہی تفسیر کی کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مع اصحاب کے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مدینہ میں تھے پس آپ مع اصحاب کے عمرہ کے واسطے روانہ ہوئے جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین قریش نے بقصد قتال راہ روکی اور آپ نے صلح کرنی ایک مدت کے واسطے اور مشروط تھا کہ دوسرے سال اگر عمرہ ادا کریں اس طرح کہ قریش تین روز کے واسطے مکہ قالی کر دینگے پس آپ واپس آئے تو یہ بات بعض مسلمانوں کے لیے فتنہ ہو گئی پھر جب مکہ فتح ہوا تو نازل ہوا قوله لقد صدق اللہ رسولہ الروایہ بالحق۔ اس کلام پر اعتراض کیا گیا کہ یہ خواب مدینہ میں تھا اور یہ سورہ کہیہ ہے اور بعض نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے مکہ میں دیکھا ہوا اور اسکا وقوع مدینہ سے ہوا۔ خفا جی رح نے کہا کہ یہ بیفائدہ تکلف بعینہ ہے۔ صحیح قول اسکی تفسیر میں وہی ہے جو مذکور ہو کہ اس سے مراد روایہ معراج ہے اور اہل لوگوں کے واسطے فتنہ یہ ہوا کہ جب آپ نے حکم آئی اسکو لوگوں سے بیان کیا تو کافروں نے تکذیب کی اور علاوہ انکے بہت لوگ جو بظاہر سلام لائے تھے مرتد ہو گئے اور سابق آیت معراج میں اول سورہ میں بعض احادیث سے مذکور ہوا کہ یہ مرتد روز بدر مقتول ہوئے پس معلوم ہوا کہ رب عزوجل نے لوگوں کا احاطہ کیا ہے وہی علم ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے حتیٰ کہ اس روایہ معراج سے حق تعالیٰ نے مرتد ہونے والے اشقیاء کو خارج کر دیا اور بخلاف انکے جو بندے مخلص تھے انکے ایمان کا نور زیادہ ہو گیا پس اس سبب سے یہ روایہ لوگوں کے واسطے فتنہ ہوئی۔ و فی تفسیر الامام الخافض اور بخاری رحمہ اللہ نے عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی کہ قوله وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ إِلَّا نَذِيرًا لِّلنَّاسِ کہہا کہ یہ روایہ سے عین ہے جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی اس رات کہ آپ کو اسرار عطا ہوا تھا اور کہا کہ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ۔ وہ شجرۃ الرقوم ہے۔ ایسا ہی امام احمد و عبد الرزاق وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی اور یہی جو فی نے ابن عباس سے روایت کی۔ اور اس طرح روایہ کی تفسیر اسرار معراج کے ساتھ عابد و سعید

بن جبیر و حسن بصری و مسروق و ابراہیم و قتادہ و عبد الرحمن بن زید اور ہبتون سے مروی ہے اور کہا کہ پہلے گزرا کہ بعض لوگ جو اسلام پر تھے اس معراج کے سنے سے منکر ہو کر مرتد ہو گئے کیونکہ ننگے عقول و قلوب نے اسکو برداشت نہ کیا پس جب کلام انہیں نہ آیا اُس سے انکار کر بیٹھے اور اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے واسطے ثبات و یقین کر دیا پس اسی معنی میں یہ فتنہ یعنی امتحان ہوا۔ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور اس شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے یہ عطف ہے اور یا پر بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ تقدیم و تاخیر ہے تقدیر کلام یہ ہے و اجملنا الروایاتی اینک و الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن الا فتنۃ لانا یعنی نہیں کیا ہم نے روایا کو جو تجھے دکھلایا اور شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے کہ لوگوں کے لیے فتنہ کیونکہ اس شجرہ میں بھی امتحان تھا کیونکہ جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حجیم کو دیکھا تو اسکی جڑ سے شجرہ اُگا ہوا دیکھا پس آگاہ فرمایا کہ شجرۃ الرقوم اصل الحجیم بن اکتاہو پس اہل صدق نے دل سے یقین کیا اور کچھ بعید نہیں جانا کیونکہ قدرت الہی بے انتہا ہے اور اہل کذب و شک نے انکار کیا بسراج میں لکھا کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ شجرۃ ملعونۃ سے مراد شجرۃ الرقوم ہے جو کہ تعالیٰ ان شجرۃ الرقوم طعام الاثم میں مذکور ہے یعنی درخت زقوم بدکاروں کا طعام ہے اس میں لوگوں کے واسطے دو طرح پر فتنہ ہوا ایک یہ کہ ابن الزبیری نے کہا کہ تم نہیں جانتے زقوم کچھ ہار او مسکہ پس ملا کر کھایا اور کہا کہ یہی زقوم ہے اور ایسا ہی ابو جہل نے کہا۔ دوم ابو جہل نے کہا کہ جب آتم پھروں کو جلا دیتی ہے پھر یہ گمان کیونکر ہو سکتا ہے کہ آگ میں درخت ہو۔ چنانچہ اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ انا جعلنا بآفتۃ لفظا ملین الآیات یعنی ہم نے اسکو ظالموں کے واسطے فتنہ کر دیا ہے اور نازل ہوا کہ ما قدر والصدق قدرہ کیونکہ قدرت الہی اس سے زیادہ ہے کہ تمام مخلوق کے اہام اسکا ایک ذرہ اندازہ کریں اور صرف اتنی بات کہ آگ کے اندر درخت زقوم ہو کچھ بھی بعید نہیں ہے کیونکہ قدرت الہی عزوجل سے ظاہر ہے کہ سبز درختوں سے آگ نکلتی ہے حالانکہ وہ درخت نہیں جلتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ایسی جنس سے درخت پیدا کرے جسکو آگ نہ جلاوے بلکہ اسکی غذا اسی سے ہو اور یہ نمونہ موجود ہے کہ بلاد ترک میں ہمشدر کثیر ہے جس سے ٹوپیاں بناتے ہیں جب اس میں میل بہت ہو جاتا ہے تو آگ میں ڈال دیتے ہیں اس میں سے میل جل جاتا ہے اور باقی ٹوپی صحیح سالم رہ جاتی ہے اس میں آگ کچھ نہیں اثر کرتی ہے اور نعام کو دیکھو کہ آگ کی جڑ گاریاں کھا جاتا ہے اور آگ سے سرخ کیا ہوا لکھتا ہے اور اسکو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ قرآن میں اس درخت کے واسطے لعن نہیں ہے پھر کیونکر فرمایا کہ الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن۔ اسکا جواب کسی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ شجرہ مذکور کے ملعونہ ہونے سے مراد اسکے کھانے والوں پر لعنت ہے یعنی کفار و مشرکین جنکی غذا یہ درخت ہو گا اور اپنے قرآن میں لعنت مذکور ہے پس معنی یہ کہ الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اہلہا یعنی درخت وہ کہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں اسکے کھانے والوں کو اس لئے کہ شجرہ مذکورہ کا درحقیقت کچھ گناہ نہیں ہے کہ اس لعنت واقعی ہو بلکہ جو لوگ ملعون کہ اسکے کھانے والے ہو گئے انکی وجہ سے نظم کلام میں ملعونہ اسکی صفت واقع ہوئی ہے۔ وجہ دوم یہ کہ عرب ہر طعام مفسر کو ملعون کہتے ہیں۔ وجہ سوم یہ کہ لعن کے معنی لعنت میں دور کرنا ہے چونکہ یہ درخت اچھی صفتوں و خاصیتوں سے بہت دور ہے لہذا ملعونہ ہوا۔ اجماع شجرہ ملعونہ کی یہ تفسیر زقوم کے ساتھ ابن عباس و مسروق و ابوالمالک و حسن بصری و ہبتون سے مروی ہے اور سلف میں کوئی اسکے خلاف معلوم نہیں ہوا۔ لیکن ابن جریر نے منقطع روایت کی کہ سہل بن سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے خواب میں قریب وفات کے دیکھا کہ آپ کے منبر پر نبو امیہ مانند بندروں کے کودتے ہیں تو اس سے آپ کو ناگواری پہنچی یہاں تک کہ اسکے بعد نہیں ہنسنے حتیٰ کہ وفات فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارہ میں نازل فرمایا و اجملنا الروایاتی اینک الا یہ۔ شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اسکی ارشاد بالکل ضعیف ہے اس کا راوی محمد بن حسن بن زبالہ اور اس کا شیخ عبد اللہ بن دینون بالکل متروک ضعیف ہیں۔ مسترحم کہتا ہے کہ علاوہ اسکے یہ آیت مکیم ہے اور خواب مذکور صحیح ہوتا تو قریب وفات کا واقعہ ہے تو اس بارہ میں کیونکر تزلزل ہو سکتا ہے بسراج میں اور معالم وغیرہ میں ہے کہ بعض نے کہا کہ درخت مذکور

مراد یہودین جنہر قرآن میں لعنت مذکور ہو اور یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اُن سے فتنہ کیا ہے اور بعض نے کہا کہ شیطان اور بعض نے کہا کہ
 درخت کشتوت وجود دوسرے درخت پر لپٹ کر خشک کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ شیخ ابن جریر نے اختیار فرمایا کہ مراد وہ ہے جو
 اور شجرہ ملعونہ سے شجرۃ الزقوم ہے اور فرمایا کہ یہ صحیح ہے اسوجہ سے کہ علی بن ابی طالب و قسیر سلفا رحمہما اللہ سے بالاجماع یہی مروی ہے۔ غلامہ تفسیر کا یہ
 ہے کہ اے اشرافِ انجمن صلے اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہم نے کہا تھا کہ تیرا باپنے علم و قدرت سے لوگوں پر محیط ہو پس کسی کو اپنے اختیار سے کچھ حال
 نہیں ہے تو اپنی تبلیغ رسالت کو پورا کر اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حفاظی کے بعد کچھ کوئی صدر نہ ہو نچاوے جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار اپنی ہڈی کی
 آیات پادین تو اپنے قول کے موافق ایمان لے آویں اور رب عزوجل جانتا ہے کہ کون سعید ہو اور کون شقی ہے اور وہ نبی و طیب کو علیحدہ فرماتا
 ہے پس معراج کا دیدار جو ہم نے تجھے دکھلایا وہ تیرے حق میں عروج کمال ہے مگر لوگوں پر بیان کرنے کا حکم یہ لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اس میں
 اہل سعادت کو علوم معارف و مدارج حاصل ہوئے اور جہل شقاوت محتلط تھے وہ بدسخی سے تکیب میں پڑے اور یوں ہی شجرۃ الزقوم کا
 بیان کہ اصل الجحیم میں آگتا ہے اور بدکاروں کا طعام ہے یہ بھی لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کا لہہ پر ایمان لائے
 ہیں یا نہیں اور یہ سب آیات اسی ہیں جیسے لوگوں کو تخویف دی گئی۔ وَخُذْ مِنْهُمْ انْكَوْخًا لِيَفْ دَعُوْا رَبَّهُمْ اَلَيْسَ لَكَ بِآيَاتٍ تَاْمُرُ بِالْحَقِّ
 طَعْنًا كَبِيْرًا پس یہ تخویف انکو نہیں بڑھائی کچھ سوائے طبعیان کبیر کے یعنی اس سے اہل فتنہ و بدسخی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ طبعیان
 اور بڑھتا جاتا ہے اور یہ وہی احاطہ اسی ہے حالانکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم انکو ہون دیکھا جانتے تھے کہ یہ سب صحیح ہے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ
 اہل سعادت مثل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کس طرح مرتبہ صدیق اکبر اس سے پاتے جاتے ہیں پس یہ مقام سکین و طماننت کا ہے کہ رب
 عزوجل اپنی مخلوق پر محیط ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کچھ آیات و تخویف تو نہیں ہیں پس بتدیر کہ اللہ تعالیٰ وہ آیات ظاہر فرماوے جسے جن کو
 ہٹ کر کے مانگتے ہیں تو اُن سے کچھ فائدہ نہ ہو گا سوائے اسکے کہ جہل و عناد زیادہ بڑھاوین اور جن آیات سے انکو تخویف دی گئی اسکا نتیجہ یہی ہوا
 پس ترجمہ اسی تعالیٰ نے انکے حق میں ان آیات کے نہ دینے سے بہتری فرمائی کہ جن سے انکو جہت ہو ورنہ ابھی ہلاک ہوتے۔ پھر جب قوم نے
 آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے عناد بڑھایا اور واہیات طور پر ہٹ کر کے آیات مانگنے لگے اور مجربات باہرات سے انکار کیا اور جس قحط و فترت
 وغیرہ میں مبتلا ہوئے اُسے کچھ فائدہ نہ دیا اور باعث اسکا دو باتیں تھیں ایک حسد اور دوسرا کبر پس تکبر سے تو اپنے کو بڑا سمجھتے اور حضرت
 سید عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے عار سمجھتے تھے اور حسد اس امر پر کہ انکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمارے درمیان میں سے انکو برگزیدہ فرمایا کہ
 بتوں سے ممتاز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال بیان فرمایا کہ انھیں دونوں باتوں سے ملعون ہوا اور اسی کے اتباع میں جو لوگ ظالم اسی میں اشتیاق
 ہیں اسکے مطیع و متقاد ہو گئے اور تھوڑے لوگ فالص بندے اہل سعادت ہو گئے فقال تعالیٰ

قَدْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْبِحُوْا لِلْحَمْدِ وَاَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۰ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۱ وَاسْمٰٓءُ طٰٓغِيٰتٍ ۝۱۷۲ وَاَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۳ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۴
 اور بیان کر دے جب بتے کہا ملا کہ کہ آدم کو سجدہ کرو پس انھوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس وہ بلا کہ میں سجدہ کروں ایسے کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سے کہنے لگا

اَرَاۤءَيْتَ اِذَا دَعٰٓتُكَ هٰذَہٗ النَّارُ اَلَّا تَقُوْلُ لَیْسَ بِنَارٍ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۵ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۶ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۷ اَلَا اَنْتُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۷۸
 بھلا دیکھو یہ جسکو نے مجھے چڑھایا اگر تجکو ڈھیل دے قیامت کے دن تک تو اسکی اولاد کو ڈھاٹھی دے لوں مگر تھوڑے سے

قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاۤءً مُّوَفُوْرًا ۝۱۷۹ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ
 فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا انہیں سے سو دونوں ہی تم سب کی سزا پورا بدلا اور گھبرا لے ان میں جسکو گھبرا سکے

مِنْهُمْ يَصُونَكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِجَبَلِكَ وَاَرْجِلِكَ وَاَسْأَلِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَنْهُمْ وَمَا

اپنی آواز سے اور پکارا ان پر اپنے سوار اور پیادے اور سا بھا کر ان سے ہال اور اولاد میں اور وعدے دے انکو اور

يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورُ إِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

نہیں انکو شیطان وعدہ دیتا مگر غرور بیشک میرے بندے میں کہ نہیں تجکو انکا اور قابو اور کافی ہوتی رہا وکیل

اس میں بیان ہے کہ ابلیس کو آدم کے ساتھ قدیمی عداوت ہی اور باعث عداوت اسکا نکہ اور آدم کو خاکی و حقیر نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے خیال و غرور کی وجہ سے شرم و عار کے آنے کے حکم خالق عزوجل سے انحراف کرنا اور بے ادبی کرنا جناب الہی میں یوم القیامت تک زندگی کی خواہش واسطے اولاد آدم کی برادری کے اور بے اثر نکلتا الہی میں مقدر ہونا۔ ابلیس کو موت سے تاریخ صورت ملت ہونا شیطان کے واسطے قابو ان لوگوں پر جنکو اپنے علم ازل کے موافق مطرود فرمایا ہو اور شیطان کا اضلال بصوت تجمل۔ ریل مشارکت شیطانی دراموال و اولاد۔ وعدہ شیطان غرور کا۔ اہل ایمان پر شیطان کو قہر ستانہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہند گان مومنین کے واسطے خود کفیل ہی قال اللہ تعالیٰ *وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اُورِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ* کہ اگر آپ سجدہ کرو تو آدم کے لیے شیخ سیوطی نے لکھا کہ سجدہ سجدت تھا جھکا کر جیسے اگلی امتوں میں بھی جائز تھا یعنی یہ سجدہ عبادت نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ *فَسَجَدُوا فَوَسَّوْا لِقَائِهِمْ اَنْ يَسْبُقُوْا السَّاعَاتِ* لیکن ابلیس جو ان میں موجود تھا اسے سجدہ نہ کیا۔ *فَاَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ* اے آدم میں سجدہ کرو ان ایسے کے لیے جسکو تو نے طین سے پیدا کیا طین نناک مٹی بھیگی ہوئی کیونکہ جسم آدم کے واسطے مٹی پانی میں ترکہ کے چھوڑی گئی تھی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ *اَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ* اے آدم کی پیدائش طین سے دیکھا کہ اپنے آپ کو اس سے اچھا جانتا رہا اور جب اسی کے واسطے لاکھ کو جو ذرے مخلوق ہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اسکی جلی خباثت ظاہر ہوئی اور اسے سجدہ سے انکار کیا اور اپنے واسطے فضیلت کا دعویٰ کیا چنانچہ صریح دوسری آیت میں مذکور ہے قال انان خیر منہ خلقتم من نار وخلقتم من طین یعنی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسکو کپڑے سے۔ یہ قصہ سات مقام پر مذکور ہے سورہ بقرہ و اعراف و حجر و تو بہ و کہف و طہ و ص۔ اور پورا کلام سانبی میں گذر چکا ہے۔ اور معاملہ میں ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا تھا وہ ایک ٹھنی خاک رو سے زمین سے اسکی شور و شہرت مٹی سے لایا اس سے آدم عذوق ہوئے پس جب کو شیرین سے پیدا کیا وہ سعید ہے اگر چہ وہ کافر کا بیٹا ہو اور جسکو شور سے پیدا کیا وہ بد بخت ہے اگر چہ نبی کی اولاد ہو۔ *اَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ اَنْ يَسْبَغَ* کہ اللہ تعالیٰ نے جبیر بن علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ اقوام والوان زمین سے ایک ٹھنی خاک لیکن یہ تو صحیح ہے اور جو روایت ابن عباس نے ذکر کی اگر صحیح ہو تو شاید اسلئے کہ جبیر بن علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی بھیجا گیا ہوتا کہ وہ اقوام انسان سے براہ جمالی کیفیت سے آگاہ ہو۔ ابلیس نے اسقدر جرات پر اکتفا نہ کیا اور دوسری جرات کی قال *اَرَادَ اَنْ يَتَشَاكَّرَ لَوْلَا كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ اَوْرِیَا مَنْ كَرِهَ رَبِّیْنِ* اے اخرت میں را لیل بقول القیسۃ اگر تو نے مجھے تاخیر دی تا روز قیامت۔ *اَلَا حَسْبُ كُنْتُ ذُرِّيَّتًا تَوَا حَسْبُ كُنْتُ ذُرِّيَّتًا تَوَا حَسْبُ كُنْتُ ذُرِّيَّتًا تَوَا حَسْبُ كُنْتُ ذُرِّيَّتًا* اسکی ذریت کا یعنی گمراہ کر کے جڑ سے اکھاڑ ڈونگا عرب بولتے ہیں کہ احتناک البحر والرابع۔ کھیتی کو ٹھنی نے احتناک کر دیا یہ اسوقت کہتے ہیں جب وہ بالکل کھا گئی ہو اور بعض نے کہا کہ عرب بولتے ہیں کہ جنکس الرابۃ یعنی کھیل دیسی جانور کو پانچ کے جڑ سے ناکھ لیا تو مٹی یہ کہ ذریت کو بانگنکا جیسے چاہو بنگا۔ بعض نے کہا یعنی اپنے غلبہ کو بنگا اغوا کر کے۔ *اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ فَاكْرًا* کہ وہ انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین میں اور وہ بہ نسبت

کافروں کے ہمیشہ ہر زمانہ میں تھوڑے رہے ہیں کئی باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ اس نے یہ آرزو ظاہر کی کہ اگر تو مجھے قیامت تک اہل بیت سے تو معلوم ہوگا کہ قادر قوی فقط حق تعالیٰ عزوجل ہی۔ دوم شیطان تا قیامت باقی ہو سوم آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ ذریت کا کیونکہ آدم علیہ السلام داخل قبیل مذکورین ہیں ذریت کا لفظ بیٹا و بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے اور بیٹی کی اولاد بھی ذریت ہی ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال بعد میرے مرنے کے میری ذریت پر وقف ہو تو اس کا حکم نکالنے کے لیے ذریت کے معنی درمصراف دیکھنا چاہیے۔ چہ آرم احتناک ذریت سے ظاہر ہوا کہ جڑ سے اکھڑ جانے میں جو اولاد آدم کہ کافر و مشرک مرے سے آدم علیہ السلام سے منقطع و علیحدہ ہو گئے اور ان کا استیصال ہو گیا کیونکہ آدم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے جنت میں ہیں اور یہ اولاد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں۔ چنانچہ اسے جو دعویٰ کیا کہ میں احتناک کرونگا اس سے اس کی قدرت مراد نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے بندوں یعنی قبیل کے باقیوں پر اسکو تسلط دیا ہے تو اسے اسی تسلط کا دعویٰ کیا بدون شکر کے کیونکہ شیطان کے واسطے کوئی فعل خیر نہیں ہو بخلاف اسکے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے چھڑایا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی قوت کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ لاجول ولاقوة الا باللہ العزیز حکیم ٹھہارتے ہیں ایسی ہی شیطان نے قبیل پر یہ دعویٰ نہیں کیا اور یہ قبیل وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان پس ثابت ہوا کہ حکمت آئینہ ہو آدم میں سابق سے جاری ہے اور جو لوگ داخل قبیل ہیں شیطان کو اپنے قابو نہیں ہے اور چہرہ اسکو قابو ہے وہ کسی آیت معجزہ سے انتفاع نہیں پاتے ہیں۔ پھر یہاں یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ شیطان نے کہاں سے یہ بات دریافت کی کہ مجھے غلبہ دیدیا جائے گا ہر ایک ذریعہ پر سوائے قبیل کے۔ اسکا جواب کئی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ لاکھ سے سنا تھا کہ یہ لوگ زمین پر فساد و خونریزی کریں گے دوم یہ کہ اسے آدمی میں عزم نہیں پایا اور خواہش جو نہ خالی میں پائی تو جان لیا کہ وہ شہوات کے وقت قابو ہیں نہیں رہیں گے۔ سوم یہ کہ اسے پچا نا کہ جسم مرکب از قوت شہوت بہیمہ و قوت ظنون خیالی شیطانہ اور قوت عقلیہ بلکہ اور قوت غضبیہ ہے اور جان لیا کہ یہ بعض قوی اول میں مستولی ہونگے پھر قوت عقلیہ تو آخر میں غالب ہوگی تو اول ہی سے جب عادت و الفت شہوات و گمراہی کے ڈال دی تو قوت عقلیہ کی طرف آخر میں توجہ ہی نہیں ہوگی اور اگر ہو تو بھی وہ مغلوب و خراب ہوگی پس جو نتیجہ اسے ذکر کیا وہ لازم ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ سب توجہات امام رازی کی تبعیت میں خطیب نے سراج میں بھی ذکر کیے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قولہ ارتکاب یہاں بلیس ملعون کی طرف سے کفر کے ساتھ ہے ادبی وجہات ہے اور رب عزوجل حکم فرماتا ہے۔ قوله لا تحنن ذریتہ۔ علی بن ابی طالب نے ابن عباس سے روایت کی کہ یعنی میں غالب ہو جاؤنگا اسکی ذریت پر۔ چہاں درج نے کہا یعنی میں گھیر لوں گا۔ اور ابن زید نے کہا یعنی گمراہ کروں گا اور یہ سب تفسیر میں قریب قریب ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جسکو تو نے مجھ پر شرف دیا ہے اگر تو نے مجھے اہل بیت سے اہل بیت کی قیامت تک تو میں اسکی ذریت کو گمراہ کروں گا سوائے قبیل کے۔ قال اذھب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توجا۔ یعنی پورا کر جو تو نے اپنے خیال میں ٹھان لیا ہے اور یہ جانا مقابل آنے کا نہیں ہو بلکہ یعنی روان ہو کہ میں نے تجھے اہل بیت دی اور سورہ حجر میں مذکور ہو چکا کہ شیطان کو اہل بیت کی قیامت تک نہیں ہے بلکہ نفع صورت تک ہے یعنی اول نفع جن میں تمام مخلوق مرئی شیطان بھی مر جاوے گا پھر چالیس برس یا ایک مدت کے بعد جب کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہو سب مخلوقات واسطے قیامت کی قیامت کے اٹھائے و زندہ کیے جاویں گے۔ ہاں جگہ جب ابلیس نے اہل بیت چاہی اور وہ منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسکے واسطے چند باتیں فرمائیں اول تو یہ کہ روان ہو۔ فمن تبعنا من بعدنا لیس جو کوئی نیراتبع ہوگا ان اولاد آدم میں سے۔ خانی جھٹکے جزاؤں کو کہ جو جہنم تمہاری جزا ہے یعنی تیری اور جو تیری پیروی کریں سب کا عوض جہنم ہے جزاؤں کو تو وہ جزاؤں کو بدلا بھر پور ہے

جیسے غیث و ناپاک عمل کو روکے اور پورا بدلا پاؤ گے۔ اور وہی جہنم ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ جو ارادہ فرمے۔ قتادہ نے کہا کہ تم پر جو امر ہو فرمے
 اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کمی نہ ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ بعضے اکابر نے جہنم شیخ ابن العربی رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنی تفسیر میں تحت قولہ
 تعالیٰ خالد بن فیہا مادامت السموات والارض الا اشار ربک الیہ لکھا ہے اس آیت سے اشارہ نکالتے ہیں کہ اہل جنت کی طبیعت و
 جبلت قلبی بہمہ وجوہ موافق جنت ہے اور اہل جہنم کی جبلت قلبی موافق جہنم ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں اگر ڈالے جاویں تو مر جاویں جیسے نجاست کے
 کپڑے کو گلاب میں ڈالنا اسکے لیے موت ہے پس معلوم ہوا کہ جہنم ان لوگوں کے واسطے جزا ہو فرمے۔ دوسری بات یہ فرمائی۔ *وَأَسْتَغْفِرُ مِنْ
 مَن مِّنْ مَّنْطَقَتِ مِثْلِهِمْ* اور ابھار کر جدا کر جبکو تو استطاعت پاوے انہیں سے۔ یہ صوت نکلتی اپنی آواز کے ساتھ مجاہد نے کہا کہ گانے و
 لہو کے ساتھ یعنی شیطان کے وسوسہ سے ان لوگوں نے گانا سیکھا اور لہو کے مزاج اور غیر بنائے اور انکی شہوات میں مشغول ہو کر حق سے منقطع
 ہو گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اپنی دعوت اور پکار سے یعنی انکو اللہ تعالیٰ کی مصیبت کی جانب بلا کر اور چونکہ شیطان کے واسطے آواز
 اس طرح ہے کہ لوگ بلاویں لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاوے وہ شیطان کی داعی ہے اور یہی قول
 قتادہ کا ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں مروی ہے کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم نے ایک خط تقسیم
 کھینچا اور اسکے دونوں طرف بہت کثرت سے خطوط کھینچے اور آگاہ فرمایا کہ راہ مستقیم راہ حق ہے اور اسکے پہلو میں راہیں شیطان کی ہیں ہر راہ پر
 ایک بلاناہی ہے جس نے کسی بلانے والے کو نا تو وہ اسکو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اور دوسری حدیث میں اپنے زمانہ و صحابہ رضی اللہ عنہم قالین
 کے زمانہ کے بعد فرمایا کہ پھر وہاں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے بلانے والے پیدا ہوئے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ مستقیم راہ نفس کے واسطے سختی ہے
 اور جنت انھیں مکاہ سے گھری ہوئی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حفت اجنتہ بالکارہ۔ پس نفس اس صفت مستقیم راہ پر مبتلا سے شہوات نہیں
 ہو سکتا اور اسکے پہلو میں جو چیزیں ہیں وہ شہوات و خواہش نفسانی سے ملو ہیں اور چونکہ نفس کی خواہش مختلف ہوتی ہے تو ہزاروں
 لاکھوں راہیں طرح طرح کی خواہشوں کے ساتھ ہیں پس نفس ان خواہشوں کی جانب راغب ہو کر اس طرف چلا جاتا ہے اور برابر خوش و مسرور
 ہوتا ہوا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم انھیں شہوات سے گھری ہوئی ہے یعنی ایسی چیزوں سے جنکی طرف نفس لجاوے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ حفت النار بالشہوات یعنی جہنم ایسی غضبناک چیز کی طرف کون جاتا اگر وہ ایسی چیزوں سے گھری ہو کہ نفس کو انکی جانب
 خواہش و طمع کثرت سے ہوتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے ایک تشبیہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ گمراہی کی جانب بلانے والے ہونگے
 انکو شیطان تقسیم سے ایسے ایسے عجائب صنعت و حرفت و عجیب اشیاء سے نادرہ کی ایجاد معلوم ہوگی جنکی جانب لوگوں کی خواہش مزید ہو پھر
 جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں وہ اپنے علم سے دریافت کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہے اور فضل الہی سے فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ انجام سچ اور
 صرف چند روزہ ہوس میں مبتلا ہو کر آخر کو خوارگی جہنم پر مضاف انکے جو بخت کشتی ہیں اور وہ انجام کو وہیں جانیوالے ہیں ان میں جیسا
 خواہش غلبہ کرتی ہے تو آخر کو یہ سچ لیتے ہیں کہ انجام کیا ہے اور سوائے اسی زندگی دنیاوی کے باقی سب خیال ہے جس بے دھڑک اسی طرف مائل
 ہو کر منہمک ہو جاتے ہیں اور آخر جہنم میں جاتے ہیں انکو ذلک پھر واضح ہو کہ قولہ من استطعت تم میں ضمیر منہم کا مرجع اگر تمام
 ذریت آدم ہے تو مراد یہ ہے کہ جسے استطاعت دیدی جاوے ان سب میں سے کیونکہ قلیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو استطاعت
 و قدرت ہی نہ بلکہ اور اگر منہم کی ضمیر اسی گروہ کی طرف ہے جو سوائے قلیل کے اسکے تابعین ہونگے تو ظاہر ہے کہ ان سب پر شیطان کو استطاعت
 دیدی جاتی ہے پس اسوقت مراد یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ بھی سب ایک ہی تلبیس سے پھندے میں نہیں آسکتے ہیں بلکہ جسے سچے موت سے استطاعت

لے انکو اپنی صوت سے علحدہ کر لے۔ سوم۔ دَا جَدِبْتَ عَلَیْهِمْ اَور ہانک لگا انپر۔ جَزَجِدْتَ وَ جَدِبْتَ اپنے خیل ورجل کے ساتھ جلیب
 آواز کرخت سے پکارنا۔ اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یعنی حملہ کر اپنا اپنے لشکر سے سواروں و پیادوں سے کیونکہ رجل جمع راجل یعنی پیادہ
 ہے جیسے رجب جمع راجب ہے اور مطلب یہ کہ انپر تسلط کر ہر چیز سے جسکی تجھے قدرت و بجاوے اور یہ امر تقدیر و حکمت الہیہ میں سے ہے معاملہ و سراج
 میں ہے کہ ابو الصخی نے ابن عباس سے روایت کی کہ جو کوئی البد تعالیٰ کی نافرمانی میں سوار ہو کر چلے یا پیادہ چلے وہ شیطانی سواروں یا پیادوں
 میں سے ہے علی ہذا جو کوئی مصیبت کی طرف دائمی ہو وہ اس میں داخل ہے۔ اور محتمل ہے کہ حقیقی لشکر مراد ہوا اس طرح کہ شیطان کے واسطے
 شیاطین کا لشکر جو ہمیں سوار و پیادہ ہوں۔ اقول لشکر کا ہونا تو احادیث کثیرہ میں وارد ہو کر کلام الہمین ہے کہ سوار و پیادہ کی صفت کے ساتھ
 ہیں اور الہمین کوئی تردید نہیں کہ ایسے ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر رکھتا ہے پھر بعوث بھیجتا ہے یعنی لشکروں کو بھیجتا ہے
 معاملہ میں لکھا کہ مقاتل نے کہا کہ مراد یہ کہ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے اپنا استعانت لے بسراج رح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ
 ایک ضرب اشل ہے جیسے کوئی شخص کسی کام میں نہایت مستعدی سے کوشش کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ جدا بخیل والی ہل یعنی سوار و پیادہ سے
 الہمین کوشش کر۔ اور معاملہ میں کہا یعنی اپنا اپنے مکان و حیلہ جمع کر دے۔ امام رازی رح نے کہا کہ یہی معنی اقرب ہیں کہ بطور ضرب اشل ہے
 اور زخم شری نے کثافت میں کہا کہ یہ کلام موقع تشیل میں وارد ہوا ہے پس الہیس کے تسلط کے جو معنوں پر رکھتا ہے مثال دی ایک غارت
 کنیوالے سے جو ایک قوم پر اڑا اور اسے انکو ایک کرخت آواز دی جس سے وہ اپنے گھروں سے جدا ہوئے اور انہیں جنبش و ہل چل پڑی اور
 غارت کنندہ اپنے سواروں و پیادوں کو لیکر انپر جا پڑا پس اسے سب کو بڑے منقطع کر دیا خیل کا اطلاق سواروں پر ہوتا ہے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ یا خیل الہداری۔ اسے شہسواران الہی سوار ہو چلو۔ اور کبھی خالی گھوڑوں پر بولا جاتا ہے۔ معاملہ میں ہے کہ مجاہد و قتادہ نے کہا
 کہ الہیس کے سوار و پیادہ جنوں و انسانوں میں سے ہیں اور اہل تفسیر ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ البد تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو سوار و
 پیادہ ہو وہ لشکر الہیس سے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تہذیب ہے کہ جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں انکو چاہیے کہ ایسے سوار و پیادہ پر نظر موالت نہ رکھیں
 جو دنیا کے واسطے اپنی خواہشوں میں مبتلا ہوں مسلک جو بادشاہ کافر ہو اور ساری اسکی کوشش دنیا کے واسطے ہو اسکی آرایش لشکر کے دیکھنے
 جانا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ نثار سے کتاب الشہادت میں ہے کہ اگر بادشاہ کے جلوس دیکھنے کو راستہ پر آتا ہے پس اگر عبرت حاصل کرنے کے
 واسطے آیا تو عدالت ساقط نہوگی گواہی کے قابل رہیگا اور اگر جلوس دیکھنے کو آیا تو عدالت ساقط ہو جائیگی پس اسی کی نظیر اس مسئلہ کا حکم
 ہے اور گھوڑوں وغیرہ کا حکم بھی اسی سے نکلتا ہے چہاں قولہ تعالیٰ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانُوا كَادُوا فِيهَا اور مشارک ہونے کے ساتھ
 اموال میں اور اولاد میں۔ اموال میں مشارکت تو ابن عباس و جابر نے کہا کہ جو اموال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ میں خرچ کرتے ہیں
 عطا کرنے کہا کہ وہ سود ہے حسن رح نے کہا کہ وہ جمع کرنا اموال کا حرام وغیر مشروع طور پر اور اسکو حرام میں خرچ کرنا۔ ایسا ہی قتادہ نے کہا
 اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ جانوروں میں سے بکیرہ و سانپہ بنا نا اور یہ قول ضحاک و قتادہ سے بھی مروی ہے۔ شیخ
 ابن جریر رح نے کہا کہ اولیٰ یہ ہے کہ چون کہا جاوے کہ آیت کریمہ ان سب کو شامل ہے کہ زانی تفسیر الامام رح۔ بالجملہ مال میں ہر لیا صرف
 جو شری وجہ سے مخالف ہو خواہ ظاہر میں یا نیت میں خواہ لینا ہو یا صرف کرنا ہو سب شیطانی مشارکت ہے جیسے غضب و چوری سود
 وغیرہ یا جانوروں کے کان کترنا اور بکیرہ و سانپہ وغیرہ بنا نا۔ اور واضح ہے کہ اکثر لوگ نیات کے فساد سے شیطانی شرکت میں پڑتے
 اور سب سے زیادہ انیسوس کے قابل ہمارے زمانہ میں میت کا کھانا ہوتا ہے لہذا میں اسکی ضروری تفصیل لکھتا ہوں۔ واضح ہو کہ والدین

اور دوسری میت کے واسطے دعا و استغفار بہت عمدہ ہے تو پہلی کوشش یہ دل میں کرنی چاہیے کہ خود انکے واسطے استغفار کریں اور جہاں تک نیک لوگ میسر آویں اُن سے استغفار کی درخواست کریں۔ باقی ربا و طرح کا ثواب اور بھی پہنچانا ممکن ہے ایک یہ کہ قرآن مجید پڑھ کر یا پڑھو اگر یا نوافل و اذکار تسبیح وغیرہ کا ثواب پہنچانا تو ہمارے اکثر علماء حنفیہ قائل ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے مگر بعض ہمارے علماء اور دوسرے امام نہیں قائل ہیں بالجملہ ہمارے نزدیک جہاں تک ممکن ہے اس طرح کا ثواب پہنچایا جاوے اور روم یہ کہ مالی صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ثواب میت کے واسطے تو ہمیں سب ہمارے علماء حنفیہ اور باقی ائمہ اہلسنت متفق ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے اب معلوم ہوا کہ مالی صدقہ نہایت اچھا تھا اور میت بچارے کو جو اعمال سے منقطع ہو چکا ہو یہ ثواب نہایت غنیمت تھا ولیکن ظاہر ہے کہ جب صدقہ کرنے والے کو ثواب ہو تو وہ اس ثواب کو میت کو بھی کرے تب اُسکو ثواب پہنچے سوائے اسکے کہ میت نے تمہاری مال کی وصیت صدقہ کی کی ہو مگر وارثوں کی یہ کیفیت ہے کہ میت کا کھانا اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہم برادری کو بلا کر کھانا نہ دین تو بدنامی ہوگی تو اس نیت سے کھانے کا ثواب یہی نام ہے پھر اگر وہ میہ موجود نہیں تو سودی روپیہ تیمون کی جائداد کفول کر کے لیکر اس کام میں اٹھاتے ہیں تو میت کو معلوم ہو چکا کہ وارث کی بدعتی سے کچھ ثواب نہ ملا ولیکن وارث پر علاوہ مشارکت شیطانی کے دوسرا گناہ سودی لینے کا ہوا کیونکہ سود دیکر لینا اگر جائز ہو تو شرعی ضرورت کے واسطے ہے جس سے مجبوری و چارہ نہ ہو۔ اور میسر گناہ تیمون کی جائداد میں تصرف کا اور یہ بڑا گناہ عظیم ہے اور چوتھے برادری کے لوگ اکثر تو نگرتے ہیں انکو یہ کھانا اول تو کھانا نہ چاہیے دوم ثواب صدقہ کا برباد ہو جائے اسے صدقہ کے طور پر نہ دیا چھم اسے ایک رسم کا لکر برادری کے غریبوں پر یہ سختی ڈال دی کہ آئندہ انکو بھی شرم و عار لاحق ہوئی غرض کہ جہاں تک دیکھتے جاویں سب شیطانی و سوسہ سے اسکی پیروی ہے جس سے وارث خود مرگناہ شدید ہوا اور مال برباد ہوا اور میت کو کچھ ثواب نہ پہنچا پس دیکھو کہ شیطان کا مطلب کس طرح حاصل ہوا اور اگر وارث خالص نیت سے جس قدر ممکن ہو تا بغیر اسکے کہ تیمون کے مال میں تصرف کرے خالص اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں کو محتاجوں کو چاہیے وہ برادری والے ہوتے صدقہ کرتا خواہ نقد جس سے غریب چند روز کھانا یا خود اسی طور سے کھانا پکا کر چند روز تک دیا جاوے پاکیزہ مال بیرون و سوسہ نام و ننگ کے خیرات کرتا تو سب کے حق میں بہتر ہوتا۔ بالجملہ شیطانی شرکت مالوں میں بہت وجہ سے ہوتی ہے اور اسکا کلیہ یہی ہے کہ جو مذکور ہو کہ خلاف شرع تصرف شیطانی شرکت ہے۔ رہا اولاد میں شرکت کرنا تو عونی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ناکر کے اولاد حاصل کرنا خواہ مرد حاصل کرے یا عورت پس شرعی طور پر حلال پاک اولاد دو طور سے ہے ایک یہ کہ نکاح کرے ایسی عورت سے جو اس کی صلہ نہ ہو اور اُس سے نکاح کرنا روا ہو اور دوم یہ کہ خریدے ایسی عورت کو جسکی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آزاد ہے یا ذبیون میں سے کسی کی لڑکی ہو کیونکہ مثلاً قحط پڑا اور اسی حالت میں کسی ہندو قوم نے یا کسی اور قوم نے جو آزاد معلوم ہے اپنی اولاد کو کسی مسلمان کے ہاتھ بیچ ڈالا تو یہ بیع باطل ہے اور وہ عورت اسکی لونڈی محلو کہ بھی نہ ہوگی بلکہ آزاد ہے اگر بدون نکاح کے اُس سے وطی کرے تو اولاد حرام ہوگی۔ پھر اگر وجہ دوم کے موافق کسی عورت کو خرید اور بیع صحیح ہوئی اور اُس سے مالک نے وطی کی اولاد ہوئی پھر کسی نے اگر دعویٰ کیا کہ یہ میری لڑکی ہے اور میں آزاد ہوں اور مال کو ابوں سے اسنے قاضی کے یہاں ثابت کیا یا مثلاً اُسے دعویٰ کیا کہ میری عورت ہے تو بعد ثبوت کے وہ عورت اسکو لادتی ہے اور آئندہ یہ شخص جس نے خرید اُس سے وطی نہیں کر سکتا کہ یا میں طلاق ہو گیا لیکن جو اولاد ہوئی ہے وہ اُسے بوجہ شرعی قصہ کر کے حاصل کی تو وہ حلال ہے پھر آئندہ اُس سے چاہے نکاح کر لے اگر ہو سکتا ہو۔ بالجملہ مشارکت در اولاد یہ کہ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اولاد نہ ہو یہی قول مجاہد و صحابہ کا ہے اور واضح ہو کہ زنا کی اولاد میں باپ کا کچھ حق نہیں ہے وہ مان کو ملیگی۔ اور ہا یہی اولاد کی منفرت تو عامہ علماء کے

نزدیک زنا کی وجہ سے اسپر کچھ نہ ہوگا باقی جیسے اعمال کرے دیا پاوسے اور بعض کے قول میں وہ اعراف میں ہوگا مترجم کتاب ہے یہ جنتی ہونے کی طرف راجح ہے اس واسطے کہ انرا کوئی رہنے کا ٹھکانا دائمی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی اولاد میں شیطان کی مشارکت وہ ہے جو انھوں نے سفاہت کے ساتھ بغیر علم کے مار ڈالی یعنی جیسے لوط کیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا گلادبا کر مار ڈالتے تھے۔ قتادہ رحمہ نے حسن بصری رحمہ سے روایت کی کہ حسن رحمہ نے فرمایا کہ والد شیطان نے انکے ساتھ اموال و اولاد میں مشارکت کر لی انھوں نے اولاد کو اپنے ساتھ جو سی بنا ڈالا یا یہودی یا نصرانی بنا لیا اور سوائے اسلام کے دوسرے رنگ سے رنگا یعنی جیسے نصرانی رنگا کرتے ہیں۔ ایسا ہی قتادہ کا قول ہے اور ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مشارکت شیطان اولاد میں یہ کہ اولاد کا نام عبد اسحاق یا عبد العزی یا عبد الشمس رکھا یعنی جیسے عبد اسحاق یا رام داس وغیرہ رکھے غرض کہ مخلوق کا بندہ اسکا نام کیا۔ سراج میں ہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے ذکر کو مرد کے ذکر سے باندھتا ہے اگر مرد نے اپنی جورو کے ساتھ وطی کرنے میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اسکی جورو کے ساتھ شیطان بھی بدمتا ہے اور اسکی فرج میں انزال کرتا ہے جیسے مرد انزال کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میری جورو سونے سے چونکی اس حال میں کہ اسکی فرج کے اندر شعلہ آتش تھا تو فرمایا کہ یہ جن کے وطی سے ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ مرفوع بھی روایت کیجاتی ہے شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ شیخ امام ابن جریر رحمہ نے کہا کہ اونی یہ ہے کہ یون کہا جاوے کہ ہر پہ جبکہ عورت جینی اور اسکی ولادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی خواہ اسطرح کہ نام اسکا وہ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر وہ ہے یا اسکو ایسے دین میں لایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے یا اس عورت سے جو اسکی مان ہو زنا کیا گیا یا اسکو والدین میں سے کسی نے قتل کیا یا زندہ درگور کیا یا اسکے سوا سے کوئی فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو خواہ اس اولاد کی وجہ سے کیا مثلاً اس کی مذمت نا جائزانی یا اس لئے کہ میں کیا مثلاً اسکی چوٹی رکھی تو ابلیس کے ساتھ شرکت میں داخل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی شرکت کو مخصوص نہیں کیا ہے پس ہر وہ چیز جس میں یا اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی یا اس میں یا اسکی وجہ سے شیطان کی اطاعت کی گئی تو یہ مشارکت ہے یہ جو شیخ ابن جریر رحمہ نے فرمایا وہ تہہ ہے اور سلف میں سے ہر ایک نے ظاہر بطور مثال کے بعضی مشارکت کی تفسیر کر دی ہے اور صحیح مسلم میں عیاض بن حواری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر آئے انکے پاس شیطان پس پھرایا انکو انکے دین یعنی فطرت سے اور حرام کیا انپر جو میں نے انکے واسطے حلال کیا تھا اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے جورو کے پاس آنا چاہے پھر اسنے پڑھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما زقتنا یعنی بسم اللہ سے جب ہمارے دور رکھتم سے شیطان کو اور دور رکھ شیطان کو اس تہیر سے جو تو ہم کو نصیب کرے تو اگر ان دونوں میں کوئی بچہ مقدر ہوا تو اسکو بھی شیطان سے حذر نہ پہنچو گا معاطم و مسراج میں ہے کہ آثار میں آیا ہے کہ ابلیس جب زمین کو نکالا گیا تو عرض کرنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کی جہت سے جنت سے نکالا تو مجھے اسپر مسلط کر دے اور اسکی اولاد پر حکم ہو کہ تو مسلط ہو اور کہ مجھے اسکی استطاعت کہاں ہے کہ تیری قوت سے اس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من استطعت ثم لہو یہ تک الایۃ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اسی مجھے اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں کہ تیرے ساتھ حکم ہو کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اسی کو اسپر مسلط کر دے گا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرما دے فرمایا کہ نیکی کا عوض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرما دے حکم دیا کہ تو یہ مفروض ہے جب تک تم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

یہ روایت ہے کہ شیطان نے آدم کی جہت سے جنت سے نکالا تو اسکی اولاد پر اسکی استطاعت کہاں ہے کہ تیری قوت سے اس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من استطعت ثم لہو یہ تک الایۃ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اسی مجھے اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں کہ تیرے ساتھ حکم ہو کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اسی کو اسپر مسلط کر دے گا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرما دے فرمایا کہ نیکی کا عوض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرما دے حکم دیا کہ تو یہ مفروض ہے جب تک تم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

بند و جھون نے اپنی جان پر اسراف کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس مت ہوا اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشتا ہے اور خبر میں روایت ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب تو نے اولاد آدم میں انبیاء اُتارے اور انہیں کتابیں اتاریں تو میرے پاس کون کتاب ہے جسکو پڑھوں فرمایا کہ شعر عرض کیا کہ میرے مشاعر کیا ہیں فرمایا کہ تم عرض کیا کہ میری طرف سے ایچی کون ہیں فرمایا کہ کاہن لوگ تیرے ایچی ہیں عرض کیا کہ میرا طعام کیا ہے فرمایا ہر وہ کھانا ہوا آدم کا جس پر سیر نام نہ لیا جاوے عرض کیا کہ میرا پینا کیا ہے فرمایا کہ ہر نشہ کی چیز جو حلال نہ ہو تیرا پانی ہے عرض کیا کہ پھر سیر اسکن کہاں ہے فرمایا کہ حمامات۔ اُسے عرض کیا کہ میری مجلس کہاں ہے فرمایا کہ بازار میں تیری مجلس ہیں اُسے عرض کیا کہ تجکو مجال چاہیے کہ جس سے شکر کروں فرمایا کہ عورتیں تیرے مجال میں اُسے عرض کیا کہ میرے لیے اذان چاہیے ہے فرمایا کہ مزا میری تیری اذان ہیں۔ آخر قسم جو شیطان کو دیا گیا۔ وَعَدُّهُمُ اور آدمیوں کو وعدہ دے یعنی یہ وعدہ و بدلہ انجام دے جیسے یہ کہ جنت کچھ نہیں اور نہ دوزخ ہے اور کیونکر ہو سکتی ہے اور کہاں ہے اور اچھ لوگ گویا تمام زمین و آسمان و ماوراء دو ٹوٹ کے سب پر واقف ہیں اور ہنوز انکو اپنے پیٹ کی آنت نظر نہیں آتی ہوا اسکے قول و وسوسہ کو خوب مانتے ہیں اور اسی قسم سے انکو وعدہ دیا کہ تمہارے بت و آئمہ کا سوا سہ حق عزوجل کے جو کچھ ہیں تمہاری بندگی سے راضی ہیں اور سب تمہاری سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا ہے اسکو عذاب نہ ہو بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام پر رکھا جاوے حالانکہ ان شرکوں کے جو خزان حکم الہی کے شرک کرتے ہیں ان میں ہیں کیونکہ حق عزوجل کی محبت میں مستغرق ہیں پس جو کوئی حق عزوجل کی طرف رجوع لایا ہو اسکے بھی دوست ہیں اور جو حق تعالیٰ سے غافل ہو اسکے دشمن ہیں اور اسی قسم سے یہ کہ شریف نسب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہے اور جیسے تو یہ میں تاثیر کرنا اور دنیاوی نسی چیز کو لینا اور آخرت کو اُدھار سمجھنا اور مانتا اسکے بیودہ و باطل وعدہ اسولے فرمایا۔ وَمَا يَدْعُهُمْ الشَّيْطَانُ (الشَّيْطَانُ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ) ان کافروں کو نہیں وعدہ دیتا ہے شیطان مگر غور یعنی دھوکا دینا اور باطل جس سے انجام کو ہلاک ہوں اور بچتا وین، غور کے معنی یہ کہ باطل کو اپنی بہت دینا جس گمان ہو جاوے کہ یہ حق ہے لہذا کہ غور۔ کہ نصب نہیں کی اور میں یا وہ وعدہ مخدوف کی صفت ہے یعنی وعدہ غوراً۔ یا مفعول لہ یعنی غور سے واسطے انکو وعدہ دیتا ہے تاکہ وعدہ سے غور میں پڑیں۔ یا وہ مفعول بہ ہے علی الاتساع یعنی وعدہ انکو نفس غور دیتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکر یہ چیزیں شیطان کے لیے ذکر فرمائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فشار کا حکم نہیں دیتا ہے تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے واسطے حکم نہیں دیا بلکہ یہ بطور تہدید کے ہے جیسے کہا جاوے کہ تیرا جوچی چاہے وہ کر یعنی جیسا کریگا ویسا بھرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسکو کہا کہ ہر اتک تجھ سے ہو سکے انکے ساتھ کہ تو حدیث میں ہے کہ اسنے کہا کہ تم سے تیری عورت کی کہ یہاں تک انکو بہکاؤں تک کہ تیرے معاصی میں غرق ہو جائیں پس حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی عورت کی کہ برا ہے ہمیشہ انکو بخشو گا جب تک مجھ سے توبہ کریں اور یہاں فرمایا۔ اِنْ عِبَادِي لَكُمْ لَذِكْرٌ عَدِيْكُمْ مَسْلُوْنَ یعنی میرے بند سے جسکو میں نے اس لائق کیا ہے کہ میری جانب منسوب ہونے کی آئیں کہ امت ہے کہ میرے بند سے کہا ہے میں اور تقویٰ و طہارت کے ساتھ میری بندگی پر قائم ہیں تو نہیں تجھکو اپنے کچھ قابو۔ پس تجھے یہ قدرت نہیں ہے کہ تو انکو اغوار کر کے ایسے گناہ میں ڈالے کہ وہ بھٹانے جاوے کیونکہ میں نے انکو اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق دیدی ہے۔ وَكُنْ بِرَبِّكَ ذَكِيًّا اور تیرا بسا کافی ہے انکا وکیل یعنی حافظ و ناصر اور شیطان سے بچانے والا۔ ابوسریرہ رضی سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے متعلق شیاطین کو انکی ہونی یا کر اسطرح مقہور رکھتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں اپنے تابع و مقہور رکھتا ہے۔ رواہ الامام احمد علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا نہیں ممکن مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اپنی عصمت میں نگاہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت و ادرا نہ نہیں ممکن مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قوت دے والا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز حکیم۔ فناہل حق نے کہا کہ جن چیزوں سے شیطان کو استطاعت دی گئی کہ مخلوق کو اغوار کرے جب ویسے

اسباب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسکے نتائج کو پیدا کر دیتا ہے پس خالق اور قوت والا فقط وہی ہے اور شیطان کو خود کوئی قدرت نہیں ہے مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی میں مانز خون کے روانی کے جاری ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنی سونٹ کو آدمی کے قلب پر رکھتا ہے لیکن جب بندہ مومن نے اپنے رب عزوجل کو یاد کیا تو وہ سمجھے بھاگ جاتا ہے پھر جب غافل ہوا تو چلا آتا ہے پس اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لا شریک اس خالق قادر عزوجل شانہ و عی سلطانہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور کمال قدرت اور لوگوں پر احاطہ بیان فرمایا تو بعضے افعال قدرت اور لوگوں پر نعمت کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَائِكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ لَرَحِيمَاءُ وَإِذَا

رب تمہارا وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ ڈھونڈھو اسکے فضل سے وہ ہے تمہارے اوپر بہت مہربان اور جب

مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُآءَ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ

چھو گیا تم کو ضرر سمندر کے بیچ میں تو بھول گئے اسکو جسے پکارتے ہو اللہ کے پھر جب نجات دیکر اتنا تم کو خشکی میں تم نے منہ موڑا اور

الْإِنْسَانُ كَفُورًا هَ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ

آدمی تو بڑا ناشکر ہے سو کیا نڈر ہوے کہ دھندلے تمکو جنگل کے کنارے یا بھیجے تم پر آدمی پھرنے پاؤں لگا کلام

لَكُمْ وَكَيْلًا هَ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ قَارَةٌ آخِرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيَغْرِبَ فِيكُمْ

بنانے والا یا نڈر ہوے ہو کہ پھر بجادے تم کو اس میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک جھونکا باد کا پھر دوبارے تمکو

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْحَبِيبِ تَبِيْعًا هَ

بدلا اس ناشکری کا پھرنے پاؤں تمہاری طرف سے ہم پر سکا دعویٰ کرنے والا۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَائِكَ . تمہارا رب وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے فلک یعنی کشتی - فی الْبَحْرِ - سمندر میں یعنی تمام

احاطہ و قدرت تمہارے رب کو ہے اور رب تمہارا جو تم میں متصرف و تمہارے ادنیٰ و اعلیٰ و ہر کام کا مدبر ہے وہ ہے جو تمہارے نفع کے لیے سمندر

میں کشتی کو جاری فرماتا ہے لیتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تلاش کرو اسکے فضل سے یعنی نفع تجارت اور طرح طرح کے منافع جو تمہارے

پاس نہ تھیں اور انکی تمکو جلا جت ہے - إِنَّكُمْ لَرَحِيمَاءُ - یعنی یہ فعل اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انلا و ابداً تم پر مہربان ہے

چنانچہ اسی امر بانی سے تمہاری ضروریات کو مہیا کر دیا اور ہر کام کی سبیل آسان کر دی بسراج وغیرہ میں کہا کہ رکب سے خطاب اس مقام پر

عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور اسکے بعد کا خطاب فقط مشرکوں کی طرف ہے۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ آیت میں اسنیاس ہے کہ بندوں کے

افعال کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور ہر چیز میں جو اثر موجود ہے اسکی تاثیر قدرت سے ہے اور صرف کشتی کا ذکر اسواسطے فرمایا کہ ادنیٰ سے

اعلیٰ تک اسقدر سے واقعہ ہیں اور اس سے زیادہ خواص پانی کے اور اس سے ارتفاع عام فہم میں نہیں ہے مگر اس میں ارشاد ہے کہ بحری تجارت

میں منفعت ہے۔ پھر فرمایا - وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمکو اسے مشرکوں کو پہنچا ضرر سمندر میں یعنی ایسی حالت خطرناک ہوئی

کہ تم کو جان و مال کے ضرر کا احتمال ہو تو ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ کم ہو گیا تمہاری خاطر و یاد سے ہر وہ جسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے پکارتے تھے

یعنی پرستش کرتے تھے پس سب کو پکارنا مفقود ہوا۔ إِلَّا إِلَهُآءَ مگر فقط اللہ تعالیٰ کو پس خلوص سے تم نے ایسے وقت اسی کو پکارا یہ جان کر کہ

اسوقت اسوائے اسکے کوئی نجات دہنے والا نہیں ہے اور اسے تمہاری فریاد پر رحم کیا۔ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ پس اسنے جب تمکو نجات دی

تھمارے کفر کرنے کے یعنی چاہے پھر تم کو سمندر میں لوٹا کر وہیں اس کفر کی سزا دیدے جو تم نے خشکی میں آ کر کیا۔ **لَقَدْ كَرِهْنَا لَكُمْ**
 پھر تم نہ پاؤ گے اپنے واسطے کوئی۔ **عَلَيْكُمْ أَجْرٌ عَلَيْهِم** پر اُس کا مطالبہ کرنے والا یعنی کوئی بھی تمہارا حامی نہیں اور نہ کسی کا کچھ حق ہے
 کہ تم سے تمہاری بابت مطالبہ کر سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی مددگار نہ پاؤ گے۔ حجاب درج نے کہا کہ کوئی نہیں جو تمہارا عوض
 لینے کو تمہارے بعد قائم ہو۔ قتادہ رح نے کہا کہ کسی سے یہ خوف نہیں کہ تمہارے بعد اسکی طرف سے تم پر کچھ مطالبہ ہوگا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید
 میں جہان ریح ہو وہ ہوا سے عذاب ہو مانند قولہ **يَا صِرَاطُ** اور جہان ریح ہو یعنی رحمت ہو ریح بشارت اور ریح لواح وغیرہ فا حفظ
 فت واضح ہو کہ اہل ایمان کے بھی باعتبار تقویٰ کے مراتب ہیں حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ تقویٰ بھی کمال عبودیت الہی تعالیٰ کے واسطے
 کافی نہیں تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت سے عاجزی کا اعتراف فرمایا پس جو لوگ نیچے مراتب میں ہیں
 دے در حقیقت عبودیت میں ظالم ہیں لیکن کمال رحمت الہی ہے کہ ادنیٰ مرتبہ تقویٰ کا یہ ہے کہ کفر و شرک سے بیزار ہو جو ظاہری شریعت
 میں وارد ہو پس عذاب جہنم دائمی یا کفر وغیرہ کا اطلاق اسی حد پر ہو اور اُس کے بعد اوپر کا مرتبہ بتلے تقویٰ ہے اور دوام جہنم وغیرہ کی سزا
 اسکے لیے نہیں ہے جب یہ معلوم ہوا تو جاننا چاہیے کہ قولہ تعالیٰ **وَإِذَا سَأَلَكَ الضَّرْفِيُّ الْبُرْجُ** من ندعون الا اياه کے اشارہ میں عاقل البیان میں
 ہے کہ عارف کے واسطے کرامات و ولایت و فراست و مقامات و حالات و مکاشفات و معارف و دعویٰ اتحاد وغیرہ ہونے میں لیکن
 جب وہ دریا سے ازل وابد میں پڑتا ہو اور سطوات عظمت میں فنا ہونے لگتا ہو تو سب معارف بھول جاتا ہے صرف وہی باقی اور سب
 فانی ہوتا ہے پھر جب اس بھرنا پیا لکنار سے عالم تعین کی طرف آتا ہے تو معرفت عود کرتی ہے۔ قولہ **فَلَا تَجْعَلْ لِي السُّبْرَةَ** عبودیت کی
 حالت صدق میں معرفت استقامت ہے اور نعمت و بلا کو یکساں دیکھنا۔ ابن عطار رح نے کہا کہ جو کوئی حالت سخی و آسانی میں دنیا
 کے ساتھ گیا انہ ہوا خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے اور جو کوئی سخی کی حالت میں خیر کی طرف توجی ہو وہ بدکار بندوں میں
 سے ہے اسکو ادب سے درستی ہوگی۔ واضح ہو کہ آداب و عار میں سے ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حالت آسانی میں اپنے رب عزوجل سے پوری
 تضرع و عاجزی سے دعا مانگتا رہے تاکہ سخی کے وقت اُسکی دعا قبول ہو اور یہ نہیں چاہیے کہ آسانی کے وقت بے پروا و غافل ہو

اور سخی کے وقت طول طویل دعا میں مانگے

وَلَقَدْ كَرِهْنَا لَكُمْ إِذْ دَرَّوْا عَنْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَّيْنَاهُمْ

اور میں نے تم سے بڑا کراہا تھا کہ تم نے برائی میں اور برائی میں اور رزق دیا ہم نے انکو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت دی ہم نے

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

انکو بہتوں پر ان لوگوں سے جنکو ہم نے پیدا کیا پوری فضیلت

وَلَقَدْ كَرِهْنَا لَكُمْ إِذْ دَرَّوْا عَنْكُمْ اور ہم نے اپنی عظمت سے بنو آدم کو مکر کر دیا۔ حافظ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ
 فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تشریف دیکر ہم دی ہے اس بات میں کہ انکو اچھی ہیئت پر کمال کے ساتھ پیدا کیا۔ بقولہ تعالیٰ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ**
 فی احسن تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھے تقویم میں پیدا کیا یعنی مستقیم القامت دو پاؤں پر چلتا ہے اور ہاتھوں سے کھاتا ہے اور دیگر
 حیوانات چار پاؤں پر چلتے ہیں اور منہ سے کھاتے ہیں اور آدمی کے لیے کان آنکھ دل پیدا کیے جسے اسکو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور اُن سے
 نفع اٹھاتا ہے اور چیزوں میں امتیاز و تفریق کرتا ہے اور نفع دینے والے کو ضرر دینے والے سے امتیاز کرتا ہے اور ہر ایک کے خواص و اثر

سبح

دریافت کرتا ہے۔ سراج میں لکھا کہ یہاں یہ بیان نہیں فرمایا کہ کس بات میں آدمی کو تکویم دی ہے اور علماء اسکو چانتے ہیں و لیکن علماء مفسرین کی روایات مختلف ہیں چنانچہ ابن عباس نے کہا کہ ہر چیز منہ سے کھاتی ہے سوائے آدمی کے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے مترجم کہتا ہے کہ بن برد وغیرہ بھی ہاتھوں سے کھاتا ہے لیکن مجموعی حالت آدمی کے ہاتھوں سے کھانے میں بے شہہ اور تمام جانوروں سے ممتاز ہے اور لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں کھانا آیا ہارون نے چچہ منگوا یا اسوقت امام ابو یوسف قاضی بیٹھے تھے انھوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا ابن عباس نے تفسیر میں کہا ہے کہ قولہ لقد کرنا بنی آدم یعنی انکے انگلیان دین جسے کھاتے ہیں اتنے میں چچہ آیا تو ہارون نے واپس کر دیا اور انگلیوں سے کھایا۔ اور ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ کرنا یعنی لعقل۔ اور ضحاک رح نے کہا یعنی نطق و تیز۔ اور بعض نے کہا کہ مخلوقات پر فضیلت فرمائی ہے اور ظاہر ہے کہ مخلوقات میں سے خود بعض پر بعض افضل ہے تو اقسام مٹی پر آدمی کو نمونہ کی فضیلت ہے اور نامی اجسام پر حیات کی اور حیوانوں پر نطق سے فضیلت ہے اقول نطق سے مراد اور کاعقل ہے عطار رح نے کہا کہ اعتدال قامت و کشیدگی سے اور باقی حیوانات اپنے چہرہ پر منگوں میں بعض نے کہا کہ درخت تو بہت طویل قامت ہوتا ہے تو اس قول میں یہ شرط بھی ہے کہ اعتدال قامت مع عقل و جو اس کے بعض نے کہا کہ مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو کیسوں سے بعض نے کہا کہ اس طرح فضیلت دی کہ باقی اشیاء اسکے واسطے مسخر کر دیں۔ بعض نے کہا کہ انھیں میں سے خیر امت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض نے کہا کہ تکویم حسن صورت سے ہے چنانچہ خلقت انسان میں فرماقتبارک اللہ احسن الخلقین تفسیر کبیر میں امام رازی رح نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ایک ہی عضو میں غور کر مثلاً آنکھ کو ہمیں حدقہ تو سیاہ پیدا کیا پھر سپیدی سے اگر احاطہ کر دیا پھر سپیدی کو سیاہی سے احاطہ کیا پھر اس سیاہی کو سپیدی اجھان سے احاطہ کیا پھر سپیدی اجھان پر سیاہی اجھان میں محیط ہے پھر اس سیاہی پر سپیدی پشٹانی محیط ہے پھر اس سیاہی پر سپیدی سر کے بالوں کی محیط ہے اور یہ تو ایک نمونہ بیان ہوا ہے اتنی اقول آنکھ کے طبقات کو امام رازی رح نے نہیں ذکر کیا کہ انہیں باریک حکمت عجیب ہے۔ سراج میں لکھا کہ انسان کے اشرف ہونے پر اس طرح بھی استدلال کیا گیا ہے کہ موجود یا تو ازلی ابدی ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے یا نہ ازلی ہوگا اور نہ ابدی ہوگا اور یہ عالم دنیا مع جملہ نباتات و حیوانات و معادن وغیرہ کے ہے اور یا ازلی ہوگا ابدی نہ ہوگا اور یہ معتنع الوجود ہے کیونکہ جو ازلی ہو وہ قدیم ہے اور قدیم کا معنی حال ہے اور یا ازلی ہوگا ابدی ہوگا۔ اور یہ انسان و فرشتہ ہے پس اس قسم کو اول سے یعنی خالق عوہل سے تو کچھ نسبت نہیں ہو سکتی لیکن دوم و سوم سے افضل ہے لیکن اس قسم میں انسان و فرشتہ دونوں داخل ہیں تو معلوم ہو کہ انسان اکثر مخلوقات سے افضل ہے مترجم کہتا ہے کہ اس قسم میں جن و شیاطین بھی داخل ہیں تو فائدہ تکویم انسان کا ظاہر نہ ہوگا پس حق یہ ہے کہ امت انسان ہیات مجموعی ظاہری و باطنی ذات و صفات کے ساتھ ہے اور وہ تکویم بقولہ نفخت فیہ من روحی سے اور قولہ قلنا للما لکھ اسجد والادم۔ سے ظاہر ہے۔ اور چونکہ ہیات مجموعی ہے اسی وجہ سے بہت تکویم کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ تکویم کو بیان فرمایا کہ تم نے بنی آدم کو تکویم دی۔ وَحَدَّثَنَاهُ فِي الذِّكْرِ الْبُرِّ وَالْبُرِّ۔ اور سوار کیا تم نے انکو خشکی میں یعنی چو یاؤن و دیگر سوار یوں پر اور سمندر میں کشتیوں وغیرہ پر۔ اور اس میں اشارت ہے کہ جو کچھ انسان نے اپنی صنعت سے بنایا وہ بھی پیدائش الہی ہے کیونکہ انسان خود مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا تو مخلوق سے جو چیز ظاہر ہو وہ خالق ہی کی مخلوق ہے۔ بالجملہ جاندار چہ زمین انکی سواری میں سحر میں اور انکو عقلی الہام و جو اس کے قانون سے مشرف کر کے جہاز و کشتیاں وغیرہ بنوادین کہ تری میں سفر کرتے اور طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انکو طیبات سے رزق دیا یعنی لذیذ رزق و حلال قوت دیا اور یہ اسوجہ سے کہ غذائیں

یا حیوانیہ بین یا نباتیہ بین اور دونوں قسموں میں سے انسان الطیف و اشرف کھاتا ہے وہ بھی اچھی طرح صاف کر کے اور اچھی طرح پختہ ہو کر کھانے کے اور یہ بات فقط انسان کو حاصل ہے۔ لہذا پیاز وغیرہ جو چیزیں کہ بدبو دار ہوتی ہیں اگرچہ مباح ہوں مگر انکو کھا کر مسجد میں جانا جب کہ بوائی ہو کر وہ بڑا اور موی بھی پیاز کے حکم میں ہے اور سرورہ چیز جس سے معدل الخراج سلیم الطبع کراہت کرے مگر وہ ہے۔ وَفَضَلْنَا قَوْمَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انکو تفضیل دی بہتوں پر ان ذوی العقول میں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ہے پوری فضیلت یعنی ہم نے بہت سے ذوی العقول مخلوق پر انکو پوری فضیلت دی یعنی انسان کو اسکی ذات میں خوبصورت شکل سے اور صفات عدل و جامع ہونے میں اور عقل و روح میں جسکے علم سے نتائج سعادت پیدا ہوتے ہیں دوسری مخلوقات ذوی العقول پر فضیلت دی معاملہ و سرخ و کبیر وغیرہ میں ہے کہ ظاہر آیت دلیل ہے کہ نبی آدم کی فضیلت بہتوں پر ہے کل نہیں ہے اور ایک جماعت علماء نے کہا کہ سوا سے ملائکہ کے سب پر فضیلت ہے اور یہ قول ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے اور اسی کو زجاج نے اختیار کیا ہے اور واحدی رحمہ اللہ نے بسطین اسکور روایت کیا ہے کبھی رحمہ اللہ نے کہا کہ ملائکہ پر بھی فضیلت سوا سے ایک خاص گروہ کے جنہیں جبریل و میکائیل وغیرہ ہیں۔ اور ایک قوم نے کہا کہ نبی آدم کو تمام مخلوق اور سب ملائکہ پر فضیلت ہے اور انپر وارد ہوتا تھا کہ آیت میں کثیر کا ذکر ہے کل کا ذکر نہیں ہے تو انھوں نے جو ایسا کہا کہ کبھی اکثر مقام کل میں آتا ہے مانند قولہ تعالیٰ ہل یظلم علی من تنزل الشیاطین تا قولہ تعالیٰ و اکثر ہم کا ذیون پس یہاں بالاتفاق اکثر ہم سے مراد کل ہیں اتوں عقائد میں یہ ہے کہ مجموع بشر مجموع ملائکہ سے افضل ہیں اور خاص بشر اندر انبیاء علیہم السلام کے خاص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔ صاحب اصطلاحات صوفیہ نے اشارہ کیا کہ اس نزاع کو دور کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی ضرورت متعلق نہیں ہے۔ امام حنفی اسنہ نے معاملہ میں اور ابن عادل رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ عوام بشر سے عوام ملائکہ افضل ہیں اور خواص ملائکہ سے خواص بشر افضل ہیں بقولہ تعالیٰ اولئک ہم خیر لربہم۔ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ قول بنظر مفہوم ظاہری محفوظ النفس کے زیادہ سلامت طریقہ کا ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا کہ عین بشر کو عین ملائکہ پر فضیلت ہے قابل عبدالرزاق اخبارنا بجمع عن زید بن اسلم یعنی عبدالرزاق نے معمر بن مہزی سے زید بن اسلم سے روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے نبی آدم کو دیادی جو دے ہمیں سے کھاتے اور عیش کرتے ہیں اور ہم کو تو نے یہ نہیں دیا ہے پس ہم کو آخرت دیدے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھکو اپنے عورت و حلال کی کہ میں صالح اولاد اس شخص کی جسکو میں نے اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہے یعنی اپنی صفت خاص سے پیدا کیا ہے وہ یہاں نہیں کر دوں گا جنکو میں نے کہا کہ جو جاوہ ہو گئے یعنی آدم کے جن میں فرمایا کہ خلقت بیدی پس ایسے آدم کی اولاد صالح ہند ملائکہ کے جو گن سے پیدا ہو گئے ہیں برابر نہ کیجائیگی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس وجہ سے مرسل ہوئی یعنی زید بن اسلم تابعی ثقہ ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ثقہ کا ارسال ہمارے فرد ایک حجت ہے علاوہ اسکے تابعی کا قول ایسے امر میں جس میں اجتہاد کو دخل نہ ہو حکم میں مرفوع حدیث کے ہوا ہے آگے ہی روایت متصل آئی ہے اگر کہا جاوے کہ آیت سے فضیلت بشر پر کیونکر استدلال کیا جاتا ہے کہ عین کثیر فضیلت مذکور ہے تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے جب معلوم ہوا کہ ملائکہ پر انسان صالح کو فضیلت ہے تو معلوم ہوا کہ آیت میں کثیر یا یعنی کل ہے یا ملائکہ منجملہ مخلوق کے ہیں۔ اور یہ حدیث اگرچہ غیر واحد ہے لیکن خبر واحد سے تفسیر معلوم ہو جانے کے بعد حکم اصل آیت کی طرف منسوب ہوتا ہے یعنی بعد تفسیر کے معلوم ہوا کہ آیت سے یہاں ثابت ہوتی ہے تو قطعی ہوئی اور اس پر اعتقاد جائز ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکو متصل ذکر کیا کہ قال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدیثنا احمد بن محمد بن صدوق البغدادی حدیثنا ابو تیم بن عبد اللہ بن خارجۃ الصمیمی حدیثنا جاج بن محمد

حدیثنا ابو عثمان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ بن عمر عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر نحوہ یعنی طبری نے اس اسناد مذکور سے عبد اللہ بن عمرو سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے کہا اے رب تو نے بنی آدم کو دنیا دیدی امین کھاتے پیتے اور سیتے ہیں اور ہم لوگ تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ لہو میں پڑتے ہیں پس جیسے اُنکے واسطے دنیا کر دی ہے ہمارے لیے آخرت کر دے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ صالح اولاد اس شخص کو جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری مانند نہ کرونگا اُس شخص کی جسکے واسطے میں نے کہا کُن پس وہ ہو گیا۔ ابن عساکر نے بطریق محمد بن ابوب الرازی روایت کی کہ حدیثنا الحسن بن علی بن خلف الصید لانی حدیثنا سلیمان بن عبد الرحمن حدیثنا عثمان بن جہم بن عبید بن علاق سمعت عروہ بن روم الخی حدیثنا انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق ریثا یعنی ابن عساکر نے اپنی اسناد مذکور کے ساتھ حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ہم کو پیدا کیا اور بنو آدم کو اور بنی آدم کے لیے ایسا کر دیا کہ کھانا کھاتے اور پانی پیتے اور کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور جانوروں پر سوار ہوتے ہیں سوتے و راحت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لیے امین سے کچھ نہیں کیا تو انکے لیے دنیا کر دی اور ہمارے لیے آخرت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری و نعمت فیہ من رومی۔ اسکو ماننا اسکے نہ کرونگا جسکے حق میں میں نے کہا کہ کُن پس پیرا ہو گیا۔ طبری نے کہا کہ حدیثنا عبد ران بن احمد حدیثنا عمر بن سہل حدیثنا عبد اللہ بن تمام عن خالد الخلدی عن ابی بن شفاق عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ یعنی طبری نے اس اسناد کیسا تھا عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ کرم ابن آدم سے نہ ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ ورنہ ملائکہ آپ نے فرمایا نہ ملائکہ اور ملائکہ تو بمنزلہ سورج و چاند کے مجبور ہیں، ہذا حدیث غریب جدا۔ قلت و قدر واہ الہی فی شعب الایمان و اخطیب فی تاریخہ سراج میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوع روایت کی کہ بندہ مومن اپنے رب عزوجل کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے ان ملائکہ سے جو اسکے قرب کے ہیں رواہ حمی السنہ فی المعالم والواحدی فی بسیطہ۔ اگر کہا جاوے کہ اول آیت میں کہنا فرمایا تھا اور آخر میں فضلنا فرمایا امین کہا فرق ہے جو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں پر پامور طبعیہ ذاتیہ کرم کیا ان عقل و نطق و خط و صورت خوب وغیرہ پھر بواسطہ عقل کے اسکو عقائد حسہ و اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کی قوت سے تفضیل دیدی مگر ہم کہتا ہے کہ اس سے لائح ہوتا ہے کہ فضیلت انھیں افراد کو ہے جنھوں نے بواسطہ تکویم اولیٰ کے عقل سے اخلاق فاضلہ و عقائد حقہ حاصل کیے تو پھر آدمیوں کی فضیلت بہت سی مخلوقات پر اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمیوں میں سے جو مشرف بعقل و اخلاق فاضلہ میں سے باقیوں پر تفضیل دیے گئے ہیں لیکن کسی مفسر نے اسکو نہیں لکھا ہے یا فہم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولقد کرمانا بنی آدم الایہ۔ کہ امت الہی انسان کے واسطے تمام خلق کے وجود سے سابق ہے کیونکہ یہ اسکی صفات و اختیار و مثبت اولیہ میں سے ہے یعنی آدمی کو کرم کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل اسکی صفت سے صادر ہے اور وہ صفت قایم ہے تو یہ تکویم قدیم ہے سو وقت تک کسی مخلوق کا وجود بھی نہ تھا پھر خلق کو اپنی رحمت سے پیدا کیا اور آدم واسکی اولاد کو اپنی کرامت سے پیدا کیا تمام خلق داخل کرامت ہو پس رحمت تو واسطے عموم خلق کے ہے اور کرامت واسطے خصوص کے ہے پس تمام خلق کو واسطے آدم و اسکی اولاد کے پیدا کیا اور آدم و اولاد آدم کو اپنے واسطے پیدا کیا اسی واسطے فرمایا و اصطنعتک لنفسی۔ آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسکی اولاد کو اپنے باپ کا خلیفہ بنایا اور ملائکہ و جن انکی خدمت میں رکھے اور امر و نہی و خطاب انھیں کے ساتھ شخص کیا اور کتاب انھیں پر نازل فرمائی اور دوزخ و جنت و آسمان و زمین و سورج و چاند و ستارے و تمام آیات انھیں کے واسطے ظاہر فرمائی لکن اور تمام خلق انھیں کے

طفیل میں ہیں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت میں فرمایا کہ لولاک لما خلقت الکون۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ کرتا اور آدمیوں کے لیے کرامت ظاہر ہو اور وہ انکی خلقت کی برابری و اعتدال ہو اور پاکیزگی صورت و حسن فطرت و جمال چہرہ کہ اس میں کان تک آنکھ زبان پیدائی اور قامت مستوی دیا اور خوبصورت چال و گرفت دی اور کلام سنتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں اور آنکھ سے آیات دیکھتے ہیں اور یہ میراثِ ہو فطرتِ آدم علیہ السلام کی جو حسن صنعتِ الٰہی سے بصفاتِ خاص صادر ہوئی اور وہ صفتِ قولہ تعالیٰ خلقت بیری یعنی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہو تو مراد یہ ہے صفتِ خاص ہے پس آدمیوں کے چہرہ کا نور معدن نور صفت سے ہے پس صفات کے انوار نے آدم و انکے ذریات کو منور کر دیا پس آدمی انوارہ صفات و ہیأت و حسن و جمال کے پاک صفاتِ قدس سے منور و اسی خلق پر ہوئے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ یعنی اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا پس اس سے ہرگز تشبیہ مراد نہیں ہو بلکہ مدارج صفاتِ قدس کے موافق مخلوق ہونا پس آدم کی خلقت منظر و مظهر صفاتِ قدس ہے کہ اس سے جمیع صفات کا ظہور ہوتا ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی صورت ہو تعالیٰ اللہ عن ذلک علو الکبر پس فرق یہ ہے کہ دیگر مخلوقات میں حتیٰ کہ ملائکہ میں بھی یہ جامعیت نہیں ہے کہ مظهر صفاتِ قدس کا جامع ہو چہرہ آدمیوں کے لیے کرامت باطنی ہو اور وہ عقل و قلب و روح و نفس و سر باطن ہے اور اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کے خزائن ربوبیت و ولایت ہیں پس نفس تو اُس کے جوہرِ قدس کے ساتھ ہے لہذا اسکے عدوان و حد سے تجاوز کرنے کو شیطان سے ارتباط خاص ہے اور شیطان مظهرِ قریب ہے اور عقل اسکی جنودِ لطیف کے ساتھ ہے اور قلب اسکی جنودِ تجلی صفات کے ساتھ ہے اور روح اسکی جنودِ تجلی ذات کے ساتھ ہے اور رہا سر باطن تو وہ اس کے علوم اسرار کے ساتھ ہیں متفرق ہے پس وہ سب کرم ہیں کشف صفات انہیں سے جنکو دیدار صفات ہے وہ کرم بیدار صفات ہیں اور جنکو دیدار کشف ذات ہے وہ کشف دیدار ذات سے کرم ہیں اور مشاہدہ میں مشرف ہیں۔ قال التبرجیم یہ کلام لطیف ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ انسان میں سے نبی آدم کو کرم و مفضل کیا ہے اور نوح آدم وہ ہیں جو آدم کی اولاد میں رہے اور ماند پس نوح کے انکے حتیٰ میں یہ حکم نہ ہوا کہ لیس من الہک۔ اور شیطان کے استغناء و قطع سے وہ آدم علیہ السلام کی فرزندگی سے خارج نہیں ہوئے اور جانوروں میں داخل نہیں کیے گئے بحکم قولہ اولئک کالا نام بل ہم اہل۔ تو جو لوگ انسان میں سے اس طرح خارج ہو کر آدمیت سے منقطع ہوئے اور جانوروں کے نیچے درجہ میں ملحق ہوئے انکو بوجہ آدمی نہ رہنے کے یہ تشریف حاصل نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالجملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت دینے سے یہ کیا کہ عقول کو اپنی آیات پہنچاؤ میں اور نفوس کو اپنی عبودیت سے آگاہ کیا اور قلوب کو اپنی صفات کی معرفت دی اور ارواح کو جلال ذات کا مشاہدہ عطا کیا اور اسرار کو علوم اسرار سے مستفیض فرمایا پس عارفین کو اپنے سمع سے سننا دیا اور اپنی بصیرت دیکھنا دیا اور اپنے کلام سے خطاب دیا اور اپنے علم سے قلوب اور اپنے علم سے اسرار دیے اور اپنے انوار صفات سے ارواح عطا فرمائیں اور انوار افعال سے عقول دیدیں پس اپنے خلق سے انکو مزین و آراستہ کیا اور اپنے وصف سے موصوف فرمایا پس انوارہ الصاف کے تو مصف ہیں اور براہ اتحاد کے متحد ہیں اور انوارہ عبودیت کے ربوبیت میں باذوے سایہ قدم اپنے رب و جل کے ساتھ ہمیشہ پرواز کرتے ہیں پس جو ذکر ہوا اُس سے کون کرامت بڑھی ہوئی ہے اسے کہ کریم ابن الکریم اور اسے آدم ابن آدم اسے عارف نقی تو جانتا ہے کہ تو کون ہے یہ ناسوت فنا ہو جاتا ہے لاہوت میں اور لاہوت ہی باقی رہ جاتا ہے ناسوت کے لیے اور مخاطبت لاہوت کی لاہوت سے ہو جاتی ہے عارفین مجھے مجالس سراوق مجد الکبریٰ سے دیکھتے اور عالم بقا میں تجھ سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے

وقت کو پاکیزہ رکھے تو کہاں سے آیا اور کہاں تیرا ٹھکانا ہے تجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے انکی تفضیل دینے کے موقع سے علت و سبب کو سا فطر کر دیا اس جہت سے کہ اُسے آدم و اولاد کو اول سے اپنی کرامت سے اور محبت سابقہ سے مکرم کیا ہے پھر بیان فرمایا کہ کرامت دیکر ان کو اپنی عزت و جلال کے ساتھ میدان صفات میں سواری عنایات سوار کیا اور دریا سے ذات میں کشتی محبت پار لگایا۔ بقولہ و حملنا ہم فی البر والبحر میدان نعوت و صفات میں انوار صفات کے ساتھ ان کو پھرایا اور دریا سے ناپید انوار ذات میں کشتی محبت پر انوار ذات کے ساتھ روان کیا پس انھوں نے میدان صفات کی سپرین جو اہر بلکہ معاون معارف حاصل کیے اور دریا سے ذات کی سپرین صدف جو اہر کو اشفا پائے۔ انکو میدان عبودیت میں مرکب معرفت پر سوار کر کے پھرایا اور دریا سے ذات میں بحر ربوبیت کے اندر مرکب محبت پر سوار فرمایا اور میدان مجاہدات میں مرکب شریعت پر سوار کر کے منازل طے کرائیں اور بحر مشاہدات میں مرکب حقیقت پر سوار کر کے مقامات حالات کی سپرین دکھلائیں۔ پھر انکے اسرار کو مادہ علوم غیبیہ سے حصہ دیا اور انکی ارواح کو فیض و صلت سے سرفراز کیا اور انکے قلوب کو لطائف قرب کا رزق دیا اور انکے عقول کو دقائق حکمت کا حصہ ملا اور انکے اشباح بھی محروم نہ رہے کہ فیض عناصر فعلی کا علم پایا کہ کس طرح تاثیر قدرت سے اور سایہ رحمت سے نور آفتاب کفایت و ماہتاب عنایت چمکتا ہے اور وہ جسم مظهر و مرکب ہو جاتا ہے پس وہ سے تمام حالات میں خوان رحمت پر مادہ کرامات سے سیراب ہیں۔ وقال و رزقنا ہم من الطیبات۔ پس رزق طیب اس سے بہتر کون خیال کر سکتا ہے اور اس کو خیال سے کون سمجھ سکتا ہے پھر انکو مخلوقات سے علیٰ ہر کے علم مغفرت پہناتے اور اپنا مقرب کر کے مکان و صلت میں جگہ دی اور تمام خلق کو انکی خدمت میں متعین کر دیا بقولہ و فضلنا ہم علیٰ کثیر من خلقنا الٰہیہ۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ کہنا بنی آدم۔ اس میں ابتداء انپرنیکی کے قبل طاعات کی ہے اور دعار سے پہلے اجابت ہے اور سوال سے پہلے عطا ہے انکی سب حاجات کی کفایت فرمائی تاکہ خود اسی کے واسطے ہوں جسکے لیے کل ہے اور اسی کے قبضہ میں کل کی کفایت ہے۔ ذوالنون نے کہا کہ تکویم بحین آواز ہے۔ جنید رح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے نعم کے ساتھ بعض نے کہا کہ تکویم بخلق ہے اور بعض نے کہا کہ خلقت کی درستی اور اوتوال کی وجہ سے ہے اور قامت مستوی ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ اس طرح مکرم کہا کہ انکے واسطے جہان و جو کچھ ہیں ہے مسخر کر دیا تاکہ یہ لوگ اسکی تخیر میں نہ پڑیں اور اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف ہوں۔ شیخ جعفر نے کہا کہ بنی آدم کی تکویم محبت معرفت ہے بعض نے اشارہ میں کہا کہ حملنا ہم فی البر یعنی نفس اور البحر یعنی قلب پس جسکو اللہ تعالیٰ نے اسکے نفس پر سوار کیا اسکو نور تدبیر سے مشرف کیا اور جسکو قلب پر سوار کیا اسکو نور تائید سے منور کیا پھر جسکو نور تائید نہیں ملا اور صرف نور تدبیر سے پایا ہے تو وہ عنقریب ہلاک ہو جائیگا۔ شیخ واسطی رح نے اشارات میں کہا کہ البر وہ نعوت جو ظاہر ہوئے اور البحر وہ حقائق جنکو پوشیدہ فرمایا ہے اور کہا کہ مشاہدہ ابدی میں وقت مقسوم فضل و وصل ہے اور اشارہ اسکا البر والبحر ہے۔ شیخ ابو عثمان رح نے کہا کہ رزق طیب وہ رزق حلال ہے اور کہا کہ تفضیل بنی آدم کی تمام خلائق پر بواسطہ معرفت ہے۔ شیخ ابو یوسف نے کہا کہ خلائق پر تفضیل اس امر میں ہے کہ دمیون کو انکے عیوب نفس پر مبصر کر دیا۔ جنید رح نے کہا کہ اس معنی میں کہ انکو فرست عطا کی ہے۔ سیاری رح نے کہا کہ علماء کو جمال پر اس طرح تفضیل دی کہ عالم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت واسکے احکام کا علم رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے کرامت و نیادی ظاہر فرمادی تو احوال و درجات آخرت بیان فرمائے

يُودَعْنَ دَعْوَا كُلِّ اَنْفَا سٍ اِمَّا مِهْمِرَةً فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَفْرَحُونَ

پڑھینگے

سو جسکو وہی گئی کتاب اسکے دائیں ہاتھ میں تو ایسے لوگ

بیان کر وہ دن کہ ہم بلا دینگے ہر گروہ کو انکے امام کے ساتھ

کَلْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيَّلَاهُ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

اپنی کتاب کو اور نہ ظلم کیے جاویں گے ایک تار اور جو رہا اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں اندھا ہو اور سب سے زیادہ راہ بھٹکا ہو
یوکر اور بیان کر دے وہ دن کہ نَدَّ عَوَاكِلُ اُنَّاسٍ بِمَا مَهَّدْتُمْ حَسْبَ بِلَاوِيْنِكُمْ بِرُكُوْهِ كُوْنِكُمْ اَمَامِكُمْ كَمَا كَرِهْتُمْ
کہا کہ وہ دن قیامت کا ہو اور اُناس بالضم اور کبھی ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کرنے میں تو ناس خلاف قیاس رجا تا ہو اور امانت
میں سرودہ کہ جسکے ساتھ اقتدار کی جاوے خواہ نبی ہو یا دین میں مقدم ہو یا کتاب ہو وغیر مذکورہ جسکی پیروی پر آدمی رکھا گیا وہ اسکا امام ہے
خواہ راہ راست پر ہو یا گمراہی پر ہو پس نبی اپنی امت کا امام ہو اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہو اور قرآن تمام مسلمانوں کا امام ہے لہذا
مصنف عثمان رضی اللہ عنہ کا نام امام ہو اور غازی قوم کا امام وہ جسکے پیچھے نماز میں اقتدار کرتے ہیں۔ پھر مفسرین و اہل علم کے امام کی
تفسیر میں اقوال میں بعض سلف سے منقول ہیں اور بعض بطریق استنباط ماخوذ ہیں اور بعض ظاہری طور پر اسے ہیں اور میں پہلے اُن
اقوال سے شروع کرتا ہوں جو اعتماد کے قابل نہیں ہیں اور آخر میں جمہور کے نزدیک معتد قول لکھوں گا۔ اول یہ کہ مراد امام سے مائین میں
یعنی ہر شخص اپنی ماں کے نام سے پکارا جائیگا اور یہ قول محمد بن کعب القریظی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور توجیہ اسکی یہ کہ امام جمع ام کی
ہو ابن عادل نے کہا کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ام کی جمع امام نہیں آتی پس ایسے شخص کا یہ قول ہوگا جو صناعت و زبان عرب نہیں جانتا ہو
و محشر میں نے کشف ابن کہا کہ بدع التفاسیر میں سے یہاں یہ تفسیر ہے کہ امام جمع ام کی ہو اور لوگ قیامت میں اپنی ماؤں کے نام سے
پکارے جاویں گے نہ باپوں کے نام سے اور حکمت امین رعایت حق عسی علیہ السلام و اظہار شرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہو اور یہ کہ اولاد
زنا کی فضیحت نہ ہو۔ پھر لکھا کہ تفسیر بدعت اور یہ حکمت بدعت اور میں سوچ میں ہوں کہ دو دنوں میں سے کون بڑھ کر ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ
تفسیر نہیں صحیح ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جاویں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ صحیح میں ابن عمر رضی
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرماوے گا تو ہر ایک عذر کو تیرالے
کے چوتھے پاس ایک جھنڈا لے کر لایا جائیگا اور پکارا جائیگا کہ یہ عذرہ فلان بن فلان ہے۔ اس حدیث میں باپ کا نام مذکور ہے فلانہ اسکی
ماں کی طرف اضافت نہیں ہے۔ دوم قول ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما سے معافی و حدیث سے ہیں کہ مراد امام سے صاحب مذہب ہے یعنی مثلاً کہا جاوے
کہ فلان بن فلان عالم کی پیروی کرنے والے کہاں ہیں اور ایسا ہی قرطبی رضی اللہ عنہما نے نقل کیا کہ بعض نے کہا کہ اپنے مذاہب کیساتھ پکارے جاویں گے
دنیا میں جسکی تقلید کرتے تھے پس کہا جائیگا کہ یا حنفی و یا شافعی و یا معتزلی و یا قدری وغیرہ اور یہ قول بھی بعید ہے اور مدارک بیضاوی معالم و سراج و
ابن کثیر و کبیر وغیرہ کسی نے اسکو ذکر بھی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مثلاً حنفی و شافعی وغیرہ صحیح زمانہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور اگلے لوگ اسسٹ حاج رہے اور علاوہ اسکے
یہ تمام اولین و آخرین پر صادق نہیں آتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ کے قول پر صاحب مذہب خارج رہ گیا کہ اسکے واسطے کون امام ہو اور جو قرطبی نے نقل کیا
اسمیں اگر نفس مذہب مراد ہو تو اعمال شکر کا ذکر نہیں اور سب پر صادق نہیں ہے علاوہ اسکے مدارک اسکا لے پر نہیں ہو سکتا بلکہ مرجع نقل ہوگا کیونکہ یہ ایک امر متعین علم
الہی میں ہے پس اسے و قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ قول سوم ابن عباس سے مروی ہے کہ امام کیساتھ خواہ امام ہدایت ہو یا امام ضلالت ہو۔ قول چہارم بھی
ابن عباس سے مروی ہے کہ اپنے زمانہ کے امام اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کیساتھ بلائے جاویں گے۔ یہ قسم بعض نے کہا کہ امام یعنی مہبود
کے ساتھ۔ اور یہ بھی قول بعید غیر صحیح ہے۔ ستم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے کہ امام سے مراد اسکے زمانہ کا امام ہے پس ہر
گروہ اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ بلا یا جائیگا جسکے حکم کی پیروی کرتا اور اسکے مخالفت پر باز رہتا تھا۔ اول ایک حدیث میں مروی ہے کہ جو

مرا اور اُسے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا تو اُسکی موت جاہلیت کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہلیت والے اپنا امام نہیں پہچانتے تھے اور یہ اسوجہ سے کہ اُن میں امت کا طریقہ نہ تھا۔ اور تمام لوگ البتہ دو باتوں میں منحصر ہیں ہر زمانہ میں یا تو تابع نبوت تھے تو پیغمبر امام ہے یا منکر تھے تو انکا امام شیطان ہے اور شیطان کے انواع تمیث جدا گانہ ہیں جیسے پیغمبر کے اتباع میں ہیں پیغمبر مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور اس رض سے بھی ایسا ہی مروی ہے پس کہا جائیگا کہ لاؤ تبعین ابراہیم علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین موسیٰ علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین عیسیٰ کو اور لاؤ تبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی کو زجاج رح نے اختیار کیا اور ہمیں ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی جاتی ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی رح نے اسکو اس جج قرار دیا ہے یا امام بمعنی نامہ اعمال کو اس جج قرار دیا اسراج میں کہا کہ مرفوعاً ابو ہریرہ رض سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ندا پجائگی کہ اے امت ابراہیم و اے امت موسیٰ و اے امت عیسیٰ و اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ اہل اکتی کھڑے ہو جائیں گے جنھوں نے انبیا علیہم السلام کی اتباع کی ہو پس اپنی کتابیں اپنے دائیں ہاتھوں میں لینگے پھر کافروں کو آواز دی جائیگی کہ اے اتباع تمود اور اے اتباع فرعون و اے اتباع فلان و فلان پس وے نام پکارے جاؤینگے جو کفر کے سردار و رئیس تھے۔ قول شتم ابن زید نے کہا کہ امام ہر امت کی کتاب آسمانی ہو پس پکارا جاوینگا کہ اے اہل تودیت و اہل انجیل و اے اہل قرآن۔ اقول اس سے اہل کفر خارج ہیں اور شاید کہ وے اپنے زمانہ وانی کتاب کے کافروں میں داخل ہو کر پکارے جاویں قول شتم اور سی صحیح ہے کہ مراد نامہ اعمال ہیں۔ شیخ ابن کثیر رح نے تفسیر میں لکھا کہ آیت میں اخبار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر امت سے اُسکے امام کے ساتھ خاصہ فرماوینگا اور عطا کرنے امام میں اختلاف کیا ہے۔ مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور یہ بمانند قولہ تعالیٰ وکل امت رسول فاذا جاز رسولہم قضی بہم بالقسط و ہم لا یظلمون۔ یعنی سلف نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرف صحاب حدیث کے واسطے ہے کیونکہ انکا امام فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابن زید رح نے کہا کہ امام وہ کتاب ہے جو اُنکے پیغمبر پر اُنپر شریعت مقرر ہوئی ہے اُتری اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا اور ابن ابی شیبہ نے مجاہد رح سے روایت کی کہ انھوں نے بھی فرمایا کہ امام یعنی ان کی کتابیں اس قول میں احتمال ہے کہ شاید وہ کتاب مراد ہو جو آسمان سے اُنپر شریعت کے واسطے اُتری جیسا کہ ابن زید کا صریح قول ہے کہ شاید کہ نامہ اعمال مراد ہو جیسا کہ عوفی رح نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قولہ بالعم یعنی کتاب اعمال یعنی مراد امام سے ہر ایک کا نامہ اعمال ہے اور یہی قول ابو العالیہ حسن و ضحاک کا ہے اور یہی قول اس جج پر دلیل قولہ تعالیٰ وکل شیء احصیناہ فی امام میں یعنی اُنکے اعمال میں سے ہر چیز کو ہم نے احصا کر لیا ہے امام میں میں یعنی نامہ اعمال میں و قد قال تعالیٰ وکل شیء احصیناہ کتابا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تری کل امت جائتہ کل امت تدعی الی کتابہا الا یتہ۔ اور یہ منافی نہیں کہ ہر امت کے واسطے اُنکے کتابی بھی شاہد بنا کر لایا جاوے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ ہر امت پر اُنکے اعمال کا ایک شاہد بھی ہو کہ قولہ تعالیٰ وانشرت الارض بنور ربہا و وضع الکتاب وحی بالنبیین والشہدہ الالیہ۔ و قولہ تعالیٰ فکیف اذا جئنا من کل امت لبثہم و جئنا بک علی ہولاءر شہید لیکن مراد یہاں امام سے ناہما سے اعمال ہیں مترجم کہتا ہے کہ ہمیں ایک تود دین ہے کہ با امام مضاف بعضہ جمع ہے اور سب کے واسطے ایک نامہ اعمال نہ ہوگا پس شاید کہ کل اناس میں سے ہر شخص کا ایک نامہ اعمال ہو اور ضمیر جمع باعتبار کل کے ہے۔ فَتَنَ اُوْتِیْ کِتَابٌ بِمِیْنَتِہِ پس جس شخص کو دیکھا جائیگی کتاب اسکی یعنی اللہ کا نامہ اعمال اسکے دائیں ہاتھ میں۔ فَادْعَاکَ یَفْرُءُ وَنْ کِتَابِہُمْ اِیْسے لوگ پڑھینگے اپنی کتاب کو۔ چونکہ کتاب دراصل مصدر ہے لہذا جمع کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ کہ وے اپنے نامہ اعمال میں اعمال صا کہہ پاکر خوشی کے ساتھ پڑھینگے اور انکو سرور ہوگا۔ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتَبْلَا

اور نہ ظلم کیے جاوینگے ایک فقیہ بھی فقیل وہ دراز ڈولہ جو تخم خرمائی کے شگاف میں ہوتا ہو۔ اور مراد یہ کہ انکی حسات میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ دیا جائیگا۔ سراج میں باتباع جلالین لکھا کہ فقیل چھدا کا جو خرمائی گھٹلی میں ہوتا ہو اور صحیح وہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے لکھا اور شاید کہ جلالین کی یہی مراد ہو پس ملا علی قاری رحمہ اللہ کا اعتراض حاشیہ جلالین میں بھی لکھا گیا۔ اگر کہا جاوے کہ اہل عین کی تخصیص کیا ہو کہ وہ اپنی کتاب پڑھینگے اسلئے کہ اہل شمال یعنی بائیں ہاتھ والے بھی پڑھینگے جو اب یہ ہو کہ بائیں ہاتھ والے اپنے نامہ اعمال میں شرک و کفر بدکاریاں و قبائح و مملکات عظیمہ لے دیکھینگے کہ خوف سے انکی زبان بند ہوگی اور پڑھنا نہ چاہینگے لغو ذرا لکھنا من ذلک۔

پاجلہ اربع تفسیر یہاں امام کے نبی سے یا نامہ اعمال سے ہو جیسا کہ جلالین میں اختیار فرمایا ہو اور اول کو شیخ ابن جریر نے اور دوم کو شیخ ابن کثیر نے اربع ٹھہرایا اور مدارک میں بھی اسکا اشارہ ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس بارہ میں حافظ ابو بکر البزار نے ایک حدیث روایت کی فقال حدثنا محمد بن یحییٰ و محمد بن عثمان بن کلامہ قالوا حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالیٰ یوم ندرجو کل اناس با انعم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سے ایک بلایا جاوے گا پس اسکی کتاب اسکے دائیں ہاتھ میں دی جائیگی اور کتاب اسکی بائیں ہاتھ میں اور روشن سپید کیا جائیگا اسکا چہرہ اور اسکے سر پر ایک تاج موتیوں کا لکھا جائیگا جو چمکے گا پس وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آوے گا وہ اسکو دور سے دیکھینگے اور کہینگے کہ اسی اسکو ہمارے پاس بھیج دے اور ہمارے لیے امین برکت دے پس وہ انکے پاس آوے گا اور اسے کہیگا کہ خوش ہو کہ تم میں سے ہر مرد کے واسطے مثل اسکے ہو اور رہا کہ فر تو سیاہ کیا جائیگا اسکا چہرہ اور اسکے جسم میں درازی کر دی جائیگی اور اسکے ساتھی اسکو دیکھینگے پس کہینگے کہ اللہ تعالیٰ کی بناہ اس سے یا اسکے شر سے اسی اسکو ہمارے پاس منت لاؤ پس وہ انکے پاس آوے گا وہ لوگ کہینگے کہ اسی اسکو ہم سے دور خوار کر دے وہ کہیگا کہ خدا تم پر لعنت کرے تم میں سے ہر شخص کے واسطے ایسا ہی ہو۔ ورواہ ابن ابی حاتم و ابن حبان و ابن مردویہ ورواہ اسحاق و قال حدیث صحیح الاسناد ورواہ الترمذی و قال حلیہ حسن۔ و من کان فی ہذین ہما جو کوئی ہووے امین۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ابن زبیر نے کہا یعنی اس حیات دنیا میں اکتی۔ اندھا اللہ تعالیٰ کی حجت و آیات و بینات سے یعنی جو شخص اس دنیا میں معرفت الہی سے اندھا رہا اور ایمان نہ لایا۔ فہو فی الآخرۃ اعمی۔ تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ و اکتل مسبلاً اور بڑھکر گمراہ اس سے کہ دنیا میں لغو ذرا لکھنا من ذلک سراج میں لایا کہ جو میان اندھا ہو یعنی افعال ایسے کرے جیسے اندھا چیزوں کے لینے میں نہیں جانتا کہ اس نے نافع پائی یا مضر لی فی اسی طرح یہ بھی حرام و حلال و حسن و قبیح میں فرق نہ کرے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی وہاں بھی اس کا قلب تاریک و بے تمیز ہوگا۔ بلکہ زیادہ گمراہ ہوگا اسواسلئے کہ دنیا تو مقام خیرات و ترقی اسباب ہے جس سے تاریکی قلبی دور ہو کر روشنی پیدا ہو اور وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ رمز سے مروی ہے کہ اہل عین کے چند لوگ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور انہیں سے ایک نے اس آیت کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے آیات پڑھو انہوں نے پڑھا تو کہہ لے ربم الذی یزیج لکم الفلک الے قولہ تفضیل۔ پس آپ نے فرمایا کہ جن آیتوں کو دیکھا و معائنہ کیا اگر اُن سے کوئی اندھا ہو اس دنیا میں تو آخرت سے جسکو اُسے نہیں دیکھا اور نہ معائنہ کیا ہو زیادہ اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں خلاصہ معنی یہ ہوے کہ اندھے ہونے سے اگلی نعمتوں مذکورہ سے اندھا ہونا مراد ہے یعنی جس نے دنیا کی ان نعمتوں کو دیکھا قدرت الہی کا اقرار نہ کیا اور ان نعمتوں کو بطور نشانیوں کے نہ دیکھا اور انکو نعمت میں نہ دیکھا تو وہ آخرت سے اور زیادہ اندھا ہوگا کیونکہ آخرت کو اُسے معائنہ ہی نہیں کیا ہو لیکن یہ تفسیر بطور فائدہ کے قرار دینا

اولیٰ ہو۔ پھر سراج میں لکھا کہ بعض نے آخرت میں اندھے ہونے کو آنکھوں کے اندھے پر محمول کیا جیسے قولہ تعالیٰ ونحشرہ یوم القیامت
اعلیٰ یعنی دنیا میں جو مشرک کافر اور اسکو ہم قیامت میں اندھا اٹھا دینگے۔ قال ربنا لم حشرتہنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذلک اتاک
آیاتنا فنیستہا۔ یعنی وہ عرض کرے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا یا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا فرما دیکھا کہ یون ہی ہماری آیات
تیرے پاس آئی تھیں تو نے اُنکو بھلا دیا۔ اور فرمایا ونحشرہم یوم القیامت علی وجہ ہم عیبا وکما وصھا یعنی ہم اُنکو قیامت کے روز محشر کرینگے
انکے منہوں کے بل اندھے دگونے دہرے۔ حدیث صحیح میں بھی ہے کہ ایسے لوگ منہ کے بل محشر ہونگے عرض کیا گیا کہ کیسے چلینگے فرمایا کہ
جس نے انکو پیروں کے بل چلا یا وہ بڑا قادر ہے کہ اُنکو منہ کے بل چلا دے اور فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے ہر کھوپروا اونچے نیچے کچھ پچھانے
چاویں گے۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ یوم نذعول اناس باہانہم۔ ہر عارف کا امام اسکا وہ مقام ہے جو اسکو اللہ تعالیٰ کی
جناب پاک میں براہ احوال و خطاب و قرب و وصال و معارف و کواشف و علوم و حکمت حاصل ہو پس عین مقام محبت میں بلانے
چاویں گے اور شائقین منازل شوق میں اور عاشقین مقام عشق میں اور عارفین مقام معرفت میں و موحسین مقام توحید میں بلانے
چاویں گے بقول حدیث میں بھی اہل الصلاح کی دعوت اپنے اپنے منازل میں مصرح ہو چنانچہ جو اہل الصوم سے ہو وہ باب ربان سے
بلایا جائیگا اور تمام حدیث صحاح میں ہو اور شیخ نے لکھا کہ مریدین اپنے مشائخ کے نام سے انکے منازل میں بلانے چاویں گے۔ شیخ
ابن عطار نے فرمایا کہ ہر مرید اپنی مراد کو پہنچا یا جائیگا اور ہر محبوب اپنے محبوب سے ملایا جائیگا اور جو مدعی تھا وہ اپنے دعویٰ سے
ملایا جائیگا اور ہر متمنی کو وہ چیز دیدی جائیگی جسکی وہ تمنا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین علی بن ابیطالب اکرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جس نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا وہ آخرت میں بھی نہ پہچانیگا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرة اعمی پس جس نے دنیا میں
اسکا ذکر سنا اور اسکو نہ دیکھا اسطرح کا دیکھنا کہ آیات میں انکی صفات کا ظہور دیکھے تو آخرت میں وہ مشاہدہ کشف ذات سے محروم ہوگا اور جو
شخص دنیا میں معرفت عبودیت سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں معرفت ربوبیت سے اندھا ہوگا اور جو شخص دنیا میں اولیاء کی دیدار سے
محروم رہا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی مراتب کے دیکھنے سے محروم ہوگا کیونکہ اولیاء انکی مدارج عالیہ میں خاص رحمت میں ہونگے
تو غیر شخص انکے دیکھنے سے بوجہ غامی نظر کے محروم ہو جائیگا۔ اور شیخ جنید نے کہا کہ جو شخص اس دنیا میں مشاہدہ فضل سے اندھا ہو وہ
آخرت میں مشاہدہ ذات سے اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ معصوم وہ ہے کہ دنیا میں اعمال و اسباب پر نظر نہ ہو بلکہ اختیار و کرامت فقط فضل انزل
سے دیکھے و جانے در نہ دنیاوی اعمال محض بیکار ہونگے اور یہ بھی شیخ نے کہا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کے دیکھنے سے
اندھا ہو وہ آخرت میں دیدار وصال قرب سے اندھا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات متقدمہ میں اقسام نعمت کو شمار کیا اور اسکے پیچھے

آخرت میں درجات مخلوق کو بیان فرمایا اور اہل سعادت کے احوال کی تشریح فرمائی تو اب اسکے ساتھ ایسے بعض حالات بیان فرمائے
جو کہ تلبیس شیطان سے شیاطین اللہ کی طرف سے فریب و خداع کے پیش آتے ہیں تاکہ انہیں پرہیز کیا جاوے

وَرَانَ كَادُوا لِيَقْتُلُوكَ عَنِ الدِّينِ اَوْ يَحْتَنُوا لِيَكُنْ لَكَ غَيْرُ مَا نَفْسُكَ وَكَانَ

اور وہ تو لگے تھے کہ تجکو بھلا دیں اس چیز سے جو وہی بھی ہم نے تیری طرف نا اہل لادے تو اسکے سواے اور تبا پڑتے تجکو

خَلِيلًا وَكَوَلَا اَنْ تَبْتُلْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا الْاَذْقَانُ فَذُنُكُ ضَعُفَ الْحَبْوَاتِ

دوست اور اگر نہ ہوتا کہ ہم نے تجکو ٹھہرایا لکھا تو تو لگ ہی جاتا جھکتے انکی طرف تھوڑا سا نب مفر چکھاتے ہم تجکو در نامہ زندگی میں

وَضَعَفَ السَّمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْكَ لِضَعْفٍ

اور دونا مرنے میں پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکاروں و شربروں کے کمر و فریب سے محفوظ و سلامت و ثابت قدم و معصوم رکھتا ہے اور وہی اپنے رسول کے امور کا مستولی ہے اور ناصر ہے اور اسکو کسی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں فرماتا بلکہ خود اسکی ولایت و حفاظت و نصرت داتا ہے فرماتا ہے چنانچہ فرمایا: **كَأَذُ الْيَقِينِ** تُوذَكَ ان مخففہ از مشدہ ہے اور لام فارق ہے یعنی دنیاوی جہالت میں یہ لوگ اندھے پن سے تیری عصمت کو نہیں جانتے اور قریب ہوتے تھے کہ تجھے فتنہ میں ڈالیں یعنی اس طرح تجھ سے مل بیٹھے تھے کہ تجھے اپنے قصد کی طرف مائل کریں بحالہ و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے عطار نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ یہ آیت سنی ثقیف کے وفد کے حق میں ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم آپ سے بیعت کرنے آئے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہلکے تین یا تین عطا کریں آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں کہنے لگے کہ ایک یہ کہ تم نماز میں نہ جھکیں یعنی ہلکے اس میں جھکنا نہ پڑے اور دوم یہ کہ اپنے بت ہم اپنے ہی ہاتھ سے توڑیں کوئی اور نہ توڑے اور سوم یہ کہ آپ ہلکے عزی سے ایک سال منع نہ کریں گے ہم اسکی عبادت نہیں کریں گے آپ نے فرمایا کہ نماز بے رکوع کا تو یہ حال ہے کہ وہ دین کسی کام کا نہیں جس میں نہ رکوع ہو اور نہ سجود ہو اور رہا بتوں کا توڑنا تو اچھا تم کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں توڑو اور لات و عزی کا ذکر تو میں اسکی بات تم کو بہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ہماری وادی کو اسی طرح آپ ہم بنا دین جیسے کہ جرم ہے کہ اسکے وحش و طہور و شجر حرام ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ تھی کہ عوب یہ بات سنیں کہ آپ نے ہلکے ایسی بات عطا کی جو اور کسی کو نہیں دی اور اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ عوب یہ کہیں گے کہ آپ نے ثقیف کو وہ بات عطا کی جو اور کو نہیں دی تو آپ یہ فرماویں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسکا حکم دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور باتیں موقوف کیں پس انھوں نے گمان کیا کہ تم کو یہ باتیں عطا ہوئی ہیں فریب آمیز خوشامدین و تحریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو سخت آواز سے جھڑکا اور کہا کہ تم جو قوفوں کی بابک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ اقول شیخ سیوطی رح نے کہا کہ مروی ہے کہ ثقیف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری وادی کو جرم بنا دین اور اس پر اسحا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ انتہی۔ اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو پوسہ دیتے تھے کفار قریش نے عداوت کی اور کہا کہ تم حجر اسود کو خالی نہ چھوئے دینے جب تک ہمارے بتوں کو نہ چھوؤ و ابابا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ مجھے کیا گناہ ہوگا اگر میں چھوؤں اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اُسے کا رہ ہوں پس یہ آیت اتری۔ اور روایت ہے کہ قریش نے درخواست کی کہ آیت رحمت کو آیت عذاب کر دے اور مانڈ اسکے لغویات کی خواہش کی تاکہ ایمان لادیں پس نازل ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل و امیہ بن خلف اور چند لوگ قریش کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا کہ اچھا آپ اگر ہمارے بتوں کو مسخ کر دیجیے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہونگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا فراق سخت گذرتا تھا چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں پس نرم ہو کر انکو فحاشی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ایسا ہی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جبیر بن نفیر رضی سے روایت ہے کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم ہماری طرف رسول بھیجے گے ہو تو کمینہ و غلاموں کو اپنے پاس سے دور کرو تاکہ تم آپ کے اصحاب ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بعد مشورہ کے کچھ مائل سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مترجم کہتا ہے کہ ان روایت کے ثبوت میں کلام ہے اور اسیدو جہ سے شیخ ابن کثیر نے انہیں سے کسی روایت کو مندرج کیا اور نہ کوئی ذکر فرمائی اور شاید کہ بعض روایت میں سے کچھ واقع ہوا ہو لیکن تفسیر آیت کریمہ ان اسباب پر موقوف نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات اسباب نزول کوئی ایک جمع ہو جاتے ہیں اور تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ایک فائدہ عظیم کے واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر امور کا حکم آیات میں موجود ہے مگر یا تو جہ نہ ہونے سے نہیں ملتا اور بسا اوقات توجہ سے بھی بوجہ طریقہ نہ معلوم ہونے کے نہیں نکلتا لہذا اسباب واقع ہونے پر جب آیت اتاری گئی تو اس سے استخراج سمجھ لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آیات کسی سبب کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ مختلف و متعدد اسباب کا حکم آپس میں موجود ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب نزول میں ایک حکمت خاصہ ہے جس سے علماء امت بہتدہ ہوئے اور انکے فیض سے علم شایع ہوا۔ باجملہ اس مقام پر بیان اس امر کا بطور کلی اور عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول علیہ السلام کو معصوم رکھا حالانکہ شیطان کے وساوس اور تابعین شیطان جو انسان ہیں انکی شرارت ہر ایک کے ساتھ ہے اور نفوس انسانی بالطبع جنس کی جانب مائل ہوتے ہیں لہذا فرمایا۔ وان کا دو الیف تنون کا یعنی وانہم کا دو الیمیا ونکا الی فتنہ مشرکین تابعین شیطان نے دوسوہ شیطانی ایسا فتنہ اٹھایا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ تجھے فتنہ کی جانب مائل کریں۔

عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَنْ جِئْتَهُمْ مِنْ جَنَّةٍ مِّنْ جَوْحِي فَرَمَائِي هُوَ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا فتنہ جو اسکے تابعین نے اٹھایا وہ ایسا سخت فتنہ تھا کہ گویا وہ عنقریب پہنچا کہ تجھے حکم وحی سے بجانب فتنہ مائل کرے۔ لِنَقْتَرِي عَلَيْكَ غَيْرَةً تَاكِدُ لَهُمْ بِرَفْرَا بَانْدَسِي عِزِّي كُو اور یہ تمام وحی کو شامل ہے حتیٰ کہ نفس تو حید کو بھی مع احکام دو وعدہ دو وعید وغیرہ پس صورت الفترار یہ کہ جو وحی نہیں ہے اسکو وحی کہے یا اسکے ساتھ مثل وحی کے برابر کرے یا جو وحی ہے اسکو تفسیر کرے حتیٰ کہ غیر وحی ہو کر وحی مفہوم ہو۔ وَاِذَا اور اسوقت کہ جب تو ان کو خواہش کی طرف میل کرے۔ فَتَخَنَّنْ ذِكْرًا ضَرُورًا تَجَبُّ بِنَالِيُوِيْن غَايَت رَعْبَت سے خَلِيْلًا اِيْنَادِي دُوَسْت اور لوگوں سے اظہار کریں کہ انکے کفر میں تو ان سے موافق وانکے شرک پر راضی ہے پھر جو شخص کفار کا خلیل ہو وہ اللہ کے خلیل نہیں ہو سکتا اور حاصل یہ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل قدیم و رعایت عظیم سے آنکھوں والا کیا کسی طرح اندھا نہیں کیا کہ تو نے دیکھا کبھی انکی طرف میل نہیں کیا اور کبھی کفر و شرک کی کسی بات کو اچھا نہیں سمجھا جس سے تیری فضیلت تمام مخلوق پر و ذُو كُوَا اَنْ كَبْتَنْدَا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تم نے اپنی عظمت سے تجھے ثابت قدم رکھا حق پر کیونکہ تم نے تجھے رسول معصوم کیا ہوا تا انبیا معصومین کے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ قَرِيْبًا مِّنْ تَحْوِكُنْ اِيْكِهْدَر جھکتا انکی طرف۔ شَيْخًا قَلِيْلًا كُجْم تَهْوُرَا سَا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ عالی پر مخلوق کیا کہ اگر تثبیت بھی نہ فرماتا تو آپ کون و میل کی جانب قریب ہوتے اور وہ بھی بہت قلیل۔ یہ وصف عظیم ہے اسیدو اسطے حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن ہے یعنی وہ جبلت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی مخلوق ہوئی تھی کہ جو فضل قرآن پر عمل سے حاصل کیا جاتا ہے آپ کی جبلت ہی اسکے موافق تھی۔ پھر یہاں دوسرے فضل عظیم یہ ظاہر فرمایا کہ در صورت عدم تثبیت کے تو کافروں کی جانب جھکتا تو نہ ہوتا مگر قریب ہو جانا وہ بھی بہت قلیل ہوتا پھر اسلئے کہ آپ کو قوم کے ایمان پر حرص تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایت قدیم سے تثبیت فرمائی کہ آپ انکی طرف کچھ جھکنے سے قریب بھی نہیں ہوئے۔ سراج میں لایا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ حرف اول فائدہ دیتا ہے کہ اگر اول نہ ہوتا تو امر دوم ہوتا لیکن امر اول کے وجود سے امر دوم نہ ہوا جیسے بولتے ہیں کہ اولاً امر لکن المؤمنین یعنی قیامت میں کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے۔ اور جیسے اولاً زید ملک خالد یعنی اگر زید نہ ہوتا

تو خالد ہلاک ہو جاتا مگر زید تھا تو خالد ہلاک نہ ہوا پس یہاں ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مثبتیت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتی تو آپ انکی جانب جھکنے کے قریب کچھ ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مثبتیت ازلی آپ کے واسطے تھی تو آپ کچھ بھی انکی طرف جھکنے کے قریب بھی نہیں ہوئے اور یہ صریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی درخواست قبول کرنے کا کبھی قصد بھی نہیں کیا باوجودیکہ خواہش قوی داعی تھی۔ یہاں یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی گناہ سے جب ہی بچ جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو حق پر ثابت قدم رکھے نہ ضرورت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے رب عزوجل سے پانچوں وقت نماز میں بھی ہدایت کی درخواست کرے پس ہر نماز میں آدنا الصراط المستقیم کی دعا سے دو فائدے عظیم ہیں اول یہ کہ ایمان وغیرہ تو حاصل ہو اگر اسکے موافق ثابت قدم رہنا آخر تک جب ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے اسکو ثابت قدم رکھے اور دوم یہ کہ ثابت قدم ہونے سے ہر آدمی کو مراتب اعلیٰ کشف و کرامات کے جنکی انتہا نہیں ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو گناہوں سے زیادہ دنیاوی رزق ملتا ہے اور یہ درحقیقت استدراج و عذاب ہے جسکو وہ سے اچھا سمجھتے ہیں جیسے یہاں متنبہ فرمایا بقولہ تعالیٰ وَاذِ ابْنِ اِسْمٰعِیْلَ الَّذِیْ کَانَ یَدْعُوْا بِاسْمِ رَبِّہٖ الرَّحْمٰنِ وَکَانَ یَدْعُوْا بِاسْمِ رَبِّہٖ الْاِسْتِغْنٰی وَکَانَ یَدْعُوْا بِاسْمِ رَبِّہٖ الْاِسْتِغْنٰی وَکَانَ یَدْعُوْا بِاسْمِ رَبِّہٖ الْاِسْتِغْنٰی

کی طرف تامل کیا تو یہ لگاؤ فنا ہے تم مجھے چکھاتے ضعف الحیوۃ دنیوی زندگی و ضعف المساکین اور دنیوی موت۔ چنانچہ ہمیشہ میں ہے کہ آخر زمانہ میں جب قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو ایک قوم ہوگی جو فسق و فجور میں گمراہوں کی طرح مباح ہو گئے اور انکو اسی میں رزق ملیگا مفسرین نے یہاں مضاف مقرر کیا اور کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ ضعف عذاب الحیوۃ یعنی اگر تو ان مشرکوں کی طرف جھکنے کے قریب ہوتا اور دل میں تصور کرتا تو تم مجھے دو چند عذاب حیات اور دو چند عذاب حیات چکھاتے بعض نے کہا کہ ضعف الحیوۃ سے مراد دو چند عذاب آخرت ہے جب کہ دائمی حیات دنیوی کی کیونکہ عذاب دنیا منقطع ہے اور ضعف حیات سے دو چند عذاب قبر مراد ہے لیکن اولیٰ ظاہر ہے اور امام رازی رح نے تفسیر کبریٰ میں کہا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تو خطرات شیطانی کو اپنے دل میں جگہ دیتا اور اپنے تصور کو انکی جانب مائل کرنے میں منع کرتا تو تو مستحق ہوتا دو چند عذاب حیات دنیاوی میں اور دو چند عذاب حیات آخرت میں اور تیسرا عذاب مشرک کے عذاب سے دنیا و آخرت میں دو چند ہوتا بسراج میں لکھا کہ اس عذاب کے دو چند ہونے میں سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقسام بہت زیادہ ہیں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ہیں تو پھر اُن سے گناہ کا وقوع بھی بہت زیادہ ہو گا تو اُس پر عذاب کا استحقاق بھی کئی گونہ ہو گا۔ اور نظیر اسکی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یعنی مومنوں کی ان ماؤں کے حق میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں تھیں فرمایا کہ یا نسار انہی استن کا حسب من النساء یعنی اسے نبی کی بی بی ہو تم اور کسی عورت کے مان نہ نہیں ہو۔ اور فرمایا۔ یا نسار انہی من بات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین یعنی اسے نبی کی بی بی ہو جو کوئی تم سے کسی فاحشہ فعل کی مرتکب ہو جس پر ثبوت ہو تو اسکے لیے عذاب دو چند ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انبیاء علیہم السلام میں بڑا ہی وسیا ہی آپ کی بی بیوں کا مرتبہ عورتوں میں بڑا ہے۔

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَذٰتِکَ عَلٰیکَ نَصِیْرًا یعنی دو چند عذاب کی صورت میں پھر تو کوئی نہ پاتا تم پر اپنا مددگار یعنی کوئی موجود یا موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے روکے یا تیری اور طرح مدد کرے۔ لیکن رحمت الہی نے مجھے فضل عظیم کے ساتھ ثابت قدم رکھا نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں کہا کہ واضح ہو کہ فتنہ سے قریب ہونا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ فتنہ میں پڑ جاوے اور کسی گناہ پر دھکی دیا جانا اسکی دلیل نہیں کہ اس گناہ کا اقدام ہو پس اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ عصمت انبیاء علیہم السلام مطعون ہونے سے حکم کتاب

کہ اس آیت سے طعن عصمت نکالنا جیسا کہ بعضے ایسے فرقہ کو تے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کے نہیں قائل ہیں محض جہالت ہی بلکہ برعکس اسکے یہ آیت دلیل عصمت ہے اور ہم نے بیان کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے قریب بھی نہیں ہوئے اور نیشاپوری رح کی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ہو قوت اس طرح دلیل لاوے کہ گناہ بردھگی جب ہی ویجاتی ہے کہ وہ گناہ ممکن الوقوع ہو تو جواب یہ ہے کہ وقوع نہیں ہو سکتا اور امکان ذاتی سے کچھ ضرر نہیں ہے اور فائدہ تہدید کا امت کے واسطے ہے اور اقدام درکنار یہاں قریب خطرہ بھی نہیں تھا کیونکہ اول خطرہ پھر اسپر حرم جانا پھر قریب ہونا پھر اختیار پھر اقدام پھر وقوع پس یہاں اقدام وقوع کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا اور خطرہ بھی نہیں تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے پس آیت دلیل کمال فضیلت و کمال عصمت ہے و فافهم۔ فان فی العرائس من اشارات قولہ تعالیٰ و لولا ان ثبتناک الا یہ تبثیت مقامات حقیقت میں سے ایک مقام ہے اور یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سب سے اعلیٰ حاصل تھا پس واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو وجود کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا پس اسکو ناپا کرنا ریاک ازل و ابد میں دور ویا پس روح نے دیدار صفات سے معلوم غیب الغیب کو جانا اور وہ علم جمول سچا نا جو لطفیات اذنی و قہریات ازلی سے صادر ہوتا ہے اور علم العظیم میں جانا کہ راہ قہر و لطف ان دونوں کا منتہی و وصول عین الذات ہے اور اصل قدم میں ان دونوں میں کچھ فرق نہیں دیکھا پس جب آپ نے ہر دو طریق کو قدیم سے قدم تکسا اور ابد سے ابد تک واضح سچا نا اور سولے تغائر صفات کے اور طور سے سچا نا پھر محل رسالت میں اگر حقیقت طریقہ وصول الی اتحق دونوں کے ساتھ معلوم کیا کہ کفار کو طریق لطف کے واسطے لائق نہ پایا اور نہ امین یہ استعداد و وحی کہ طریق لطف سے انکا ایصال کیا جاوے تو قریب ہونے کو تھا کہ جنہدش سر السر سے بوجہ اسکے علم جمول جاننے کے یہ ہو کہ کافروں کو اسی طریقہ قہر سے بجانب حق عزوجل دعوت فرمادین کیونکہ راہین کچھ معتبر نہیں ہیں بلکہ اعتبار اصول حق کا ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے علم قدیم کامل سے منع فرمادیا کہ مکتون غیب الغیب کے اسرار مکتون کو افشاء نہ کریں کہ ربوبیت کے پردہ میں جاہلون کی حماقت سے رخنہ ہو اور عبودیت کے احکام مضحل ہو جاوین۔ قال تعالیٰ لقد کرت رکن ایسم شیدا قلبا قریب تھا کہ تو اس جانب مائل ہو کہ کافروں کو بطریق جمول بجانب حق دعوت کرے اور یہ حرکت نفس النفس کی سر السر سے ہوتی ہے جو بکر قہریات میں غوطہ زن ہو کر پیرتا ہے عارف بخون مت کہ اور کہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے ساتھ تھے اسکے ساتھ تھے مع اس نفس کے جو لباس قہر ربوبیت ہے اور عارف صادق اس سے خالی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسکا سلوک جانب حق عزوجل کے بسر قہر و بسر لطف دونوں ہوتا ہے اور جو شخص اسکی طرف ان دونوں راہوں سے نہیں چلاوے اسکی معرفت میں کامل نہ ہوگا پس عتابا تو بہت تکرک سلسلہ ان اسرار کے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال عظمت سے اس سلسلہ کا محرک ہو جاتا ہے کہ واسطے تعریف شان کے اور واسطے امتحان کے پس تعریف تو حق عارف ہے کہ اسکو شناخت دی گئی اور معرفت حق معرفت ہے کہ حق عزوجل کی معرفت اسکو حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عارفین کو ان اسرار کے پردہ فاش کرنے سے جب کہ اعتبار کے واسطے ہوں۔ شیخ حسین رح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پر خلق کو پیدا کیا اور وہ علم العظیم ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں سب خلق سے اعظم ہیں اور سب سے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے پس آپ کو اپنی جانب دعا دعوت کرنیوالا قرار دیا پس آپ کی وجہ سے اور واسطہ سے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر و باطن واصل ہوتے ہیں پس ملک بعلم اور علم ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق عزوجل ثابت ہوئے پس تثبیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ حق عزوجل تھی عمر بن عثمان کی رح نے کہا کہ تقدیرت اور یہ حالت ایک شے کے درمیان دو چیزوں کے ہے اور نہ ادھر سے خارج ہوا در نہ ادھر داخل ہو

اور آپ کو امر عظیم پر وقوف و شان عجب پر قیام تھا اور علم غیب پر اطلاع تھی اور وہ پاکیزگی نفس اور کمال علم پر بے عیب و جمل ہے پس یہ خطاب حق و جمل کی طرف سے پہنچا جو مساوی اس خوف کے ہے جو مخالفت میں پڑ جانے سے ہوتا ہے اور یہی خواص و عوام میں فرق ہے کہ خواص کو خطرہ نفسانی پر وہ خوف ہوتا ہے جو عوام کو معاصی میں واقع ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ دیکر اتنی بار علیہم السلام کو تزلزلت واقع ہو جانے کے بعد عتاب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل وقوع کے یہ خطاب کیا تاکہ محفوظ رہے اور لطف محبت بکمال ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کلمات تو سب سنے گئے اور مجھ ضعیف کے نزدیک ان آیات میں کسی طرح کا عتاب نہیں ہے بلکہ کمال طرح ہے اور اوپر اشارہ گزرا اور بات یہ ہے کہ سابق سے یہ بیان فرمایا کہ آن ربک احاط بالناس۔ رب عوجل کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوق ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ظہور قبر یعنی ایجاد شیطان کی جانب استطاعت اپنی قدرت و قوت سے دیر ہے۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے موافق اسکے قبضہ قدرت میں آوان ہے پس مشکین جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی راہ پر شیطان کے اتباع میں خوش ہونگے کیونکہ انہیں وہی استعداد ہے اور فتنہ شیطان عام ہے اور انہیں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسکی سلطنت سے محفوظ فرماتا ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اپنے کمال لطف و رحمت کاملہ سے محفوظ کیا اور نہ قریب تھا کہ کچھ میل واقع ہوا اور یہی مثل امتحان تھا پس معلوم ہوا کہ میل ہونا تو ممکن نہ تھا بلکہ اسلئے کہ آپ کی پیدائش کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تمام مخلوقات میں ایک فرد خاص تھے اور یہاں تو اس حال میں قریب بھی نہیں ہونے دیا پس دلیل کمال فضل کی ہے۔ گنا قال تعالیٰ وکان فضل اللہ علیک عظیما میرے اوپر قدیم سے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ پھر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض دقائق کا جو امتحانی صورت میں واقع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے

وَرَانَ كَادُوا لِيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُنْجُوا مِنْهَا وَإِذْ الْأَيْكُنُتُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا
اور وہ لوگ تھے گھبرانے تجھکو اس زمین سے کہ کمال دین تجھکو یہاں سے اور تب نہ ٹھہریں گے تیرے پیچھے مگر تھوڑا
سُنَّةٌ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا يَجِدُنَا خَوْفًا وَلَا

دستور پڑھو، ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اور نہ پاویگا تو ہمارے دستور میں تفاوت

وَرَانَ۔ وانہم۔ کادوا۔ لیسْتَفِزُّوكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُنْجُوا مِنْهَا۔ اور البتہ سے لوگ قریب ہوئے کہ تجھے جنس دین یعنی بسبب عداوت و مکر کے زمین سے تاکہ تجھے اس زمین سے نکالیں۔ ولکین ان لوگوں سے اسکا وقوع نہ ہونے پایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ نسیم میں انکو مجبور رکھا۔ استفزاز یعنی از عیان بھڑکا دینا اور گھبرا دینا۔ اس آیت کے سبب نزول میں بھی اختلاف ہے ولکین بقول سے اور پھر دونوں میں سے ایک زیادہ ضعیف ہے تو گویا اس میں ایک ہی قول ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے اور سراج و معالم میں کہا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو یہود نے حسد کیا اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقوں نے چاہا کہ یہاں نہ رہیں پس آپ سے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ملک شام میں ہوئی اور وہ زمین مقدس ہے اور وہیں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اگر آپ شام کو چلے جاویں تو ہم آپ پر ایمان لا دیں اور آپ کی پیروی کریں اور ہم کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بخوف روم کے وہاں نہ جاویں گے پس اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اُنسے محفوظ رکھوگا پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا اور ذوالحلیفہ میں یا مدینہ سے کچھ فاصلہ پر لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ لوگ آپ کو بعزم خروج دکھیں اور ایمان لا دیں پھر

سج

یہ آیات اتریں تو آپ واپس ہوئے۔ اور یہی قول کلی رح کا ہے یہی رح نے من طریق احوال اسناد کے ساتھ عبدالرحمن بن غنم سے روایت کی کہ یہود نے ایک روز حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ اے ابو القاسم اگر آپ سچے نبی ہیں تو شام میں جائیے کیونکہ شام زمین محشر اور زمین انبیاء ہے پس آپ نے انکے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک کا جہا و کیا جمین کچھ ارادہ نہ تھا سو اسے شام کے جب آپ تبوک میں پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہیں آپ کی زندگی اور وہیں موت اور وہیں سے بعثت ہو۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ اسکی اسناد میں نظر ہو اور ظہر یہ کہ وہ صحیح نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں سبب نزول میں کئی وجہ سے صحیح نہیں ہیں اول یہ کہ سورہ بنو اسرائیل کیسے ہے اور یہ آیت بنا بر روایت اول کے مدنی اور بنا بر روایت دوم کے تبوک کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ تبوک کے وقت یہود کے ایمان لانے کی اسلام کو اس قدر خواہش نہ تھی سوم یہ کہ روایت اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دکھلانے کو لشکر باہر جمع کیا تھا اور یہ محض وہی قول ہے اسکا ذکر کرنا سو اسے رد کرنے کے غرض سے اور طور پر جاہل نہیں ہے۔ وجہ چہارم یہ کہ صدق نبوت کے واسطے زمین شام میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت ہود مین میں اور صالح مقام حجر میں اور بے شمار انبیاء اپنی اپنی قوم میں گذرے بدلیل قولہ وان من امت الا اخلا فیہا نذیر۔ تو یہ سب امتیں شام میں نہ تھیں اور کیونکر انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم احمق یہود کے قول کی تصدیق کر سکتے تھے پس یہی وجہ قوف نے وضع کی ہے اور اسپر ٹر بھکر یہ کہ آپ نے انکے قول پر مدینہ سے ہجرت کر کے شام کو چلے جانے کا قصد کر کے عمل درآمد کر دیا اور یہ بات سو اسے کسی جاہل کے جو معرفت نبوت سے بہرہ نہ رکھتا ہو کہ نبی نہیں کہیگا سو اسکا کہ ہجرت کرنا پاک مقام کہ سے نہ ہو ایسا ناسک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر مدینہ کو متعین فرمایا اور وہی آپ کے واسطے دار الحجۃ قرار دیا اور یہی آپ کو وحی سے معلوم اور یہی تورات وغیرہ میں مفصل تھا نہ آنکہ دوسری ہجرت بجانب شام بدون حکم الہی واقع ہوتی اور پھر بھی باوجود امن کے اصحاب سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وجہ پنجم صحیح روایت ابن عباس رضی سے اور دیگر ائمہ سلف سے کہ یہ دربارہ ہجرت مدینہ ہے اس روایت کے معارض ہے یا جملہ یہ دونوں روایتیں نقل کرنا بھی حلال نہیں مگر جب کہ اس غرض سے ہو کہ تنبیہ کر دیجائے کہ یہ روایتیں وہی بالکل بے اعتبار اور ظاہر کسی جاہل کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور صحیح وہ ہے جو معالم و سراج و ابن کثیر وغیرہ سے لکھیں کر کے لکھا جاتا ہے کہ مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ مراد زمین سے زمین کہ ہے اور مشرکین نے قصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دین مگر اللہ تعالیٰ نے انکو مقہور رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ الْأَبْكَرُ ثَوْنٌ خِلَافَتِ الْأَكْثَرِ لَدْرٍ اور اسوقت جب کہ تجھے اخراج کریں تو نہ ٹھہرنیگے خلاف تیرے یعنی تیرے اخراج کے بعد مگر زمانہ قلیل۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ اشارہ قریش کے مشورہ اخراج کا ہو کہ انھوں نے باہم مشورہ کیا تھا تو بعض اہل الراے نے یہ رائے دی کہ یہاں سے نکال باہر کرو ہمیں فتنہ فرمہوگا مگر بعض نے کہا کہ دوسرے مقام پر فتنہ کی قوت ہوگی تو اُسے کہا کہ خبر گیری کرنا آسان ہے۔ اور اہل تفسیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر انھوں نے نکالا تو پھر کہ میں نہ ٹھہرنیگے مگر تھوڑے دن۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی حالانکہ انھوں نے سخت ایذا میں دینی شروع کی تھیں تو پھر اُسکے بعد صرف ڈیڑھ برس گذرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدون وعدہ کے آپ کے قلیل اصحاب کو کثیر جماعت قریش کے ساتھ بدر میں مقابل کر دیا اور آپ کو فتح و قوت دی کہ سب ایذا دینے والے سرکش مارے گئے اور اکثر قید ہوئے اور شکست کھا کر بھاگے اسی واسطے فرمایا۔ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْرٍ مَّسَلْنَا تَبَكُّكَ مِن رَّسُلِنَا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ جاری کیا وہ طریقہ جو ان پیغمبروں کا ہے جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے کہ جب مشرکوں نے ایذا دیکر رسول کو اپنے درمیان سے

نکالا تو عذاب میں مبتلا ہوے اور سنت نبوی عادت قضاے آبی اور طریقہ جاری ہے پھر اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت نہ ہوتے
 تو کفار قریش بالکل نابود ہو جاتے پس آپ کے ہوتے ہوے وہ لوگ بچے تھے لقولہ تعالیٰ واکان اللدیعاً بہم وانت فیہم یعنی تیرے ہوتے
 ہوے اُنکے درمیان میں انکو اللہ تعالیٰ عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ واذالالمیثون۔ کے یہ مننے کہ بعد تیرے اخراج
 کرنے کے۔ حالانکہ انھوں نے اخراج کی قوت نہیں پائی حتیٰ کہ آپ نے حکم آبی سے ہجرت فرمائی ہے تو جواب یہ کہ ہان ہجرت حکم آبی واقع ہوئی
 اور انھوں نے آپ کو پکڑ کر اخراج کرنے کی قدرت نہیں پائی لیکن ظاہری سبب علم خروج کا وہی ہوئے کہ ایمان نہ لائے اور جو ایمان لایا
 اسکو مارا پٹیا اور آپ کو طرح طرح کی ایذا دی اسوجہ سے انکی جانب نسبت دی گئی۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ ستہ من قرارسلنا میں سنت
 مضاف بجانب من ہے جس سے مراد انبیاء ورسول ہیں تم نے سنت آبیہ کیوں کہا۔ جواب یہ کہ سنت ۹۱ میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مقرر فرمایا ہوا
 ہے اور چونکہ وہ رسولوں کے واسطے ہوا اسواسطے رسولوں کی طرف اضافت کی کہ وہی اس طریقہ پر عامل ہوئے یعنی جس طریقہ پر اللہ رسول
 گذرے کہ اُنکے اخراج کے بعد قوم پر عذاب ہو اور وہی یہ طریقہ ہمارا تیرے ساتھ ہوا ہے۔ وَالْاِخْتِافُ لِسِتْنَانَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اور تو ہماری سنت کے
 واسطے تجویز نہ پاویگا یعنی کوئی امین تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مترجم کو مناسب معلوم ہوا کہ تبتیہ و فہم معنی عام کے واسطے یہاں ایک حکایت
 بیان کرے۔ ابو النصر سید موسیٰ علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے
 کہ میں نے پچیس سال تک صحراے عراق میں سفر کیا اور کسی مقام پر مسکن نہیں بنایا ہر روز اس دنیاے فانی کے مقامات میں جہان
 وقت آیا سو یا اور جہان جگہ پائی رہا اور حق تعالیٰ عود وعل کے روزی پر شکر کیا اتفاق سے ایک دفعہ ایک مقام پر سفر واقع ہوا کہ دو
 روز تک کچھ میسر نہ آیا اور تیسرے روز رات میں مجھے بتیابی ہوئی آخر میں ایک کھیت پر پہنچا کروہان کوئی آدمی نہ تھا جس سے
 اجازت لیکر حلال رزق حاصل کیا جاوے ناگاہ ایک آواز نہایت خوشگوار کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی میری کان میں آئی کہ اے عبدالقادر
 قدر ضرورت اس رزق میں سے لے لے کہ تم نے تیرے واسطے حلال کر دیا۔ میں اس آواز کے شوق میں اس جانب متوجہ ہوا اور دیکھا
 تو ناگاہ وہ صحرا ایک نور سے منور ہو گیا کہ اُسکے مثل میں نے نہیں دیکھا اور اُس میں سے ایک نمثال عجیب جس سے عش آجاوے ظاہر ہو کر
 خطاب کیا کہ میں ہوں تیرا رب اور تیری سعی اس راہ میں مقبول ہے تو اپنی جان کو زیادہ ہلاکت میں مت ڈال کہ تم نے اس میں سے تجھے
 مباح کیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے تامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ولا تجدلنا تو بلا یعنی تو ہمارے طریقہ مقررہ کے واسطے
 تغیر نہیں پاویگا اور ظاہر ہے کہ شریعت آبی تاقیامت یکسان ہے اس میں جب تغیر نہیں ہوگا تو تیسرے واسطے اس علت و اباحت کے
 کیا معنی ہیں پس میں نے ضرور گمان کیا کہ یہ فتنہ شیطان ہے پس میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اعموذ باللہ العلیٰ اعظم من الشیطان
 الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اتنے میں وہ نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آواز غناک آئی کہ افسوس اے عبدالقادر تو اپنے علم سے
 بچ گیا ورنہ میں نے بہت سے اس مقام تک طے کرنے والوں کو یہاں سے واپس کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور جواب دیا کہ
 اے شیطان مجھکو اللہ تعالیٰ تجھ سے بچاوے پھر تو اپنی تلبیس سے باز نہیں آیا کہ تو نے مجھے مغرور کیا کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنی رحمت سے جو علم مجھے دیا تھا اُسکی مجھے ہدایت دی اور اپنے لطف عام سے مجھے بچا دیا پھر اللہ رب العالمین۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ
 شریعت آبیہ میں کسی شخص خاص کے واسطے کوئی تجویز نہیں ہوتی ہے۔ بعض فقیری لباس والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص درجہ فقر
 میں کامل ہوا اُس سے نماز روزہ وغیرہ ظاہری عبادات ساقط ہو جاتے ہیں اس پر فرض نہیں رہتے ہیں باطل ہے اور جو اعتقاد کرے

گمراہ ہر اسی طرح شراب وغیرہ کا اُسکے حق میں مباح جاننا اس خیال سے کہ وہ شراب نہیں پیتا نہیں معلوم کیا چیز اور وہم نے ایک مرتبہ دو دو دیکھا تھا یہ سب گمراہی و فتنہ شیطان ہے کیونکہ اُسکے معتقد لوگ دنیاوی منفعتوں کی لالچ سے اُسکے پاس جاتے اور نفع اٹھا کر دین میں اُسکے معتقد اور گمراہ ہوتے ہیں اور خوف نہیں کرتے کہ شراب کو ایک نظر بند ہی کرنے والا انکی نظر میں دو دو دکھلا سکتا ہے پھر دو دو کو چھوڑ کر وہ شراب کیوں منگو اتا ہے اور حکم شریعت کا جس طرح متعلق ہے انہیں تحویل نہیں ہو سکتی ہر شیخ و مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں بحکم سیروانی الارض سیر عبرت حاصل کرنے کو جاتے جاتے ساحل بلبیار پر اترتا اور شہر میں جا کر مین نے مرد صالح دریافت کیا لوگوں نے مجھے ایک مکان کا پتہ دیا وہاں جا کر مین نے دیکھا تو وہ شہر کے قاضی عبدالعزیز نامی ہیں انہوں نے شرعی اخلاق سے مجھے جہان کیا۔ رات کو مین نے اُسے دریافت کیا کہ یہاں کوئی شخص اہل الدین سے ہے انہوں نے مجھ سے انکار محض کیا مین نے کہا کہ کوئی درویش مین آخر انہوں نے کہا بہت کے ساتھ کہا کہ مرد خدا یہاں باہر شہر کے ایک شخص شریعت سے بیباک مدعی ہے اسکے اس شہر والے معتقد مین مین نے دل میں گمان کیا کہ قاضی شرع ہونے سے شاید اسکی بے شرع پابندی سے ناخوش مین صبح کو مین نے بعد نماز کے پھر قاضی صاحب سے اُسکا پتہ پوچھا انہوں نے بہت کراہت سے بیان کیا کہ اس جانب شہر کے ہے اور راستہ میں بہت لوگ آتے جاتے ہونگے اگر جانا منظور ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ مین باوجود کراہت قاضی صاحب کے روانہ ہوا راستہ میں تمام تاننا لگا تھا بلا تکلف مین شہر سے باہر لوگوں کے میل میں چلا گیا یہاں تک کہ اس ٹیلہ پر پہنچا جس پر وہ درویش رہتے تھے دیکھا کہ تمام ٹیلہ آدمیوں کی کثرت سے بھرا ہوا ہے اور سر ہی سر معلوم ہوتے ہیں مین متحیر ہوا کہ وہ کون مین کہ فوراً ایک درویش نے آواز دی کہ فلا نے مبارک ہو اور ہر آدمین قریب گیا اور تعجب کیا کہ انہوں نے میرا نام کیوں کر جانا۔ اور گمان کیا کہ کامل بزرگ مین قاضی صاحب کا خیال انکی نسبت ہو گیا ہے جب پاس گیا تو انہوں نے خاطر سے بٹھلا یا اور لوگ اپنی اپنی مرادوں کے واسطے جوم کرتے اور پاؤں چوستے جاتے تھے اتنے مین انہوں نے بوتل اٹھا کر ایک کوزہ بھر کر پیا اور دوسرا کوزہ مجھے تو اضع کیا۔ مین نے اسکو دیکھا تو وہ شراب بھی مین نے انکار کیا۔ تھوڑی دیر بعد مین چلا آیا پھر دوسرے روز گیا اور اسی طرح بٹھلا۔ دوسرے روز انہوں نے شراب کے بارہ مین اصرار کیا اور کہا کہ تو کچھ وہم مت کر اگر راہ چاہتا ہے تو یہ مین کچھ حیران ہوا اور تردد ہو کر آخر مین نے یہ مضبوط تھا کہ شریعت میں حرام ہے تو ظہور خیر اور انوار اس راہ سے نہیں ہو سکتا ہے مین نے انکار کیا وہ بزرگ کسی قدر ناخوش ہوئے پھر مین رخصت ہو کر چلا آیا رات مین سویا تو مین نے خواب مین ایک باخ نہایت نفیس دیکھا کہ اُسکے مثل نظر سے نہیں گذرا اور نہ میرے گمان مین آتا تھا مین نے اُسے دیکھا اور اسکی تازگی و خوشبو سے بے اختیار اسکی طرف چلا کہ انہیں داخل ہوں جب دروازہ پر پہنچا تو مین دروازہ پر وہی فقیر دیکھا کہ ہاتھ مین سونٹالیے ہوئے روکتا ہے اور وہی پیالہ بھر شراب سے اُسکے ہاتھ مین ہے مجھ سے کہا کہ اگر اسکو پو تو اندر جانے پاؤ گے ورنہ اجازت نہیں ہے مین نے انکار کیا تو اُسے مجھے اجازت نہ دی۔ یہ خواب دیکھ کر مین چونکا اور دیر تک تحیر رہا اور طرح طرح کے ترددات کے بعد پھر سو گیا اور وہی خواب دیکھا پھر چونکا تو مجھے زیادہ تحیر اور اضطراب ہوا اور تردد زیادہ ہو گیا پھر اسی حال مین سویا تو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح عجائب دیکھے پھر جو خواب سے اُٹھا تو مجھے تذبذب ہوا کہ مین کوئی بھید ہے اور خیال آیا کہ یہ کوئی کامل درویش ہے اور شاید کہ اسکی ناخوشی سے مجھے ضرر پہنچے اور دل مین خیال کیا کہ صبح کو اسکا کہنا ان لینا چاہیے اور معاشرب کے خیال سے مجھے تشویش پیدا ہوئی اور مین نے اٹھ کر سجد کی نماز آخر وقت پڑھی اور بعد نماز کے بہت عاجزی و اسحاح کے ساتھ جناب باری تعالیٰ مین گریہ و زاری کی کہ مین اس حال مین تردد و متحیر ہوں اور میرے

خیال میں ہی آیا ہے اسی تیری ہدایت کا امیدوار ہوں اگر تو مجھے ہدایت نہ دے تو میری گمراہی ہے اسی جو بہتر ہو مجھے اسی کی ہدایت ہو اس
 گریہ وزاری میں آنکھ لگ گئی دیکھتا ہوں کہ ایک محفل میں لوگ آتے جاتے ہیں میں بھی حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ مجلس پاک سرور عالم
 صلے اللہ علیہ وسلم ہے اور کثرت نور سے آنکھیں نہیں ٹھہرتی ہیں اور اصحاب عظام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں میں بھی پانچ جلس میں حاضر
 ہوا آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں شراب حرام ہے آپ نے فرمایا
 کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سب پر حرام فرمائی ہے میں نے عرض کیا کہ ایک فقیر مجھ سے اصرار کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہی ہے
 میں نے دیکھا تو دور ایک طرف رہی فقیر کھڑا ہے میں نے عرض کیا کہ حضور وہ یہی ہے آپ نے عصا مبارک پھینک کر مارا وہ گر اور لوٹ کر
 سو رہا کہ ایک طرف کو بھاگا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جا اب تو اُسکو نہ پاویگا اور جان لے کہ شراب حرام ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت
 شروع تھا میں نے جلد نماز پڑھی اور میری ساری ہمت اس طرف تھی کہ میں جا کر اس فقیر کو دریافت کروں۔ بعد نماز کے فوراً روانہ ہوا ہنوز ٹرکا
 تھا کہ بعض لوگ اس طرف سے پھرے آتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس ہماری شامت اعمال سے کج شاہ صاحب نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔
 میں زیادہ تیز روانہ ہوا جا کر ٹیلیہ پر چڑھا تو حقیقت میں وہاں کوئی نہ تھا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور قاضی عبدالعزیز رحمہ
 سے وہ قصہ بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا تھا و احمد مد علی ذلک۔ جب اللہ تعالیٰ نے توحید و معاد و نبوت اور

تقدیر و حفظ اسی بیان کر دیا تو افضل الاعمال نماز کو فرمایا

اقْبِدِ الصَّلَاةَ لَنْ تُؤْتِكَ الشَّمْسُ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ طَرَانُ الْفَجْرِ كَانْ مَشْهُودًا ۵۱

کھڑی رکھ نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو اور

مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ فَتُحِبِّيكَ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

کچھ رات جاگتا رہے یہ بڑھتی ہوئی ہوگی شاید کھڑے ہو کر تھک کر تیرا رب تعریف کے مقام میں

اَقْبِدِ الصَّلَاةَ قائم کر نماز کو۔ یعنی اُسکے پورے ارکان و شرائط ادا کر کے گویا ایسا کر دے کہ خود قائم ہو جاوے اور یہ سب عبادتوں کا
 لبالب ہے کیونکہ امین مناجات اپنے رب عزوجل کے ساتھ ہے اور ہر غیر سے اپنے منہ موڑنا ہے اور ہر چیز سے فانی ہو جانا ہے کیونکہ جب
 انوار بارگاہ عورت کا ظہور ہوتا ہے تو تمام چیزیں فانی ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ اسکا احسان ہے کہ عبادت کرے رب عزوجل کی اس طرح
 کہ گویا اسکو دیکھتا ہے اگر نہ دیکھتا ہو تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور آثار میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے مگر نماز کے
 ترک کو یعنی اُسکے ترک سے قریب کفر کے پہنچ جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جسے نماز عمد ترک کی تو کافر ہو یعنی قریب ہو گیا کفر کے۔ حدیث میں
 ہے کہ ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق نماز ہے۔ بالجملہ امام ابوحنیفہ کے اجتہاد میں کفر سے مراد یہ کہ بہت نزدیک کفر کے ہو جاتا ہے اور امام شافعی
 کے نزدیک ساوہ مرتبہ واجب القتل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ پھر اُسکے ارکان و شرائط فقہ میں مفصل مذکور ہیں صرف ایک تہنیہ کی جاتی ہے کہ ہمارے
 بعض علمائے نے کہا کہ نماز میں نیت اگر شروع میں خلوص و عبادت کی ہو پھر وہ نافل ہو جاوے تو نماز ہو جائیگی اور یہی قول مختار رکھا
 گیا ہے اور شاید کہ یہ حکم فقہ ہے اور شیخ ابوالہیثم حنبلی نے اپنے رسالہ میں حضرت عیوب بن علی رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نیت تمام نماز میں رکن ہے لہذا جہانگاہ تک نیت کے حاضر رکھنے میں کوشش چاہیے۔ پھر سراج میں لایا کہ امین ایک بڑا اشارہ
 اس بات کا ہے کہ نماز کی مددگاری دشمنان ظاہری و باطنی پر سب سے زیادہ ہے اسی واسطے حدیث میں ہے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم یہ

جب کوئی امر دشوار ہوتا تو نماز کی طرف مبادرت کرتے تھے۔ لہذا نماز کی مدد سے آدمی شیطانی بکر اور دوسروں کے رکاز سے بچتا ہے اور موافق حکم کے چاہیے کہ نماز کو نہایت آراستگی سے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے پھر اُسکے واسطے اوقات کا اشارہ فرمایا موافق اسکے جو معراج میں فرض فرمایا تھا بقولہ **لَا تُؤَدُّ الشَّمْسُ رِجْلِي** یعنی قائم کر نماز کو وقت دلوک شمس کے وہاں سے تاریکی رات تک۔ **دَفْزَانَ النُّجُومِ** اور قرآن فجر یعنی نماز صبح۔ اس میں پانچوں نمازوں کا وقت آگیا۔ پھر قولہ **لَدُلُوكِ الشَّمْسِ** کے لام میں دو قول ہیں ایک یہ کہ **لَدُلُوكِ** یعنی بعد دلوک یعنی بعد ڈھلنے آفتاب کے۔ دوم یہ کہ بمعنی وقت ہے یعنی وقت زوال آفتاب کے کیونکہ نماز ظہر کی زوال آفتاب کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے۔ دلوک مصدر ہے یعنی ڈھلنا اور آفتاب جب ٹھیک دوپہر سے ڈھلنا ہی تو عروب اسکو دالکہ کہتے ہیں اور نیز جب عروب ہوتا ہے تب بھی دالکہ کہتے ہیں۔ ازہری رحمہ اللہ نے کہا اسوجہ سے کہ وہ دونوں حالتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک حالت سے دوسری حالت پر لگتا ہے اور قاموس میں لکھا کہ **دَلَّتِ الشَّمْسُ** اس وقت کہتے ہیں جب آفتاب عروب ہو یا جب زرد پڑ جاوے یا مائل ہو یا ٹھیک نصف النہار سے زائل ہو۔ اب اس میں کلام ہے کہ یہاں کیا مراد ہے تو معراج وغیرہ میں لکھا کہ تین قول ہیں اول یہ کہ مراد زوال ہے اور یہی قول ابن عباس وابن عمر و جابر و اکثر تابعین کا ہے اور داللت کرتا ہے اسپر قول حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا اتانی جبرئیل **لَدُلُوكِ الشَّمْسِ** عین زالت فضلی **بِی الظَّهْرِ** یعنی آیا جبرئیل میرے پاس وقت دلوک آفتاب کے جو وقت ڈھلنا پس میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ قول دوم یہ کہ مراد مغرب ہے یہ قول ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا ہے اور واحدی رحمہ اللہ نے بسط میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا اور یہی قول ابن عباس و جبرئیل و صحابہ کرام و سدی رحمہ اللہ کا ہے اور اسی کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ قول سوم یہ کہ دلوک وقت زوال سے تا عروب آفتاب ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ قولہ **لَدُلُوكِ الشَّمْسِ** ایک قول یہ کہ یعنی وقت عروب آفتاب کے یہ قول ابن مسعود و جابر و ابن زید کا ہے۔ دوم یہ کہ دلوک آفتاب ہے۔ اسی کو شعبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور نافع و زہری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور روایت زہری کی مالک رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے اور یہ قول ابو ہریرہ سلمیٰ رضی اللہ عنہما کا ہے اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما و جابر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور یہی قول حسن و ضحاک و ابو جعفر محمد باقر اور قتادہ رحمہ اللہ کا ہے اور اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور استثما دین حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما پیش کی کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو اور حبیب اصحاب میں سے چاہا دعوت کی پس میرے یہاں سے کھانے سے فارغ ہو کر زوال آفتاب کے وقت نکلے اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے نکل کر آواز دی کہ نکلو اسے ابو بکر یہ وقت ہے کہ دلوک ہو آفتاب۔ مترجم کہتا ہے کہ بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ دلوک کے معنی زوال سے عروب تک ہیں جیسا کہ قاموس میں مذکور ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے اور دلیل اسپر یہ ہے کہ معراج میں جو حدیث نقل کی کہ اتانی جبرئیل **لَدُلُوكِ الشَّمْسِ** عین زالت فضلی **بِی الظَّهْرِ** اور اس سے اُسے دلوک بمعنی زوال پر استثما د کیا ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث تو صحیح بلکہ صحیح میں ہے اور اس میں استدلال قول ثالث کے واسطے ہے کہ دلوک کا اطلاق زوال سے عروب تک ہے دلیل اسکے کہ اگر دلوک فقط زوال کے معنی میں ہو تو قول عین زالت معنی اول کے تا کیہ و تفسیر ہوگی اور جب کہ دلوک متنازعاً عروب تھا تو اس قول سے دلوک کا اول وقت متعین کر دیا یعنی جس دلوک کے وقت جبرئیل آئے وہ وقت زوال کا دلوک تھا اور یہ تائیس ہے اور ظہر بلاعت میں مقرر ہو چکا کہ تا کیہ پر قبول کرنا جائز نہیں جب تک تائیس پر قبول ہو پس معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی اسی معنی میں آیا ہے اور برابر کہ اختلاف سلف نہیں تو دیکھو کہ ابن مسعود و جابر رضی اللہ عنہما سے دونوں قول مروی ہیں پس مغرب کا جو قول ان سے مروی ہے وہ انھوں نے موقع کلام میں دلوک

ایک وقت بیان کیا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ دوک کا اسی معنی میں انحصار ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں کی مراد شروع سے جو وقت سے ہر وہ بیان فرمائی بالجملہ قول ثالث ماخوذ ہے اور سراج میں کہا کہ اسی معنی پر آیت میں ظہر وعصر ومغرب سب داخل ہو جائیں گے پس ظہر ومغرب تو ظاہر ہے اور رہی عصر تو اسوجہ سے داخل ہے کہ اسکا اول وقت وہ ہے جب اصفرار آفتاب یعنی زردی شروع ہوتی ہے اور قوی دلیل اسی معنی ثالث لینے پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کا وقت داخل کرنے کے لیے قولہ الی غنق ایل بڑھا دیا یعنی تاریکی شب۔ اور وہ عشاء کا وقت ہے اور غایہ یہاں محدود سے خارج نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اول وقت عصر کا اصفرار آفتاب سے شروع ہوتا ہے تو اس اصفرار زردی سے یہاں وہ زردی مراد نہیں ہے جو غروب کے قریب ہوتی ہے بلکہ تیزی و چمک جو ظہر میں ہوتی ہے وہ داخل ہو جاوے اور میرے نزدیک عصر داخل ہونے کے واسطے قابوس کا یہ قول کہ زرد پڑ جاوے یا بائل ہو کافی ہے اور بائل ہونے سے وہ میلان مراد ہے جو ظہر کے بعد چمکنے کا ہوتا ہے۔ بلکہ جب دوک وقت زوال سے آفتاب غروب ہونے تک ہے تو وقت عصر خود اس میں داخل ہے کیونکہ دوک اصل میں ایک حالت سے دوسرے پر تغیر و تحول و زوال ہے۔ سراج میں کہا کہ دوک میں وقت ظہر وعصر ومغرب کا اس طرح داخل ہوا کہ ایک لفظ مشترک کو اپنے مختلف معانی میں استعمال کیا گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بنا براسکے کہ علماء شافعیہ کے نزدیک استعمال مشترک کا ایک ہی اطلاق میں مختلف معانی میں اس طرح کہ مختلف معانی مراد ہوں جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ لفظ مشترک ہی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مترجم جہین الی غنق ایل تک چاروں وقت ظہر وعصر ومغرب وعشاء داخل ہیں۔ وقرآن الفجر سے پانچون نماز بھی شامل ہے پس آیت میں پانچون نماز کا بیان آگیا۔ جیسا کہ سنت متواترہ سے برابر عمل درآمد قطعی مفروض چلا آتا ہے پس معنی ثالث دوک کے لینا واجب ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کبیر میں اور ابن عادل نے کہا کہ کلام آہی کو ایسے معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہے جب کا فائدہ زیادہ ہو۔ اقول یہ اولیٰ راجح ہے پس راجح کو چھوڑ کر مروجہ کی جانب جانا جائز نہیں تو میرے معنی لینا واجب ہوا۔ اب رہا یہ کہ قرآن الفجر کو نصب کیوں ہے بعض نے کہا کہ منصوب باخرا ہے یعنی ایسا اسم فعل مقدر ہے جس سے آاد کی ظاہر پڑتا ہے کہ علیک بقرآن الفجر۔ اور یہ قول رد کر دیا گیا کہ اسم فعل کا عمل باوجود مقدر ہونے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرار رحمہ اللہ نے کہا کہ اتم الصلوٰۃ کی صلوٰۃ پر عطف ہے یعنی اتم الصلوٰۃ و اتم قرآن الفجر۔ اور مراد قرآن الفجر سے صلوٰۃ الفجر ہے اور نماز فجر میں قرآن الفجر سے تعبیر اس اشارہ کے لیے ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاوے۔ نسبت دوسری نمازوں کے نہ جہاں نے کہا کہ اس میں ایک فائدہ عظیمہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی بدون قرأت کے حتیٰ کہ نماز گویا قراۃ ہے اور یہ اہم معنی پر حجت ہے جس نے گمان کیا کہ قراۃ کوئی رکن نہیں ہے اور ہمارے ائمہ اربعہ و جمہور علماء کے نزدیک نماز بغیر قراۃ نہیں ہوتی ہے۔ پھر چونکہ نوم و نیند سے اٹھنا آدمی پر شاق ہوتا ہے حتیٰ کہ اذان فجر میں الصلوٰۃ خمیر من النوم سے تعریب دیجانی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم تر تعریب کی چیز ذکر فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک نماز فجر مشہود ہے یعنی اس وقت پر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں پس رات والے صعود کرتے ہیں اور دن والے اتار کر نماز فجر سے عصر تک رہتے ہیں پھر عصر کے وقت بھی رات کے واسطے دوسرے ملا لگاتے ہیں اور نماز عصر میں بھی ملا لگتے دن کے جو اس وقت چڑھنے والے ہیں اور ملا لگتے رات کے جو اترتے ہیں جمع ہوتے ہیں لہذا عصر و صلوٰۃ الوسطیٰ کی بھی تاکید دوسری آیت میں آئی ہے بقولہ تعالیٰ حانظوا علی الصلوٰۃ و الصلوٰۃ الوسطیٰ۔ مگر نماز عصر میں قراۃ باواز بند نہیں ہے تو قرآن الفجر صرف نماز صبح میں ہے جسکو ملا لگتے رعیت سے سنتے ہیں اور البیہرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اللہ عزوجل ان قرآن الفجر کان مشہوداً میں فرمایا کہ حاضر ہوتے ہیں اس میں ملا لگتے شب و ملا لگتے روز دونوں گروہ اس وقت میں جمع ہو جاتے ہیں! امام رازی رحمہ اللہ

نے کہا کہ اس میں دلیل قاطع قوی ہے کہ نماز فجر میں تاریکی سے شروع کرنا بہ نسبت روشنی کے افضل ہے کیونکہ جب تاریکی میں شروع کیا تو اس وقت رات کے ملائکہ حاضر ہونگے پھر جب تمہیں قرأت سے زیادتی کے ساتھ نماز میں امتداد ہو تو تاریکی زائل ہو جاوے گی اور دن کے فرشتے حاضر ہونگے اور جب آدمی نے روشنی کے وقت شروع کیا تو اس وقت رات کے فرشتوں میں سے کوئی نہیں رہا تو جو بخیر آیت میں مذکور ہیں حاصل ہونگے پس ثابت ہو کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اول وقت نماز افضل ہے انتہی مترجم کہتا ہے کہ یہ استدلال امام رازی سے بعید ہے کیونکہ اس میں دو وجہ سے خطا ہے اول یہ کہ تاریکی سے اگر مراد یہ رکھی کہ رات سے شروع کر دے تو اس کا کوئی قابل نہیں ہے اور اگر بعد طلوع فجر کے مراد ہے تو اس وقت سے نہماز شرعی شروع ہوتا ہے پس اگر ملائکہ رات کے بعد نہماز شرعی کے نہیں رہتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی باقی نہ رہنا چاہیے اور اگر دن سے بعد طلوع آفتاب مراد ہے تو روشنی میں شروع کرنے سے ملائکہ رات کے وقت بھی حاضر رہینگے اور ملائکہ دن کے آ جاوینگے پس دونوں جمع ہو جاوینگے اور ظاہر ہے کہ دن کے ملائکہ کو مجلس و تاریکی کے وقت سے آنے کی ضرورت نہیں بلکہ طلوع سے کچھ پہلے آ جاوین تو اس سے ثابت ہو کہ اسفار افضل ہے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ اسفار کو دیار روشن کرو و فجر کو کہ اس میں تمہارا ثواب بڑھتا ہے پھر حوام رازی نے نتیجہ نکالا کہ اول وقت نماز افضل ہے تو یہ نتیجہ عجیب ہے اس لیے کہ استدلال سے اگر ثبوت ہوتا تو فقط نماز فجر کا ہونا اور اس سے ہر نماز کا اول وقت مستحب ہونا بلا دلیل ہے امام حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن مسعود و ابو ہریرہ سے مرفوع اس آیت میں روایت ہے کہ فرمایا کہ اس میں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں بخاری نے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ جماعت کی نماز کیلئے کی نماز پچیس درجہ بڑھی ہے اور رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ نماز فجر میں حاضر ہو کر جمع ہوتے ہیں ابو ہریرہ کہتا ہے کہ پڑھو اگر چاہو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اس نماز میں جمع ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ ورواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح والنسائی وابن ماجہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم و صحیحہ اسحاق ورواہ الہیثمی وابن مردودہ اور صحیحین میں مالک رحمہ کے طریق سے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ یکے بعد دیگرے تم میں رات میں ملائکہ اور دن میں ملائکہ آتے جاتے ہیں اور دونوں گروہ نماز فجر میں اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں پس جو فرشتے رات کو تم میں رہے تھے وہ عروج کرتے ہیں پس اُن سے رب عزوجل پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے کہتے ہیں کہ جب ہم اُنکے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور جب ہم نے انکو چھوڑا تب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن مسعود رضی عنہ نے کہا کہ دونوں گروہ جس یعنی نگہبانوں کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں ایک صعود کرتے ہیں اور دوسرے مقیم رہتے ہیں اور یہی قول ابراہیم نخعی و عباد وقتادہ و بہتوں کا اس آیت کی تفسیر ہے۔ ابن جریر نے یہاں ابوالدرداء رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ تنزل الرب الخ یعنی نزول اسی عزوجل کی حدیث ہے ان ذکر کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے کہ میں اُسکی مغفرت کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اُسکو عطا کروں اور کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اُسکی دعا قبول کروں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے پس یہی فرماتا ہے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پس اس میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ رات کے اور ملائکہ دن کے مترجم کہتا ہے کہ بعد طلوع فجر کے مشہود ملائکہ ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کاملہ ہے کہ ان ملائکہ کا مشہود تمام رو سے زمین کی مساجد و جامعوں کے ساتھ ہے اور یہ ایسا مجید ہے کہ جس شخص کا خیال اسکے دماغ میں حضور ہو اور روحی کوئی نور اسکو حاصل نہ ہو وہ سمجھ نہیں سکتا بلکہ مان لیوے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو روحی نور عطا فرماوے تب خود بخود واضح ہو جائیگا۔ واضح ہو کہ سراج میں فجر کو اول وقت شروع کرنے کی خوبی میں ایک عقلی اشارہ کبیر رازی سے نقل کیا کہ آدمی نے

جب نماز صبح کو اول وقت سے شروع کیا تو اس وقت قومی تاریکی عالم پر چھائی ہوئی ہے جب قرآنہ تمت ہوئی تو اس حال میں عالم میں ایک انقلاب ہوتا ہے کہ تاریکی سے روشنی آتی جاتی ہے پس تاریکی تو مناسب موت ہے اور روشنی مناسب حیات ہے پس جب آدمی نیند سے اٹھا تو گویا موت سے حیات میں آیا اور عدم سے وجود میں آیا اور سکون سے حرکت میں آیا اور یہ عجیب حالت ایسی ہوتی ہے کہ عقل سلیم شاہد ہے کہ یہ تبدیل و انقلاب دنیا نہیں مگر ایک خالق عزوجل سے جو حکمت بالغہ کے ساتھ مدبر ہے اور سب طرح قادر ہے پس عقل اس نور سے منور اور اس معرفت سے موثر ہو کہ مرض قلبی سے نجات پاتی ہے کیونکہ اکثر مخلوقات اپنے قلبی امراض میں مبتلا ہیں اور وہ محبت دنیا و حرص و حسد و تفاخر و تکبر اور یہ دنیا مثال مریض خانہ ہے جو بیماروں سے بھرا ہے اور انبیاء علیہم السلام ہمیں ماتر حاذق طبیبوں کے ہیں اور مریض کا مرض کبھی تو ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ بدون قومی علاج کے وہ صحت نہیں پاتا اور کبھی بیمار ایک شخص جاہل ہوتا ہے کہ طبیب کی بات نہیں مانتا اور نہ اسکی اطاعت کرتا ہے اور بہت باتوں میں اس سے مخالف ہو جاتا ہے کیونکہ طبیب حاذق جب کہ مشفق ہوتا ہے تو وہ شفقت سے ہر طرح اس مرض کے دور کرنے میں کوشش کرتا ہے اور اگر اسکو بالکل زائل کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو اسکو کم کرنے میں کوشش کرتا ہے اور جب کہ مرض دنیا تمام خلق پر مستولی تھا اور اسکا کچھ علاج نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا جاوے اور اسکی خیریت و طاعت میں لگایا جاوے اور یہ علاج نفس پر شاق ہے کہ اسکو قبول کر کے گردن جھکائے ہیں تو انبیاء علیہم السلام نے حکمت الہیہ اسکی نقلیل میں سہی کی اور مخلوق کو بندگی و عبودیت میں اسوقت سے لگایا جب سے کہ وہ خواب سے اول ہی اول اٹھیں کیونکہ اس سے اس مرض کا ازالہ رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے۔

اقول یہ ایک نکتہ ہے کہ مجملہ حکمت مشرورہ کے شمار ہوگا لیکن اسی پر مدار کار نہیں ہو سکتا اور شارع نے اکثر اوقات مشغولی دنیا میں مغرض نماز سے اشتغال مذکور کر دیا جیسے وقت عصر ہے اور امر الہی اس سے زیادہ واضح ہے کہ ایسی توجیہات کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم فرمایا مگر خاص کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا بقولہ - **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ** اور رات سے پس تہجد کہ قرآن کے ساتھ یعنی رات میں سے کسی قدر حصہ نماز کے واسطے لے پس تہجد یعنی سجود و خواب کو ترک کر قرآن کے ساتھ۔ ابو عبیدہ و ابن الاعرابی نے کہا کہ سجود کے معنی سوناد جاگنا و نون ہیں پس یہ لغت اخذ رات میں سے ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سجد الہی۔ اور جب نیند چھوڑتا ہے نہیں سوتا تو یہی کہتے ہیں کہ سجد الہی۔ ازہری رحمہ نے کہا کہ سجود اصل میں سونے کو کہتے ہیں جو رات میں ہو لیکن جب اس سے صیغہ تفضل بنایا جاوے تو تہجد کے معنی پیدا کرتا ہے جیسے تم گناہ کرنا اور تہجد یعنی گناہ سے اجتناب کرنا اور ایسے ہی حرج و تہجد یعنی سجود سے اجتناب کرنا۔ اور اس میں اشارہ ہوا کہ تہجد کے لیے رات میں تکبیر کر کے نیند کو دور کرنا اور نماز میں قرأت قرآن کے ساتھ قیام کرنا چاہئے اور واحدی نے نقل کیا کہ تہجد رات میں نماز پر قیام کرنا مجاہد و علقمہ و اسود نے کہا کہ تہجد بعد خواب کے ہے رات میں۔ اور سمرقانی نے کہا کہ مراد آیت میں قیام شب واسطے ادا ہے نماز تفضل کے ہے پس تہجد حاصل نہ ہوگا جب تک بعد خواب کے نماز تفضل کے واسطے نہ ہو اور آیت میں یہ قیام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض تھا بقولہ تعالیٰ یا ایہا المرسل قُمِ اللَّيْلُ الْأَقْلِيلَ۔ پھر اسی سورہ مزمل کی آخر آیات سے اسکا نسخ ہوا پھر پانچ وقت کے فرائض سے اسکا بھی نسخ ہوا اور قیام اللیل حکم قولہ فاقمروا ما تیسر من القرآن سے نسخ ہو گیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وجوب باقی رہا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس کلام میں نظر ہے اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویل و کثیر کرتے تھے چنانچہ معمر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کا قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے قدم سوچ گئے۔ اس بارہ میں آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے انکے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں تو فرمایا کہ

کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں۔ پس یہ وقت اور ہی اول سورہ منزل کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ متقدم و متاخر بخشنے کا حکم سورہ انافتنا لک فتجا مینا۔ میں ارشاد فرمایا ہے پس وجوب و نسیح کے بعد بقاے استحباب یہاں ظاہر نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اول و آخر روز میں دو دو رکعت کی فرضیت تھی۔ اور اگر عموماً قیام شب اول میں فرض ہوتا تو ایک ناکڑ آپ کی معیت میں مخصوص نہ ہوتا اور کلام اسمین انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ بالجملہ یہاں حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات میں سے ایک ناکڑ سے میں قیام کر پس قرآن کے ساتھ بیدار ہو یعنی نماز میں ناکڑ لگا زیادت ہے واسطے تیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ سے تجھ پر فرض ہیں اور سے تمہارے واسطے سنت ہیں وتر و سواک و رات کا قیام۔ مسراج میں لگنا کہ حج یہ ہے کہ تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی اور دلیل نسخ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے انتہی کلام مترجم کہتا ہے کہ شاید وہ حدیث مراد ہے جس میں مذکور ہے کہ اگر رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر کعبہ کا غلبہ ہوتا تو طلوع آفتاب اور ظہر کے درمیان انکو قضا کر لینے تھے۔ واضح ہو کہ نفل کے معنی لغت میں اصل پر زیادتی کے ہیں پس یہاں نفل سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض پر زائد ہے مگر وہ نفل ہے کیونکہ قولہ تہجد میں اگرچہ صیغہ امر کا ہے اور وہ مفید و وجوب ہے لیکن نفلتہ سے تصریح ہونا یہی قرینہ ہے کہ امر سے وجوب مراد نہیں ہے۔ اس قول پر قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل ہو اگر سورہ منزل سے وجوب نکلتا ہے اور وہ مقدم ہے تو ظاہر اس آیت سے نسخ ہوا۔ پھر جب تہجد آپ پر نفل تھی اور آپ نے اسپر موافقت فرمائی تو ہم لوگوں کو واسطے وہ سنت ہو کر رہی۔ جیسا کہ اصول میں اسکا بیان ہے۔ اگر کہا جاوے کہ احادیث کثیرہ موجود ہیں جسے قیام شب کے واسطے تاکید نکلتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دلیل مذکورہ سے تاکید علی ہے اور احادیث کثیرہ سے تاکید قوی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تاکید کرنا تہجد واجب امر غیر واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض پر زائد ہے لیکن یہ زائد واجب ہے۔ اس قول کو رد کیا گیا کہ آیت میں تصریح نفلتہ ہونے کی موجود ہے پھر وجوب نہ ہو گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آیت کے نفلتہ سے مراد زائد ہے خواہ فرض پر نفل زائد ہو یا واجب زائد ہو۔ اور اس سے نفل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ واحدی رح نے کہا کہ رات کی نماز مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے زائد کی گئی تھی مگر اس سے آپ کے درجات بلند ہیں اور زیادتی مقصود تھی اور گناہ گناہوں کے لیے زیادت نہ تھی کیونکہ آپ کے گناہ متقدم و متاخر مغفور تھے پس وہ نماز آپ کے حق میں زائد ہوئی نہ واسطے کفارہ گناہوں کے بخلاف ہم لوگوں کے کہ ہمارے گناہ بہت کثیر ہیں تو ہمارے لیے وہ زائد نہیں ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ ہے ہم اسی واسطے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جاویں اور کہا کہ یہی تمام مفسرین کا قول ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر نماز تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی بطور خصوص تو وہ ہم لوگوں پر تطوع رہی یعنی نفل ہوئی جس سے کفارہ گناہ اور فرض کا نقصان پورا کرنے کی امید واری ہے جیسا کہ اصول میں مذکور ہے کہ جو آپ پر واجب ہو وہ ہمارے واسطے آپ کی تبعیت کی راہ سے نفل ہے بشرطیکہ اس میں اجتماع جاری ہو مترجم کہتا ہے کہ یہ شرط لگانی کہ اس میں اجتماع جاری ہو یہ اس واسطے کہ آپ کے واسطے چار سے زیادہ میدان مخصوص تھیں مگر ہم پر جواز نہیں ہے اور ماندا اسکے اور تمام کلام اصول میں ہے۔ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ من الیل تہجد بہ نفلتہ لک اسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد فرض کے قیام شب کا حکم دیا جیسا کہ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز ہائے فرض کے بعد کون نماز افضل ہے فرمایا کہ رات کی نماز یہی نماز یہاں تہجد سے مراد ہے کیونکہ تہجد وہ ہے جو نفلتہ سے لینے

کے بعد ہوا اور یہی علقہ واسود و ابراہیم بنی اور ہستون کا قول ہے اور یہی زبان عرب میں معروف ہے اور یوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ بعد نیند کے تہجد پڑھتے تھے احادیث میں ابن عباس و عائشہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور وہ اپنے مقام پر تفصیل سے مذکور ہے۔ اور حسن البصری رح نے کہا کہ وہ بعد عشاء کے ہے اسکے معنی یہی ہے جاؤنگے کہ بعد خواب کے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک عوم اوقات تہجد جو کہ بعد نیند کے ہو اس سے اوقات رمضان کی تخصیص کیجاوے کیونکہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ تراویح کبھی اول پڑھی کبھی اوسط کبھی آخر میں پس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قیام شب تھا کہ رمضان میں اس شان سے ادا ہوا لیکن ظاہر اعلیٰ نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے تراویح پر محمول کیا ہے و السلام پھر شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ قولہ نافذہ لکس میں اختلاف کیا گیا بعض نے کہا کہ مراد یہ کہ فقط وجوب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے پس ان علماء نے قیام اللیل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واجب قرار دیا اور امت کے لیے نہیں اور اسی کو عونی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور یہی امام شافعی رح کا ایک قول مجملہ دو قول کے ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مذہب حنفیہ میں بھی سنت پر نماز تہجد کا وجوب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ مغفور تھے اس معنی میں آپ کے لیے تہجد کو نافذ فرمایا ہے اور دیگر امت کے واسطے نوافل سے کفارہ گناہان ہوتا ہے یہ قول مجاہد رح کا اور مستر امام احمد بن ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قول اول کے مؤید وہ حدیث ہے جو طبرانی نے معجم اوسط میں اور ہیثمی رح نے سنن میں حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ وہ ظہیر فی الفرض ہیں اور وہ تمھارے لیے سنت ہیں وتر و صواک و قیام اللیل۔ مترجم کہتا ہے کہ قیام اللیل آپ پر مفروض ہونے میں اشکال ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی آنکھوں پر غلیبہ نیند کی وجہ سے رات میں نہیں پڑھتے تو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کر لیتے تھے پس بعض نے تو محمول کیا کہ قیام اللیل اول میں آپ پر فرض تھا پھر فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسپر یہ اشکال وارد ہوا کہ قضا کرنا دلیل وجوب ہے اور جو اب یہ ہے کہ عموماً ہر شخص کے واسطے فرمایا کہ جب کا کوئی ورد رات میں ہو اور وہ نہ ہو سکے تو اگر اسکو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کرے تو گویا اسنے اپنے وقت پرا دیا۔ اور ایسا ہی کلام وتر میں ہے کہ آپ کبھی اسکو سواری پر پڑھتے تھے اور یہ نفل ہونے کی دلیل ہے اور اسپر بھی قضا کرنے کا اشکال وارد ہوتا ہے اور وہی جواب ہے جو اوپر گذرا لیکن ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول اس تاویل کو محتمل نہیں ہیں اسواسطے کہ انکے نزدیک سوائے سنت فجر کے نوافل کی قضا نہیں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اوفیٰ روایت قضاے سنت ہیں وہ لیجاوے کہ حسین وارد ہوا کہ سنن مؤکدہ کے واسطے قضا ہے تو پھر کچھ اشکال نہ ہوگا اور تمام احادیث سے موافقت رہی و الحمد للہ رب العالمین۔ پھر واضح ہو کہ نماز شب کے فضائل میں آیات و احادیث کثیرہ وارد ہیں اور فضیلت اسقدر زائد ہے کہ کمتر نوافل میں پائی جائیگی گویا صالح ہونا اسپر موقوف ہے اور جو لوگ قرآن جانتے ہیں اور رات کو سو رہتے ہیں انکی خسارت کے بارہ میں بھی احادیث میں اور واضح ہو کہ علماء میں معروف ہے کہ جو عالم کہ دن میں تعلیم دین میں مشغول رہے اگر قیام شب کی وجہ سے دینی تعلیم میں خلل ہو تو اسکو قیام شب ترک کرنا اور تعلیم دینا چاہیے لیکن دونوں کا اترازا سکے حق میں افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نافذ سے مزید درجات کی توجیہ بیان فرمائی گویا کہ اس کرامت سے آراستگی اس معنی میں ہے کہ عسیٰ آن یومئذ یؤتیہم مآلاً عظیماً یعنی اسکو دیا ہو کہ قریب اللہ تعالیٰ کے مقام محمودین قائم فرماویگا۔ تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ کلمہ عسی اللہ تعالیٰ

کی طرف سے واجب ہے یعنی یہاں معنی یہ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا۔ علمائے معانی نے کہا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ لفظ عسیٰ سے امید دلانا ہوتا ہے اور جو کوئی دوسرے کو کسی چیز کی امید دلا کر محروم کرے تو اسکے واسطے عاری اور اللہ تعالیٰ عروجل عالی متعالیٰ ہے اس امر سے کہ اُسکا گرم کچھ بھی ناقص ہو اور وہ کسی کو کسی چیز کی طبع دلا کر پھر نہ دیوے کیونکہ اسکو کچھ مانع نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جہاں مفسر کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلف و خلف علمائے تاویل تھے اور یہ جو کتاب بنانے والے کو مفسر کہتے ہیں تو وہ انہیں علمائے تاویل کے اقوال جمع کرتا ہے اسکو یاد رکھنا چاہیے۔ اب واضح ہو کہ مقام محمود کون مقام ہے تو درحقیقت اس میں ایک قول ہے لیکن بعضے متاخرین علمائے تاویل نے بھی کچھ اقوال لکھ دیے ہیں لہذا انکا ذکر کرنا اس مقام پر مناسب ہے۔ قول اول یہ کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہونگے کہ جس شدت و محنت میں وہ لوگ ہیں رب عروجل انکو اُس سے فیصلہ کر کے راحت دے۔ سراج میں لکھا کہ واحدی نے فرمایا کہ مفسرین نے اجماع کیا ہے کہ وہ مقام شفاعت ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ مقام وہ ہے کہ اس میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں تو خاص اپنی امت کی تخصیص ہے اور ظاہر حدیث استراحت میں تمام امتوں کے واسطے شفاعت ہے۔ واحدی کی عبارت یہ ہے کہ مفسرین نے اجماع کیا کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ فصل القضاء کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ اکثر علمائے تاویل فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس واسطے کھڑے ہونگے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کریں تاکہ انکا پروردگار عروجل انکو اس روز کی سختی و شدت سے راحت دے۔ قول دوم مقام محمود وہ مقام ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہا رکھ دیا جائیگا۔ قول اسکو قول اول سے منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو لوہا رکھ دیا جائے اور آپ شفاعت فرماؤں۔ لیکن اس قول سے مقام محمود نام کی یہ وجہ نکلی کہ آپ کے پاس لوہا رکھ دیا جائے اور آدم سے لیکر سب انبیاء عظیم السلام اُسکے نیچے ہونگے اور بعض نے کہا کہ مقام محمود اسلئے کہ ہر ایک آپ کی حمد کریگا یعنی تعریف اور قول سوم یہ کہ مقام محمود یہ کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی گرسی پر بٹھاویگا۔ اسکو شیخ ابن جریر نے ایک جماعت علمائے حنفیہ مجاہد پر بھی ہین حکایت کیا ہے اور اس میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ قول یہ منشا بہات مقامات میں سے ہے اس میں قیاس یا تصور باندھنا گمراہی ہے اور نزول باری تعالیٰ عرش پر روز قیامت وغیرہ صحاح احادیث و آیات میں بھی کیفیت مجہول ہے اور علم یقینی ہے۔ نقاش نے ابو داؤد سجستانی سے جنگی سنن ابو داؤد نقل کیا کہ فرماتے تھے کہ جو کوئی اس حدیث سے انکار کرے ہمارے نزدیک وہ مستہم ہے یعنی اہل سنت و اجماعت سے خارج ہو کیونکہ اہل حدیث اس حدیث کو برابر روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عبد البر مالکی نے کہا کہ مجاہد رحمہ اللہ کہہ چکا ہے علمائے تاویل و تفسیر میں سے ہیں لیکن مجاہد سے دو قول ایسے ہیں کہ اہل علم نے انکو ترک کیا ہے ایک وہی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گرسی پر بٹھاویگا اور دوم وجوہ یومئذناصرة کی تفسیر میں کہا کہ منظر الثواب۔ بہر حال یہ قول بھی قول اول سے منافات نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عطا کرے اور وہاں آپ لوگوں کی شفاعت کریں۔ دہلی نے مسند فردوس میں ابن عمر رضی عنہما سے مرفوع روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاویگا۔ ابو وائل نے روایت کی کہ ابن مسعود رضی عنہ نے کہا کہ عرش پر بٹھاویگا۔ لیکن انکے اسانید کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حال ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ گرسی پر بٹھاویگا۔ باجملہ شفاعت کے باب میں احادیث بہت کثرت سے ہیں اور سچے شخص نے شفاعت سے انکا کیا وہ عمرو بن عبیدہ اور تمام اہل سنت

متفق ہیں کہ یہ شخص گمراہ بدعتی ہے اور صاحب کثافات نے دعویٰ کیا کہ یہ ہر مقام ہے جہاں انواع کرامات سے حمد کا استحقاق ہو اور جو اسباب سے کہ شفاعت کے واسطے احادیث متواترہ ہیں جو قطعی یقینی کا فائدہ دیتی ہیں اور ہم لوگ اپنی رائے ناقص سے مثل شیطان کے معارضہ کر کے نصوص کو رد نہیں کرتے ہیں جیسے معتزلہ کا قاعدہ ہے اور صاحب کثافات معتزلی ہیں موافق نصوص قطعی کے ہم شفاعت کو قطعی کہتے ہیں۔

شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر مقام شفاعت دو دیگر حصوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے اور بہت مناسب معلوم ہوا کہ انکا ترجمہ کر دوں شیخ نے بسند صحیح لکھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرماوے گا کہ پکارنے والے کی آواز سب سنیں اور نظر سب پر نفوذ کر جاوے سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن جیسے اول میں مخلوق ہوئے تھے گھڑے ہوئے کسی کو مجال بات کرنے کی نہ ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اتنے میں پکارے گا کہ یا محمد پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ لبیک وسعدیک یا اخیر فی بیدیک والشریس الیک والمہدی من ہدیت وبعیدک بین بیدیک و منک والیک لا محجرا ولا لجا منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت۔ پس یہی مقام محمود ہے جسکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے یہی ابن ابی بنج نے مجاہد سے روایت کیا اور سی حسن بصری کا قول ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قیامت کے روز اول آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی اور آپ ہی اول شفاعت کرنے والے ہونگے اور اہل العلم یقین کرتے تھے کہ یہی مقام محمود ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قیامت کے روز خاص ایسی شرفیات و بزرگیاں مخصوص ہیں کہ انہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے اور نہ کوئی انہیں آپ کا ہمسر ہے اول یہ کہ پہلے آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی۔ دوم آپ سوار میدان عرش کو جاوینگے مگر ہم کہتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو بھی سوار ہونگے مگر کوئی تنہا اور کوئی دو اور دس تک واحدیت فی الصحاح والاشکوۃ۔ سوم لوہا را محمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا کہ آدم اور نوح کے بعد والے انبیاء علیہم السلام سب اسکے نیچے ہونگے چہارم حوض کوثر کے موقف قیامت میں اس سے بڑا حوض نہیں ہوگا اور نہ اس سے زیادہ سیرابی ہوگی۔ قال المترجم اشارہ ہے کہ حوض دیگر انبیاء علیہم السلام کے واسطے بھی ہونگے اور واضح ہو کہ نہر کوثر جو جنت میں ہی وہ مخصوص آپ ہی کے واسطے ہے اور ظاہر اسی سے آپ کا حوض اور دیگر انبیاء کے حوض بھرتے ہونگے پنجم آپ ہی کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل موقف کے درمیان فضل القضاہ فرماوے اور یہ اس وقت ہوگا کہ پہلے لوگ حضرت آدم سے یہ درخواست کر کے مایوس ہونگے پھر نوح سے پھر ابراہیم سے پھر موسیٰ سے پھر عیسیٰ سے پھر ایک ہی کہیگا کہ میں اسکے لائق نہیں ہوں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دلالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آوینگے میں کہوں گا کہ ہاں میں اسکے واسطے ہوں میں اسکے واسطے ہوں چنانچہ حدیث ہمیشہ انشائے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ ششم یہ کہ آپ ایسے اقوام کے واسطے شفاعت کریں گے جنکے لیے دوزخ میں لیجانے کا حکم ہو چکا ہو گا پس دس واپس لانے جاوینگے ہفتم تمام انبیاء میں سے پہلے آپ کی امت میں فیصلہ کیا جائیگا ہفتم سب سے پہلے آپ اجازت سے پہلے صراط پر رہ کر ہونگے۔ ہفتم جنت میں داخل ہو کر پہلے شفاعت کرنے والے آپ ہونگے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ وہم حدیث الصور میں ہے کہ مومنین سب جنت میں داخل ہونگے جنت میں مگر آپ ہی کی شفاعت سے۔ یازدہم جنت میں سب سے پہلے آپ ہی داخل ہونگے اور آپ ہی کی امت سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ دوازدہم آپ چند اقوام کی بلندی درجات کے لیے شفاعت کریں گے حالانکہ ان اقوام کے اعمال ان درجات کے لائق نہیں ہونچے ہونگے۔ سیزدہم آپ صاحب وسیلہ ہیں اور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے چہار دہم وسیلہ کا

مقام سوائے آپ کے کسی اور کے لائق نہیں ہے اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیکھا واسطے گنہگاروں کے تو ملائکہ اور انبیار و مومنین شفاعت کرنے پادینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مخلوقات کی سفارش فرمائینگے کہ جنکی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم ہے اور کوئی شخص آپ کے مثل اس شفاعت میں نہیں پہنچ سکیگا اور میں نے یہ بیان آخر کتاب السیرۃ کے باب الخصال میں مفصل لکھا ہے اور یہاں ان احادیث کو لانا ہوں جو مقام محمود کے بارہ میں وارد ہیں بخاری رحمہ نے حضرت ابن عمر رضی سے روایت کی کہ لوگ قیامت کے روز جہنم پہنچیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہونگی کیونکہ اسے فلان شفاعت کرے فلان شفاعت کرے یہاں تک کہ شفاعت آخر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی پس یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماویگا۔ ابن جریر و بخاری نے ابن عمر رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب نزدیک ہو جائیگا یہاں تک کہ پسینا آدھے کان تک پہنچے گا پس اس حال میں لوگ آدم سے فریاد کریں گے وہ فرمادینگے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس کام کرنے والا ہے پھر موتی سے وہ بھی اس طرح جو اسے دینگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پس آپ خلق کے درمیان میں شفاعت قبول کیے جاویں گے پس آپ چلا کر آویں گے یہاں تک کہ باب جنت کا حلقہ پکڑیں گے پس اُس روز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماویگا تمام مجمع عرصات قیامت آپ کی حمد کریں گے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اس واسطے اسکا نام ہے کہ اہل کعبہ آپ کی تعریف و حمد کریں گے۔ بخاری رحمہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والبعثة مقاما محمود الذي وعدته تو اس پر قیامت کے روز میری شفاعت تازل ہوگی۔ امام احمد نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا سردار اور انکا خطیب ہونگا اور ان کا صاحب شفاعت ہونگا کچھ فرماتے ہیں کہ انہوں نے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور ہم نے حدیث ابی بن کعب دربارہ قراءۃ قرآن علی سبعة احوال پہلے ذکر کر دی جسکے آخر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی۔ امی میری امت کی مغفرت کر دے امی میری امت کی مغفرت کر دے۔ اور تیسری دعا کو میں نے اس دن کے واسطے رکھ چھوڑا جس دن تمام خلق میری جانب رغبت لاونگی حتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قیامت کے روز مومنین مجتمع ہونگے پس انکو الہام ہوگا کہ آپس میں کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب عزوجل کے یہاں شفیع لائیں تاکہ ہمارے لیے اس جگہ سے راحت دے پس آدم کے پاس آویں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے لیے اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلائے پس ہمارے واسطے اپنے رب تعالیٰ کے یہاں شفاعت کیجئے کہ ہمارے اس ٹھکانے سے راحت دیوے پس آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوکسا یاد کریں گے جو جنت میں ہوگی تو میں اپنے رب عزوجل سے جیسا کہ کہیں گے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلا رسول ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پاس بھیجا پس نوح کے پاس آویں گے وہ کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوکسا یاد کریں گے کہ اپنے رب عزوجل سے ایسا سوال کیا تھا جسکا انکو علم نہ تھا پس اسوجہ سے اپنے رب عزوجل سے جیسا کہ کہیں گے۔ لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل الرحمن ہے پس ابراہیم کے پاس آویں گے وہ فرمادینگے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں لیکن تم موسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اسکو تورات دی ہے پس موسیٰ پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس مرتبہ پر نہیں ہوں اور نے میان کریں گے اپنا ایک نفس کو قتل کرنا بئیرفس کے پس اسوجہ سے

اپنے رب تعالیٰ سے شراونیکے و لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ عبد اللہ و رسولہ یعنی بندہ اللہ کا اور اس کا رسول ہو اور اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح پر پس عیسیٰ کے پاس آونیکے وہ فرماونیکے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاؤ کہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عقلی دیکھلی چونکہ سب بخند ہی ہر پس میرے پاس آونیکے پس میں کھڑا ہوں کہ مومنوں کی دو صفوں کے بیچ میں چلوں گا یہاں تک کہ اپنے رب عزوجل سے اجازت مانوں گا پس جب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جہاں تک چاہیگا مجھے چھوڑ دیکھا پھر مجھ سے کہا جائیگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھا جو کہ وہ سنا جائیگا اور سفارش کی تیری سفارش قبول کی جائیگی اور مانگا جو چاہے تجھے دیا جائیگا پس میں اپنا سر اٹھاؤنگا اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ بیان کرونگا جو مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کرونگا پس میرے واسطے ایک حد مقرر کر دیکھا پس میں اُس حد تک لوگوں کو جنت میں لجاؤنگا پھر میں دوبارہ اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤنگا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جب تک چاہیگا مجھے سجدہ میں چھوڑ دیکھا پھر مجھ سے کہا جائیگا کہ محمد اپنا سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگا دیا جائیگا اور شفاعت کی تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤنگا پس اللہ تعالیٰ کی تمجید کرونگا ایسی حمد کے ساتھ جو وہ مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کرونگا پس میرے واسطے ایک حد مقرر فرما دیکھا پس میں لوگوں کو جنت میں داخل کرونگا پھر میں تیسری بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کرونگا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا پس مجھے جب تک چاہیگا چھوڑ دیکھا پھر کہا جائیگا کہ محمد سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگا دیا جائیگا اور شفاعت کی تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤنگا پس ایسی حمد سے اسکی تمجید کرونگا جو وہ مجھے تعلیم فرما دیکھا پھر میں شفاعت کرونگا پس میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیکھا سو میں انکو جنت میں داخل کرونگا پھر میں چوتھی بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کرونگا پھر عرض کرونگا اے میرے رب تعالیٰ اب کوئی باقی نہیں گروہی جسکو قرآن نے روکا ہو۔ فتاویٰ رح نے کہا پس ہم سے انس رخصت نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکال لیا جائیگا دوزخ سے وہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے قلب میں جو کہ برابر خیر تھی پھر دوزخ سے نکالا جائیگا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسکے قلب میں برابر گیموں کے خیر تھی پھر نکالا جائیگا دوزخ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے دل میں برابر ذرہ کے خیر تھی۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آنکھوں سے انتظار کرتا ہوں کہ اپنی امت کا کہ صراط سے عبور کرے ناگاہ میرے پاس عیسیٰ آونیکا اور کہا کہ اے محمد یہ گروہ انبیاء کا آپ کے پاس آیا ہے یا کہا کہ جمع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں میں تفریق فرماوے جہاں وہ چاہے بسبب اس غم کے جس میں وہ گرفتار ہیں کیونکہ مخلوق کا پسینے نے ٹھنڈ کر لیا ہے پس مومنوں پر تو مثل زکام کے ہے اور کافروں کو موت نے گھیرا ہے پس میں کوںنگا کہ ٹھنڈ کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آؤں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہونگے وہ مقام آپ کو دیکھا جو کسی فرشتہ برکوزیدہ ذبی مرسل کو نہیں ملا ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل جبرئیل کو وحی فرما دیکھا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اپنا سر اٹھا اور مانگا تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کی تیری سفارش قبول کی جائیگی پس میں شفاعت کرونگا اپنی امت میں کہ نانی سے میں ایک آدمی نکال لاؤں پھر میں برابر اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤں آؤنگا پس جب جاؤنگا ہر مرتبہ مجھے شفاعت عطا ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مجھے انہیں سے یہ عطا کیا کہ اے محمد ساتھ داخل کر لے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ جس نے ایک روز خلاص سے گواہی دی ہو کہ لا الہ الا اللہ اور اسی پر مرا ہو۔ امام احمد نے بریدہ رضی سے روایت کی کہ وہ معاویہ رضی کے پاس

وہاں ایک شخص بات کرتا تھا پس بریدہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے بارگاہِ نبوی کی اجازت دو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اور کہاں یہ کیا کہ پہلے آدمی کے مانند بات کرینگے پس بریدہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اتنے لوگوں کی شفاعت کروں جتنے زمین پر درختاں اور پھلے ہیں اور کہا کہ تم اے معاویہ اسکی امید کرتے ہو اور علی رضی اللہ عنہ نہیں امید کرتے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ طعن کیا کہ ایسی شفاعت گنہگاروں کے واسطے ہے امید ہے کہ گنہگار اسی میں بخش دیے جاویں جسکی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امید ہے پس تم بھی اسی کی امید کرو۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ملیکہ کے دونوں بیٹے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری والدہ اپنے شوہر کا اکرام کیا کرتی اور اولاد پر مہربانی کرتی اور جان نوازی کا ذکر کیا اور کہا کہ اتنی بات ہے کہ اُسے اس زمانہ جاہلیت میں ایک دختر کو زندہ درگور کیا تھا پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں دو زرخ میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں واپس ہوئے کہ غن کی انکے چہرے سے ظاہر تھی پھر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں واپس آئے اور خوشی انکے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی بائیں اسکے کہ کوئی بات ظاہر ہوئی ہے پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ ہوتی ہے میں ایک منافق نے آہستہ سے کہا کہ اس شخص سے اسکی ماں کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور ہم اسکے قدم بقیہ چلتے ہیں۔ پھر ایک شخص نے انصاریں سے جس سے زیادہ پوچھنے والا ہم نے نہیں دیکھا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ یا والدین کے حق میں کچھ وعدہ دیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور مجھے اس بارہ میں کچھ طمع نہیں دلائی ہاں میں قیامت کے روز مقام محمود میں کھڑا ہونگا تو انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مقام مجھ کو کیا مقام ہے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب تم لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں بے خدمتہ کیا ہو الا دینگے پس سب سے پہلے جنکو لباس پہنا جائیگا وہ امیر ایم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ حکم دینگا کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ پس ایک جوڑا سپید لاکر انکو پہنا یا جائیگا پھر وہ عرش کے روبرو کھڑے ہونگے پھر یہ لباس لایا جائیگا میں اسکو پہنکر عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا ہونگا کہ وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا امین مجھے ملین و آخر میں عہدہ کرینگے اور فرمایا کہ انکے لیے کوثر سے حوض کی طرف دہانہ کھول دیا جائیگا۔ منافقوں نے کہا کہ پانی کبھی نہیں جاری ہوا اگر حال پر بارضراض پر۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال اسکی مشک ہے اور ضراض اسکا لوبہ ہے ایک منافق نے کہا کہ میں نے آج کے مانند کوئی بات نہیں سنی۔ پانی تو جب حال بارضراض پر جاری ہوتا ہے تو وہاں نباتات اگتی ہے پس انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں کچھ نباتات بھی ہونگے فرمایا کہ ہاں سونے کی شاخیں ہونگی منافق نے پھر آہستہ سے کہا کہ آج میں نے عجیب بات سنی شاخ جب ہوتی ہے تو پتیاں بھی اگتی ہیں اور پھل بھی ہوتے ہیں پھر انصاری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہمیں پھل بھی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں اقسام جو اس کے پھل ہونگے اور اسکا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید ہوگا اور شدت سے بہت زیادہ میٹھا ہوگا جو امین سے ایک گھونٹا پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو اس سے محروم ہوگا وہ پھر کبھی سیرا نہ ہوگا۔ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ عوجل شفاعت کی اجازت دینگا پس روح القدس جسبیل کھڑے ہونگے پھر امیر ایم علیہ السلام کھڑے ہونگے پھر موسیٰ و عیسیٰ کھڑے ہونگے۔ پھر انکے بعد بھی جو تھے بارگاہِ نبوی صلے اللہ علیہ وسلم شفاعت کو کھڑے ہونگے پس اتنے لوگوں کی شفاعت کرینگے کہ بعد آپ کے پھر کوئی اتنی شفاعت نہیں کرے گا اور ذکر کیا کہ مقام محمود وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قولہ عسی ان میںنک ربک الا یہ میں فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر اسکے بعد پھر شفاعت صلحی راستہ وغیر ہم کی ہوگی۔ والد اعظم۔ امام احمد نے کعب بن مالک سے

روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ کو فرمایا گیا پس میں اور میری امت ایک بلنہ مقام پر کھڑی ہوگی اور میرا رب عزوجل مجھے ایک سبز پوشاک پہنا دیکھا پھر مجھے اجازت عطا ہوگی پس میں عرض کر ڈنگا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے پس یہی مقام محمود ہے۔ امام احمد نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہوں گا کہ جسکو قیامت کے روز سجدہ کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جسکو سجدہ سے سزا ٹھانے کی اجازت ہوگی پس میں اپنے سامنے والوں پر نظر کرونگا پس تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچانوں گا اور اپنے سچے ایسا ہی پہچانوں گا اور اپنے دائیں اسی طرح اور اپنے بائیں اسی طرح معلوم کرونگا پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ اپنی امت کو نوح سے اپنی امت تک والوں میں سے پہچانیں گے فرمایا کہ میری امت والے سپید چہرہ سپید ہاتھ پائوں والے یعنی غر مجمل ہونگے وضو کے اثر سے اور سوا سے انکے کوئی ایسا نہیں ہوگا اور پہچانوں گا کہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھوں میں رہے جاؤ گے اور انکو پہچانوں گا کہ انکی اولاد انکے روبرو چلتی ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وضو میرا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا ہے اس حدیث کے معنی میں شامی نے حاشیہ در مختار میں اور دوسروں نے ایک سوال پیش کیا کہ جب اگلے انبیاء کا بھی یہی وضو تھا تو پھر آپ کی امت مخصوص غر مجمل کیونکر ہوگی اور جواب ایک نوبہ دیا کہ یہ وضو اگلے انبیاء کا تھا اور انکی امتوں کا نہیں تھا اور اس کے سواے اور بھی جو بات دیے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگلی امتوں میں اس صفت کے ساتھ وضو معروف نہیں ہو چنانچہ آپ کے وقت کے یہود اس وضو سے واقف نہ تھے اس طرح کہ انکی شریعت میں ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نور وانوار عطا کرنا اسی فعل پر مخصوص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مشروع فرماوے اور کسی عقلی وضع یا تکلیف یا اختراعی پر نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اس صفت کے سواے دوسرے طور پر بدل دے جسکو وہ زیادہ طہارت سمجھے اور حین زیادہ تکلیف ہو تو اس میں ہرگز یہ اثر نہیں ہوگا بلکہ اس وضو سے نماز ادا نہ ہوگی پس یہ وضو اسی امت کے واسطے مخصوص ہے یا اسکا یہ اثر اس امت کے لیے خاص ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور صحیحین میں بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا پھر اس میں سے دست نکال کر آپ کی طرف بڑھا گیا اور آپ اسکو پسند فرماتے تھے پس ہمیں سے نواچا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہوں گا تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کیونکر ہو جائیگا یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک ایسی میدان ہموار میں جمع کرے گا کہ پکارنے والا اپنی آواز سب کو سناوے اور نگاہ سب پر کام کر جاوے اور آفتاب قریب ہوگا پس لوگ غم و کرب سے اس حالت پر پہنچیں گے کہ نہ انکو اٹھانے کی طاقت رہی اور نہ تحمل کر سکتے ہیں لوگ آپس میں کہیں گے کہ یہ حال نہیں دیکھتے ہمیں تم گرفتار ہو جو اس حال کو پہنچا ہو تم اسکو نہیں دھونڈتے جو تمہارے رب عزوجل کے یہاں تمہاری شفاعت کرے پس بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ تم آدم کو لو پس آدم علیہ السلام کے پاس آؤ گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور ملائکہ کو آپ کے لیے سجدہ کا حکم دیا انہوں نے سجدہ کیا آپ اپنے رب کریم کے یہاں ہماری شفاعت کریں آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کو پہنچا ہے پس آدم، کہیں گے کہ میرا اب آج ایسے غضب میں ہے کہ کبھی ایسے غضب میں نہیں ہوا اور نہ اسکے بعد کبھی ایسا ہوگا اور اُسے مجھے شجرہ سے منع کیا تھا مجھ سے بغزش ہوئی نفسی نفسی یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے میرے سواے دوسرے کے پاس جاؤ تم نوح کے پاس جاؤ۔ پس وہ لوگ نوح کے پاس آؤ گے

اور عرض کرینگے کہ اے نوح آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہد شکر فرمایا ہے آپ ہماری شفاعت اپنے رب ع و جل کی جناب میں کر دیں آپ دیکھتے ہیں کہ تم جس حال میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کو پہنچا ہے پس نوح کہینگے کہ آج میرا رب ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا غضب ہوا اور نہ ایسا کبھی پھر ہوگا اور میرے پاس ایک دعا تھی میں نے اپنی قوم پر وہ دعا کر دی نفسی نفسی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ پس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ اے ابراہیم آپ اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر و خلیل ہیں آپ دیکھیں تو کہ تم جس حال میں ہیں اور جو ہم کو پہنچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا غضب کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا پھر اپنے وہ معاملات ذکر کیے جو دروغ کی شکل میں ہوئے اور کما نفسی نفسی۔ تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ پس موسیٰ کے پاس آکر عرض کرینگے کہ اے موسیٰ، آپ رسول اللہ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ لوگوں پر اور اپنے کلام کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے آپ اپنے رب کے یہاں ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ تم جس حال میں ہیں آپ دیکھیں تو کہ تم کو کیا پہنچا ہے پس موسیٰ نے کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ کبھی ایسا ہوگا اور میں نے ایک نفس کو قتل کیا تھا مگر قبل اسکے کہ مجھے اسکے قتل کا حکم دیا جاوے نفسی نفسی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ پس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور کہینگے کہ اے عیسیٰ آپ رسول اللہ اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اسے مریم کو القا کیا اور اسکی طرف سے روح ہوا اور آپ نے تو لوگوں سے گواہی میں کلام کیا ہے آپ اپنے رب ع و جل کی جناب میں ہماری سفارش کا کلمہ کہہ دیجئے آپ دیکھتے ہیں کہ تم جس حال میں ہیں اور دیکھتے ہو کہ تم کو جو پہنچا ہے۔ عیسیٰ نے کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا کبھی غضب میں ہوا اور نہ کبھی پھر ایسا ہوگا اور اپنی تعزیش کچھ نہیں بیان کی یہی کہا کہ نفسی نفسی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پس لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ یا محمد آپ رسول اللہ و خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے مخصوص یہ کیا کہ اگلی و پچھلی تعزیش سب معاف کر دی ہیں آپ ہماری شفاعت اپنے رب ع و جل کے یہاں کر دیجئے آپ دیکھیں تو کہ تم کس حال میں ہیں اور دیکھئے کہ ہم کو کیا پہنچا ہے میں کھڑا ہوا جاؤنگا اور وہاں سے عرش کے نیچے آؤنگا اور اپنے رب ع و جل کے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس اللہ تعالیٰ اپنے محمد و حسن و حسین سے وہ الہام و کشف فرماوینگا کہ مجھ سے پہلے کسی پر اسکو مفتوح نہیں فرمایا ہے پھر کہا جائیگا کہ لے محمد اپنا سراٹھا اور اٹکنا تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کر نیری شفاعت قبول ہوگی پس میں اپنا سراٹھاؤنگا اور عرض کرؤنگا کہ اُمّتی یارب۔ یعنی اے رب میری اُمّت۔ اُمّتی یارب اُمّتی یارب۔ پس حکم دیا جائیگا کہ اے محمد اپنی اُمّت سے ان لوگوں کو جس حساب نہیں ہو۔ ابواب الجنۃ کے باب امین سے داخل کر لے اور وہ دوسرے ابواب جنت میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جیسے قبضہ میں محمد کی جان ہو کہ جنت کے دو کواڑ کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے کہ سے حمیر یا کہ سے بصرہ۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے امام مسلم نے ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید ولد آدم ہوں قیامت کے روز اور پہلا وہ شخص ہوں جسکے لیے قیامت کے روز قبر شق ہوگی۔ اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا وہ شخص جسکی شفاعت قبول ہوئی پس ہر چہ نے ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ عسی ان یبعثک الابی یوحیا کیا تو فرمایا کہ وہ شفاعت ہے اور

امام احمد کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ فرمایا وہ مقام ہے کہ جہاں اپنی امت کے واسطے شفاعت کرونگا۔ عجل الرزاق نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہما السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو مانند چڑھے ادیم کے بچھا دیگا اور کسی آدمی کو اُس پر نہ ملیگا مگر باپوں رکھنے کی جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہوں گا جو بلا یا گیا اور جبرئیل علیہ السلام نے عرش سے بائیں جانب ہوگا اور والد اس سے پہلے کبھی جبرئیل نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پس میں عرض کرونگا کہ اے رب اس نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو میرے پاس بھیجا ہے اور وہ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب اس نے شفاعت کرونگا اور عرض کرونگا کہ اے رب تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے اور کہا کہ یہی مقام محمود ہے ہذا حدیث مرسل مسترحم کتاب ہے کہ ہمارے نزدیک مرسل حجت ہے اور وجہ مرسل ہونے کی یہ ہے کہ امام زین العابدین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے۔ واضح ہو کہ سابق حدیث شفاعت میں جب کہ بارچہارم عود فرمایا ہے تو کہا کہ اے رب اب کوئی باقی نہیں ہوا اسکے جسکو قرآن نے عیس کیا ہے مراد یہ کہ جس پر حکم قرآنی مخلوق فی النار واجب ہوا ہے اور یہ تفسیر فتاویٰ مدنی سے مروی ہے۔ فان فی العرش قولہ تعالیٰ۔ اقم الصلوٰۃ لعلوک الشمس الکا یہ۔ جب آفتاب تھر جباری سے یعنی قبضہ قدرت الہی میں مخر ہونے سے ڈھلتا ہے تو اس ساعت میں انوار عظمت کے لیے سجدہ کرتا ہے پس اس ساعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور میں قیام کرنے اور سجدہ کرنا حکم دیا کہ کشف عظمت کا وقت ہے اور یہی حال وقت عصر میں ہو گیا آفتاب وقت زوال کے رکوع میں ہے اور وقت عصر میں جو دین تا وقت عروبہ اور جب عروبہ اور تاریکی شب طاری ہوئی تو وہاں غلبہ سطوات عظمت ہے پس اسکی رات سجدہ کرتی ہے اور اسکے جو دین ستارے دوران کرتے ہیں تا طلوع فجر پھر جب فجر طلوع کرتی ہے تو اسکے واسطے عود صبح سجدہ کرتا ہے جو کہ نہ رات میں ہے اور نہ دن میں ہے اور اس وقت میں طلوع جمال و جلال ہے اور اسوقت میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ارواح و اجسام سجدہ کرتے ہیں بسبب غلبہ روح قدس کے اور اسوقت شہود حق بوصف صفات ہے و قد قال تعالیٰ و قرآن الفجران قرآن الفجرکان مشہودا۔ شاہد اسکی ذات و مشہود اسکی صفات ہیں اور یہ اوقات دلیل ہیں کہ ہمیشہ آدمی اپنی اوقات کی حفاظت کرے و قلب سے مینا ہر عیوب میں حاضر رہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ بعض اوقات سحر میں اٹھنا اپنے اٹھنے والے کے واسطے یہ مشہود اور اسپر شاہد ہیں اور شیخ استاد نے کہا کہ بدن سے نماز کے واسطے اوقات متعین ہیں اور سر و قلب سے مواصلت دائمی ہے اور جب حفظ اوقات شب و روز سے فرغت ہوئی تو اوقات کشف صفاتی و ذاتی سے آگاہ فرمایا بقولہ من اللیل فتجد بہ الایہ اور مقصود تہجد سے کشف جمال و اسطے نازیون کے جو نہ شب میں ہے اور یہ مقام محمود ہے اور امید واری اس مقام پر محل رجاء ہے پس عارفین کے واسطے جو فی اللیل میں انوار جلال ذات منکشف ہوتے ہیں جب کہ انکے آنسو جاری ہوتے اور فریاد بلند ہوتی ہے پس اسکو اسی سے دیکھتے ہیں نہ اپنے تہجد سے بلکہ انکو کشف قدس کی مراد سے مقامات انس کی طرف شائق کیا جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے نفوس کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی سے گرتے ہیں پس روتے اور اس سے رحمت کا فیہ کا سوال کرتے ہیں اور خبر میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ عوجل ان نازیون کے چہرون پر رحمت فرماتا ہے جو جو فی اللیل میں نماز پڑھتے ہیں اور شیخ استاد نے کہا کہ عوام کے واسطے مقام محمود وہ ہے جب حالت شہود میں بیٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اہل کیا کے واسطے شفاعت کا مقام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دار کفر سے باہر ہونے اور دار ایمان میں داخل ہونے کی دعا تعلیم فرمائی

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

اور کہہ اے رب! پٹھا جگو سچا پٹھانا اور نکال جگو سچا نکالنا اور بنا دے جگو اپنے پاس سے ایک حکومت کی

تصدیقاً ۵ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

اور کہہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹہ بیشک جھوٹہ سچ نکل بھاگنے والا

حسن بصری رح نے کہا کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور یہاں تک حد سے تجاوز کیا کہ باہم مشورہ بانہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو یا نکال باہر کر دیا زنجیروں میں مفید کرو تو اللہ تعالیٰ نے کہ والوں سے خیر روکی اور اُس پر جہاد چاہا یعنی اُسے مقدر فرمایا تھا کہ جب اہل مکہ کی نوبت یہاں تک پہنچے تب اُس پر جہاد کا مذاب آوے پس اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں داخل ہوں۔ امام احمد نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر ہجرت کا حکم دیا اور نازل فرمایا کہ - وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ اور کہہ اے رب داخل کر مجھے مدخل صدق میں فتادہ رح نے کہا کہ مراد مدینہ ہے۔ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ اور باہر لا مجھے مخرج صدق سے فتادہ نے کہا کہ مراد مکہ ہے شاید کہ ادخال مدینہ کو مقدم اسیلے فرمایا کہ مکہ وطن مالوف چھوڑنے سے اصحاب کے دلوں پر وحشت نہ ہو اور پہلے سے واقف ہو جاویں کہ مدخل صدق کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یہی قول مدخل مخرج کے بارہ میں ابن عباس و حسن کا ہے۔ اور مانند روایت احمد کے ترمذی نے روایت کی اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معالم و سراج میں لایا کہ نساک نے کہا اخرج مخرج صدق وہ کہہ سے ہے کہ مشرکوں سے باہر آوین اور ادخلنی مدخل صدق یہ دوبارہ مکہ میں فتح و فیروزی کے ساتھ داخل ہونا مراد ہے۔ ابن کثیر رح نے لکھا کہ عوفی رح نے ابن عباس سے روایت کی کہ ادخلنی مدخل صدق وہ موت یعنی ادخال قبر ہے اور اخرجنی مخرج صدق وہ حیات بعد موت ہے بعضے قیامت کا اخرج ورنہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ معالم و غیرہ میں ہے کہ مجاہد نے کہا کہ ادخلنی یعنی اس امر میں جو مجھے تبلیغ رسالت سپرد ہو اور اخرجنی یعنی دنیا سے مجھے نکال مخرج صدق یعنی ایسے حال میں کہ جو حق واجب اس کام کے انجام دینے میں تھا وہ پورا ہو گیا ہو۔ بعض نے کہا کہ غار میں داخل کرنا اور اس سے صحیح و سالم نکلنا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ ادخال جنت اور اخرج ازک مراد ہے اور بعض نے کہا کہ ادخال قبر میں اور اخرج یوم البعث مراد ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ اشہر الاقوال دہی قول اول ہے وہی صحیح ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے۔ اقول یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر آیت قبل خروج مکہ کے حکم ہجرت میں اُتری تو یہ آیت کیسے ہے جیسے یہ سورہ کیسے ہے لیکن سابق میں گذر چکا کہ اس میں سے آٹھ آیات مستثنیٰ ہیں از اجماع یہ آیت بھی ہے۔ اور یہی شیخ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ بیضاوی رح نے تمام سورہ کو ٹکی رکھا ہے اور کچھ استثنا نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں کچھ اشکال نہیں وارد ہونا اور بات یہ ہے کہ اول حکم ہجرت دیا گیا پس آپ مکہ سے روانہ ہو گئے جب فریب مدینہ کے پہنچنے یا درمیان میں مکہ و مدینہ کے تو یہ آیت نازل ہوئی اور چونکہ اصطلاح یہ ہے کہ جو بعد ہجرت نازل ہو وہ مدنی ہے اس واسطے منیات میں استثنا کیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادخلنی مدخل صدق کو مقصود اولے کے وجہ سے مقدم فرمایا ہے اور چونکہ یہ دعا ہے کہ بعد حکم ہجرت کے ہو تو حکم ہجرت مقدم ہے۔ پھر واضح ہو کہ قول اول اگرچہ صحیح ہے لیکن اسکے یہ معنی ہیں کہ نزول کا سبب وہی ہوا لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ معنی آیت کے دوسرے اقوال کو شامل نہوں لہذا روایت عوفی از ابن عباس بھی درست ہے لہذا سبب معنی

وہ قول پسندیدہ ہے جو سراج میں تفسیر بقاعی رح سے منقول ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ہر مقام حسی و معنوی اور دنیوی و اخروی جہان تو مجھے داخل کرنا چاہے وہاں داخل صدق داخل کر یعنی صدق کا داخل کرنا ہوا اور ایسے ہی جہان سے خارج کرنا چاہے وہاں سے صدق کا خارج کرنا ہوا۔ اور لکھا کہ مراد داخل و مخرج سے ادخال و اخراج ہے اور داخل و مخرج کو صدق کی طرف اضافت کرنا بطریق مدح ہے گو یا اللہ تعالیٰ سے اچھی ادخال و اچھی اخراج کی دعا ہے کہ انہیں کوئی مکر و ہمش نہ آوے۔ **يَا جَعْلُ تِي مِين لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا** اور کر دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک سلطان مددگار یعنی درخواست ہے کہ تقویت بحجت و بقدرت و قدرت دیدے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ سلطان نصیر یعنی حجت ظاہرہ جس سے مجھے ہر ایسے شخص پر نصرت دے جو میرا مخالف تھا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آگاہ فرمایا کہ **وَاللّٰهُ لَيُصْحٰكُ مِنَ النَّاسِ - اُوْر فَرَمٰ اِلَّا اَنْ حَزِبَ السُّدَمُ الْعَالِبُونَ - اُوْر فَرَمٰ اِلَّا بِالنِّظَرِ عَلٰى الدِّينِ كَلِمَةً - اُوْر فَرَمٰ اِلَّا لِيَسْتَحْفَنَهُمْ فِي الْاَرْضِ - اُوْر شَيْخِ ابْنِ كَثِيْر رَحْمَةً لِّمَنْ لَمَّا كَرِهَ حَسَنَ بَصْرِيٍّ رَحْمَةً لِّمَنْ لَمَّا كَرِهَ حَسَنَ بَصْرِيٍّ رَحْمَةً لِّمَنْ لَمَّا كَرِهَ حَسَنَ بَصْرِيٍّ** اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ملک فارس اور عورت فارس کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا اور ملک روم و عورت روم کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا۔ اقول اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے یہ بات معلوم تھی چنانچہ مروی ہے کہ آپ سایہ کعبہ میں بیٹھے تھے کہ میں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ علیک السلام کی مشرکوں کی اذیت سے وقت ہے آپ نے فرمایا کہ واللہ اس امر یعنی توحید کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے حتیٰ کہ ایک بڑھیا جو ہر ہفت روزہ تک چلی جائیگی اور حج کرے گی سو اسے اللہ تعالیٰ کے کسی سے اسکو خوف نہ ہو گا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اور اصل حدیث صحاح میں ہے میں نے لغض ترجمہ کر دیا ہے شیخ نے لکھا کہ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کام کے واسطے ایک سلطان کی ضرورت ہے جو دین الہی کی نصرت کرے پس آپ نے حکم الہی دعا کی کہ ایک سلطان دے جو مددگار ہو کتاب الہی و حدود الہی و فرائض کا اور دین الہی کو قائم رکھے کیونکہ سلطان ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسکو بندوں کے درمیان اُسنے رکھا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بعضے دوسروں پر لوٹ مار کریں اور طاقتور کمزوروں کو کھا جاوے۔ اور چاہدہ رحمہ نے کہا کہ سلطانا نصیر یعنی حجت غالبہ اور شیخ ابن جریر نے قول حسن وقتادہ رحمہ کو اختیار کیا اور وہی راجح بھی ہے سو اسلئے کہ حق کے ساتھ ایک شخص قابہر چاہیے کہ جو کوئی حق سے عداوت کرے وہی الفت کرے اسکو مقہور کرے چنانچہ قول ابن زینا اس حدیث میں ہے **بِاسْ شَدِيْدِ الْاَلِيَّةِ** میں اسکا بیان ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے سلطان سے اسقدر کہ نہیں روکتا قرآن سے یعنی سلطانی ہیبت سے بہت لوگ فواحش و گناہوں سے بچتے ہیں حالانکہ قرآن کے خوف و تہدید سے اتنا نہیں ہوتا کیونکہ بہت لوگ اساہل کر جاتے ہیں اور یہی واقعہ ہے سراج وغیرہ میں ہے کہ بعد فتح مکہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسیرہ کو اہل مکہ پر عامل کیا اور فرمایا کہ روانہ ہو کہ میں نے تجھے اہل اللہ پر عامل کیا پس عتاب رضی اللہ عنہ ریاکاروں و منافقوں پر بہت سخت تھے اور مومنوں کے واسطے بہت نرم تھے اور کہتے کہ **وَالْمَدِيْنَةُ مَدِيْنَةُ نَبِيِّنَا** جانتا کسی پچھڑنے والے کو جو نماز سے پچھڑے کہ منافق کو پس اہل مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اہل مکہ پر عتاب بن اسیرہ کو جو سخت دل گنوار ہے عامل مقرر کیا پس آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا عتاب بن اسیرہ دروازہ جنت پر آیا اور حلقۃ الباب کو پکڑ کر سخت جھنجھوڑا کہ وہ کھول دیا گیا پس وہ ہمیں داخل ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عورت دی کیونکہ اسے مومنوں کی نصرت کی اور ظالموں کو مقہور کیا پس یہی سلطان نصیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دعائے موصوف کے قبول ہونے کا اعلان کر دے بقولہ **وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ بِعَيْنِيْ** یعنی دوست و دشمن سب سے کر دے

کہ آگیا حق یعنی جو مجھے رب ہو۔ وہ جل نے حکم کیا اذن نازل فرمایا ہے۔ وَ سَرَّهِنَّ الْبَاطِلُ۔ اور مضمل و ہلاک ہو گیا باطل یعنی غلات حق جو کچھ تھا سب زہوق میں آگیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا یعنی باطل اگرچہ کسی وقت میں اسکی دولت و صولت ہو جاوے کہ وہ اپنی جبلت و طبیعت سے زہوق میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں مقدر کر دیا ہے کہ وہ جلد زائل ہوتا اور مٹ جاتا ہے اور مثال اسکی میل پر کوڑا چڑھا ہوا ہے کہ بظاہر کوڑا اوپر ہو لیکن بعد چند روز کے وہ زائل ہو جاتا ہے اور پانی باقی و نافع رہتا ہے۔ امام بخاری نے تفسیر میں روایت کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بٹ تھے ہر قوم کا ایک بٹ تھا پس آپ ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی بتوں کو چونکتے اور کہتے جا رہے تھے جبار الحق و زہق الباطل الایہ پس بت اپنے منہ کے بل اوندھا ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ قیام لیل کے بت تھے کہ انھیں کی جانب حج کرتے اور ان کے آگے سجدہ میں گرتے پس بیت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے رب کب تک ان بتوں کی عبادت کی جاوے گی سوائے تیرے پس اللہ تعالیٰ نے بیت کو وحی فرمائی کہ میں نئی ذیبت تیرے واسطے پیدا کرنے والا ہوں پس میں تجھے ایسے سجدہ کرنے والی پیشانیوں سے بھر دوں گا جو تیری جانب نسر طائر کی طرح ٹوٹیں اور ایسی شفقت سے آدین جیسے پرند اپنے اندوں کی طرف آتا ہے اور تیرے گرد تلبیہ سے میدان گونج جائیگا اور روایت ہے کہ یوم الفتح کو جبرئیل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس چھڑی کو لے لیجئے اور بتوں کو گرا دیجئے پس آپ سہرت کے پاس آئے اور اسکی آٹھ بٹ چھڑی چونکتے اور فرماتے جا رہے تھے جبار الحق و زہق الباطل الایہ پس وہ بت جو زمین میں مضبوط گڑھا ہوتا تھا اپنے منہ کے بل گر پڑتا یہاں تک کہ سب بت گرا دیے اور رہ گیا خزانہ کعبہ کے اوپر تھا اور قواریر صف کا تھا پس آپ نے حضرت علیؓ کو م اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اسکو لے پس اپنے کندھے پر علیؓ کو م اللہ وجہہ کو اٹھا لیا وہ اوپر چڑھ گئے اور اسکو اٹھا کر پھینک دیا کہ وہ ٹکڑے ہو گیا اور کفار اہل مکہ تلخ بکرتے اور کہتے تھے کہ ہم نے محمدؐ سے زیادہ سحر نہیں دیکھا۔ شیخ ابن کثیر رحم نے حافظ ابو یعلیٰ کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بٹ تھے ہاں اللہ تعالیٰ وہ اوندھے گرائے گئے اور آپ یہ آیت پڑھتے تھے۔ اور صحیحین میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بٹ تھے پس آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے انکو چونکتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے جبار الحق و زہوق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ و جبار الحق و ابید سے الباطل و ابیعد۔ یہاں تک کہ سب بت گر پڑے۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ و قل رب ادخلنی مدخل صدق الایہ۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ مقام حقیقت میں مطلوب یہ ہے کہ مقام قدم میں غیر سے فانی ہو کر بصدق محبت داخل کیا جاوے کیونکہ وہاں مدخل صدق ہے۔ ایچیلے کہ سوائے حق کے وہاں خودی سے کچھ باقی نہیں ہے اور مقام فنا سے بصفت بقا نہیں نکالا جاوے تاکہ بقا بشارہ رفیق اعلیٰ ہو کیونکہ وہاں مخرج صدق ہے کیونکہ وہاں سوائے حق کے کسی کو بندے کے ساتھ بقا نہیں ہے اور قولہ و اجعل لی من الذنک سلطانا تفسیر یعنی وہاں انوار سلطان عورت سے ایسا نور عطا ہو کہ بندہ استقامت پر رہے اور عظمت میں فانی نہو جاوے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ادخال تو مدخل صدق عبودیت کا ہے اور اخراج مخرج صدق ربوبیت کا ہے۔ اور اپنی طرف سے سلطان کبر بانی سے قوت انصاف و اتحاد عطا ہو۔ شیخ سہل رحم نے کہا کہ ادخلنی یعنی تبلیغ رسالت کے کام میں مجھے مدخل صدق کے طور پر داخل کرنا کہ میں کسی کی طرف میل نہ کروں اور ارکان تبلیغ میں کوئی فروگزاشت نہ کریں۔ اور قولہ اخر جنی۔ یعنی مجھے اس مقام سے نکال اس طرح کہ میں سب فرمانبرداری کے ساتھ سلامت ہوں اور تیری

رضامندی پاؤں اور ہر طرح موافقت عبودیت میں ہوں اور میرے لیے اپنی طرف سے سلطان نصیر سے جو مجھے اس کام میں حق کے ساتھ مزین رکھے اور غالب مجھ پر حق ہونہ ہوا ہے نفس حضرت جعفر نے کہا کہ مجھے اس میں داخل کر اس طرح کہ تیسری رضامندی مطلوب ہو اور اس کام سے بحال اس حال میں کہ تو راضی ہو۔ اور اشارہ کیا کہ کسی کام کے متولی ہونے کی خواہش اس طور پر صحیح ہو کہ حق تعالیٰ اس کے سر انجام کا خود متولی ہو یعنی بندہ کے واسطے وہی مددگار ہو اور مشاہدہ صفات سے نکلنا بجانب مشاہدہ ذات کے مرغوب ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ جبکہ حق تعالیٰ نے کمال شرف دیا ہے اس نے اپنی نفس سے سچی احتیاج بجانب آئی ظاہر کر کے سچائی کی اس سے درخواست کی اور اسی سے اسرار کی زینت ہے۔ شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ بیان سلطان نصیر سے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک میں سے اس سلطان کی خواہش ہے جو نفس پر غالب رہے اور اس کی خواہش کو ہمیت و خوف آئی کی پاک سے روکے۔ پس اس کا نفس غلبہ و حدایت سے ٹوٹا جاوے اور دشمن شیطان کے مکر کو دیکھے اور معاونت آئی سے دشمن کا مکر کچھ مضرت نہ ہو۔ سہل رح نے کہا کہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے واسطے بولے اور غیر کے واسطے کچھ نہ بولے پس اللہ تعالیٰ نے دنیا قبول کی بقولہ وایمظن عن الوہی۔ شیخ جعفر نے کہا کہ حقیقت احتیاج کی سچی استقامت ہے مدخل تو احتیاج عبودیت ہے اور خراج وسعت ربوبیت ہے۔ شیخ استاد رح نے کہا کہ ادخال صدق یہ ہے کہ کسی چیز میں داخل ہو اور قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اسی کی قوت سے ہو غیر کہ اس میں داخل نہ ہو اور اخرج صدق یہ ہے کہ کسی کام سے نکلنا یا کسی چیز کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے واسطے اسی کی قوت سے ہو اس میں غیر کو داخل نہ ہو اور سلطان نصیر یہ ہے کہ داخل یا خارج ہونے کو بھی لحاظ نہ کرے یعنی اس میں کوئی حظ اپنی نفس کے واسطے ملحوظ نہ ہو اور جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم ان سب معنی میں مستقیم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلق کو آگاہ کر دے کہ حق ظاہر ہوا ایسے طور کے ساتھ کہ جن میں کچھ شک نہیں ہے اور یہاں و تاریکی دور ہو گئی بقولہ وقل جاء الحق ووزیق الباطل الا ینہ حق تو حق ہے اور باطل تمام جہان ہے اور حق علم ہے اور باطل جہالت ہے حق معرفت ہے اور باطل نفس و ہوی ہے اور حق وہ ہے کہ جو تجلی حق واسکے الامام سے ظاہر ہوا اور باطل وہ ہے جو جو اس نفس و وساوس شیطانی سے ہو پس جب ہر ایہ مکاشفہ کے انوار سے ظاہر ہوتا ہے تو نفس کے آثار و شیطان کے وساوس باطل و مغلل ہو جاتے ہیں شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ حق وہ ہے جو کچھ اور حقیقت آگاہ کرے اور اسی کی پیروی کرے اور باطل وہ ہے جو کچھ کام کو شاق کر دے اور تیرے وقت کو پریشان کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خطرات میں سے حق وہ ہے جس سے تیرا جذبہ بجانب حق ہو۔ بل ہو اور باطل وہ ہے جو تجھے غیر حق کی طرف بلاوے اور حق سے روکے۔ اقول شیخ نے جب قدر امور نیکے جن میں داخل و خارج کے معنی پائے جاتے ہیں اور جو کچھ دیگر مشائخ و اکابر نے نقل کیے اور حقیقت شیخ استاد رح نے بیان کیے اور جب قدر معانی حق و باطل کے بیان کیے یہ سب جملہ مدخل صدق وغیرہ کے ہیں اور سابق میں جو تفسیر بقاعی رح سے منقول ہوئی وہ جان ہے اور یہ سب صورتیں اسکے تفصیل میں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم جب اللہ تعالیٰ نے توحید و نبوت و بعثت و حشر و نشر بیان کر دیا اور قضا و قدر کو بیان فرمایا پھر بعد اسکے نماز و چنبیہ کی اور جو ہمیں اسرار میں ظاہر فرمائے اور بعضے بیان سابق کے موافق حق کو ظاہر و باطل کو مغلوب دکھلا دیا باقرآن پر توجیہ کیا جو ان سب کا جامع ہے بقولہ

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ لَّا يُلَاقِيهِمُ الظَّالِمِينَ ۚ الْاٰخِسَاتِ ۙ

اور ہم اتار دیتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ چلے ہوں اور ہر ایمان والوں کو اور گنہگاروں کو یہی پڑھتا ہے لفظان

وَإِذَا لَعَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْيَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ۝ قُلْ كُلُّ عِجْلٍ

اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر مٹا جاوے اور ہٹاوے اپنا زور اور جب اگے اسکو برائی رجاء آس پڑتا تو کہ ہر کوئی کام کرتا ہے

عَلَىٰ شَاكِلَتَيْهِ ۖ فَذَرِكُمْ أَهْلَكُمْ مِمَّنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

اپنے ڈول پر سوتیرا بہتر جانتا ہے کون خوب سوچتا ہے راہ

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مِن بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 جان وین۔ سراج وغیرہ میں لکھا کہ اول وجہ یہ کہ من بیان جنس کے واسطے یہ قول زخمی نے کثافت بن دینا وی نے تفسیر میں اور ابن علیہ نے اور ابو البقار نے اعراب القرآن میں بیان کیا اور ابو جحان رحم نے اسکو رد کر دیا بیان دلیل کہ من بیانہ کے واسطے ایسی چیز مبہم مقدم ہونا چاہیے جبکہ اس سے بیان ہو اور یہاں وہ مقدم ہے اور ابھو موخر ہے۔ وجہ دوم یہ کہ من بعضیہ ہے مگر جو فی رحم نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن میں سے بعض شفا رہے ہو اور ابو البقار رحم نے جواب دیا کہ قرآن میں سے بعض وہ جو جسمانی مرض سے شفا دیتا ہے اور یہ پایا گیا چنانچہ روایت ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی ایک گاؤں میں اتری ان لوگوں نے نہانی نہ کی پھر ایک چھوڑی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے گا تم میں سے کوئی رقیہ جانتا ہو تو جھاڑ دے انہیں سے بعض نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن تم لوگوں نے ہم کو جان نہ کیا تو میں بغیر عرض کے نہیں جھاڑوں گا پس ان لوگوں نے اجرت قبول کی اور وہ بکریاں تھیں۔ انہوں نے جاکر جھاڑا وہ اچھا ہو گیا تب بعض نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تم رقیہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بیشک میں رقیہ نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے خالی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی ہے اور تمام حدیث صحیح بخاری میں ہے پس یہاں من بعضیہ نسبت بعض امراض کے ہے یعنی امراض جسمانی ورنہ وہ سب کا سب تمام امراض جسمانی و قلبی کے واسطے شفا ہے کہ قلب کے امراض جمل و کفر وغیرہ و غیرہ بد اعتقادات سے شفا دیتا ہے۔ وجہ سوم یہ کہ من ابرار غایت کے واسطے ہے اور یہ قول ابو جحان کا ہے اور ابن عابد نے کہا کہ یہ قول ہے پس معنی یہ ہیں کہ ہم قرآن سے اتنا شروع کرتے ہیں ماہو شفا ہے وہ جو کہ شفا ہے پس جسمانی شفا کی روایت اور پرکڑی اور قلبی شفا ظاہر ہے پس اس سے تندرستی جسمی ہوتی ہے اور دین کی تقویٰ اور نفس کی اصلاح سے قلبی درستی ہوتی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور باعث سکنت و طمانینت ہے اور حدیث مسلم رحم میں مروی ہے کہ ایک صحابی رحم قرآن پڑھتے تھے رات میں اور اٹکے قریب اٹھا گھوڑا بندھا تھا وہ بکا بکا بھڑکا انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مثل پارہ ابر کے سفید ایک چیز اترتی تھی انکی خاموشی سے اوپر اٹھنا شروع ہوئی پھر جب پڑھنے لگے تو نزدیک آنے لگی پھر گھوڑا بھڑکا غصہ صبح کو انہوں نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ یہ سکنت ہے کہ قرآن کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ وہ رحمت ہے یعنی اس سے ایمان و حکمت و طلب خیر و رغبت حاصل ہوتا ہے اور یہ خاص اسی کے واسطے ہے جو اسپر ایمان لایا کہ یہ وہی اسی جو دہل قرآن کریم ہے کہ اس میں کسی طرف سے باطل کو گنجائش نہیں ہے اسکو حکیم حمید نے اتارا ہے پس اسکو مکر سچ جانکر اسپر عمل کیا۔ سراج میں لکھا کہ اور یہ عجیب ہے کہ یہی شفا بقولہ۔ وَكَأَيُّ يَدِ الظَّالِمِينَ إِذْ أَخْسَأُوا عُنُقَهُمْ كَمَا خَشِيَ أَنَّهُ يُلَاقِيهِمْ بِئْسَ مَرْجِعُ الظَّالِمِينَ ۝ اسکو قرآن سننے سے سوائے دوری و کفر کے نہیں ملتا پس بجائے رحمت کے لعنت اور بجائے شفا کے مرض کفر و شک و لغت پیدا ہوتا ہے۔ قتادہ رحم نے کہا کہ مومن نے جب اسکو سنا تو اس سے نفع لیا اور حفظ کیا اور یاد رکھا اور ظالم کافر نے جب سنا تو اس سے نفع پایا اور یاد کیا

بلکہ اپنے نفس کو زیادہ عذاب کے رو بہ پیش کر کے بہا دیکھا۔ سراج میں لایا کہ خسارہ و نقصان اسوجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب کافروں پر اسکے دلائل و آیات سے حجت قائم ہو گئی پھر انھوں نے منہ موڑا تو اس سے کفر اور بھی شدید ہو گیا اور داری نے سنن میں قتادہ رحمہ سے روایت کیا کہ جو قرآن کے پاس بیٹھا پھر اٹھا تو یا زیادتی کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسکا سبب اصلی بیان فرمایا کہ یہ کافروں پر طوفان و لوگ کیوں اسقدر گمراہی کے جنگلوں میں تباہ پھرتے ہیں اور کیوں خسارت و خواری اٹھانے میں مہتکا ہیں اور وہ سبب یہ ہے کہ انکو دنیا کی محبت ہے اور مال و جاہ میں رغبت ہے اور اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ بات انکو بوجہ انکی کوشش کی حاصل ہو جاتی ہے لہذا فرمایا۔ وَإِذَا أَلْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ لِينْفِيسِهِ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَخْتَصِمُ بِهِ إِلَّا يَتَّخِذُ يَمِينَهُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا يَكْسِبُ الْغَيْبُ لَمْ يَشَأْ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا خَشْيَتُنَا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَإَشَدَّ حَرًّا مِنْ نَارٍ۔ یعنی آدمی کی طبیعت اس بات پر مجبول ہے کہ جب ہم اس پر نعت دیتے ہیں۔ اَعْمَى حَسْرَةً لِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأنتَ كَذِبٌ لِيُكْفَىٰ۔ بعض نے روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ انسان یہاں ولید بن المغیرہ ہے اور شاید کہ انھوں نے مثال کے طور پر اسکو بیان کیا ہو اگر ایسے یہ روایت صحیح ہو ورنہ بقول امام رازی کے یہ تخصیص بعید ہے اور مراد جنس انسان ہے یعنی جنس انسان کے یا کافر کی جبلت اس پر مجبول ہے کہ جب ہم اسکو مال و عافیت و اولاد و رزق و نصرت و ہر ما دہ دیتے ہیں تو وہ ہم سے اعراض کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے۔ وَتَأْتِيهِمْ مَوْتٌ مِمَّا يَدْعُونَ بِهَا لِئَلَّا يَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اطعِ اللَّهَ وَاطعِ الرَّسُولَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّتُكَ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ آمَنُوا لِيُتَمَكَّنَ لَهُ الْكُفْرُ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور شاید کہ تکبیر مراد ہو۔ وَإِذَا أَمْسَكَ اللَّهُ لِلشُّرَكَائِ يَوْمَئِذٍ أَسْبَابَ الْهَوَىٰ سَكَبْنَا الْمَاءَ فِي الْعُرْسِ وَأَصَابَهُمْ الْهَلَاكُ وَلَئِن جِئْتَهُمْ آيَاتُنَا بَدِيعَةً قَوْمًا مُّشْرِكِينَ۔ یعنی اگر اسکو شکر پہنچا اور وہ جو ادا و مصائب زمانہ میں تو بالکل اوس ہو جاتا ہے کہ اب اسکو کبھی بہتری نہ ملے گی اور حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی کو نعمت و دولت ملتی ہے تو وہ اس پر مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جاتا ہے اور اگر دنیا سے محروم ہو تو اس پر غم و افسوس چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے واسطے فارغ نہیں ہوتا تو ایسا شخص ہمیشہ خواری میں ہے پس محفوظ رہے ہند ہے جن جنھوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے جیسا کہ قولہ تعالیٰ لِيَقُولُنَّ ذُرِّيَّةٌ مِمَّنْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور علو الصالحات الٰہیہ میں بیان ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ۔ فَلْيُكَلِّمِ الْفُجَّارَ لَعَلَّ يَكْفُرُونَ۔ کہ ہر ایک شکر کرنے والا کفر کرنے والا عمل کرتا ہے اپنے شاکہ یعنی ایسے طریقہ پر جو متشکل و ہم شکل ہے اسکی روح کے اور ہم شکل ہے اسکے جس پر ہم نے اس کو مخلوق کیا ہے خواہ خیر ہو یا شر ہو۔ یعنی جو شخص نیکی پر مطبوع و مخلوق ہے وہ اسی جبلت کے موافق عمل کرتا ہے اور جو شخص بدی پر مطبوع ہے وہ بد جبلت کے موافق عمل کرتا ہے۔ علی ہذا شاکہ یعنی طریقہ موافق جبلت ہے اور ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ علی شاکہ اسی علی نا صیبتہ پس شاکہ یعنی نا حیمہ ہے۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ اپنی جبلت و طبیعت پر اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ اپنی نیت پر اقول یہی قول حسن بصری رحمہ کا ہے اور بخاری رحمہ نے کتاب التفسیر میں اسی سے تفسیر کی ہے اور ابن زید رحمہ نے کہا کہ اپنے دین پر نہ بخشتری رحمہ نے کہا کہ مراد مذہب ہے جو ہر شکل اسکے حال کے ہر ہدایت ہو یا ضلالت ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تفسیر باہم مقاربات میں اور عمدہ وہ ہے جو معاملہ میں ذکر کیا کہ ہر شخص اُس جبلت پر عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسکو مجبول فرمایا خواہ خیر ہو یا شر ہو اور زنجبیری کی تفسیر کا یہی اسی پر ہے کہ دین بھی اسی کے موافق طریقہ ہو گا۔ پس یہ مومن کے لیے مدح اور کافر کے لیے مذمت ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو خیر پر سعید مجبول ہے وہ اُسکے موافق عمل کرے گا اور جو شر پر شقی مجبول ہے وہ اُسکے موافق عمل ہو گا۔ پھر انہیں بھی متفاوت درجات ہوتے ہیں حتیٰ کہ مومنوں میں بعضہ ایسی طبیعت پر مجبول ہیں کہ ہمہ تن خیر میں اور بعضہ متفاوت درجات پر ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ کبھی سعید مخلوق ہوتا ہے اگر اسباب الفت و صحبت وغیرہ ایسے پیش آتے ہیں کہ مدت تک وہ حالت کفر میں رہتا ہے جو اب یہ کہ اسوقت بھی وہ تمحم و حیار و عدل وغیرہ اخلاق میں نیکی کی طرف مائل ہو گا اگر کہا جاوے کہ تعلیم سے اخلاق بدل جاتے ہیں جو اب یہ ہے کہ فی الواقع تبدیلی نہیں ہوتی ہے اگر کہا جاوے کہ

پھر تعلیم بیفائدہ ہو جاوے اور اسکا کوئی قابل نہیں ہو جو اسے کہ تعلیم بیفائدہ نہیں ہوتی، اس واسطے کہ شر کو تعلیم سے ایسی راہ پر لگاتے ہیں کہ اس سے نیکوں کو ضد و ضدیہ نہیں پہنچنے پاتا اور رہا یہ کہ وہ خود جبلت میں بدل جاتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ حکما کے نزدیک اخلاق تابع مزاج ہیں جیسے ترکیب سے مزاج گرم یا سرد مثلاً مخلوق ہو اور وہ اگر بدل جاوے تو موت عارض ہو پس جب مزاج قابل تبدیل نہیں تو اخلاق بھی قابل تبدیل نہیں ہیں اور شرع میں بھی یہی منصوص ہوتا ہے جیسا کہ امام احمد نے پس منقطع حضرت ابوالدرداء رضی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سناؤ ایک ماہر کو کہ اپنی جگہ سے تل گیا تو اسکی تصدیق کر لو یعنی ہو سکتا ہے اور اگر تم سناؤ کسی شخص کو کہ اپنی طبیعت سے متغیر ہو گیا تو اسکی تصدیق مت کرو کیونکہ وہ عنقریب پھر اسی جبلت پر عود کرے گا جیسے مخلوق ہو اور اگر تم سناؤ کہ کسی میں غضب زیادہ ہو تو حالت جہل میں اسکو ظلم کے ساتھ کام میں لاتا تھا پھر جب وہ تعلیم سے درست ہو جاوے تو اسکو بدکاروں کے ساتھ کام میں لا دیا گیا تو ظاہری عقل کے موافق کلام ہو اور حق یہ ہے کہ مدار عبادت و شقاوت پر ہو پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے روح سعید سے پیدا کیا ہے اسکے جسم کے دو حال ہیں یا تو موافق روح کے ہے یا اس سے کچھ مخالفت ہے کیونکہ بالکل اسکے ضد نہیں ہو سکتا ہے پس اگر جسم موافق ہے تو ہمیشہ وہ نیکی پر ہوگا اور اگر جسم اس سے مخالفت ہے تو درجہ بدرجہ انداز مخالفت کے حساب سے وہ بعض بعض افعال میں جو جسمانی تعلقات کے ہیں نیکی سے اسی قدر منحرف ہوگا۔ اور جبکہ روح میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت رکھی ہے اگر اسکا جسم موافق ہے تو وہ ہمیشہ بری میں اعلیٰ درجہ پر ہوگا اور اگر جسم اس سے مخالفت ہے تو جس قدر مخالفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے جسمانی تعلق کے افعال نیکی کے ساتھ ہونگے اور یہ سختین قابل توجیہ و قبول ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ باجماع معنی آیت کریمہ کے یہ ہیں کہ بطور تہدید کے مشرکوں کے حق میں حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ ہر ایک مشقی ہو یا سعید ہو اپنی مقتضات طبیعت پر جو مشاغل اسکے مذہب کے ہو عمل کرے اور فرزند بگڑے پس سبب ہو اس سے کہ شمار ارباب۔ اعدائے سب سے زیادہ یعنی کامل علم والا ہے۔ **مَنْ هُوَ اَهْدَى سَبِيْلًا اُس** شخص کا جو دونوں فریق میں سے زیادہ ہدایت پر پہنچے یعنی دوسرے کو جو کہ اصل سبیل ہے اسکو بھی خوب جانتا ہے پس اسپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر ایک شکر گزار متبع حق و مطیع کو اسکا عوض دیکھا اور ہر ایک بدکار کافر ناشکرے نافرمان کو اسکا عوض دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہر ایک کو جس خلقت پر پیدا کیا ہے اس سے وہی خوب آگاہ ہے اور دوسری مخلوق میں وہ تو اپنے نفس کو تجربہ وغیرہ سے پہچان سکتے ہیں اور یہ پہچاننا علم الہی کے طریقہ سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ **فَ فِي الْعُرَالِ قَوْلٌ تَلَوْتُمْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ لَّآلِيهِ وَوَاضِعٌ هُوَ كَقَوْلِ شَرِكٍ كَا كِي حُدُثُوعٍ مِّنْ مَّعْلُومٍ هُوَ اَوْ رِيحٌ حَالِي هُوَ** کہ جو اسپر اسکا ٹھکانا ہے جو قرآن آتی ہے اور اس حد سے علیحدہ مباحث جہت میں ہدایان ہے اور جو اسپر اسکا ٹھکانا جہت ہے جیسے کفر کی جہت مثلاً بائیں جانب غیر متناہی ہے اسطرح ایمان کی جہت دائیں جانب غیر متناہی ہے پس ہدایان کے اندر داخل ہو کر اعلیٰ مراتب کے واسطے ہی کیجاتی ہے لیکن اعلیٰ مراتب کے لحاظ اول ہدایان پر جو شخص ہے اس میں کچھ میل کچھ میل ہے اگر وہ دور ہو تو درجہ دوم پر ترقی کی پھر درجہ سوم کے لحاظ سے دوم میں میل کچھ ہے وہ دور ہو تو درجہ سوم میں چارم کی نسبت کچھ میل کچھ میل ہے علیٰ ہذا القیاس مراتب کی حد نہیں ہے الا وہ مرتبہ کہ ہے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن وہ نبوت اللہ تعالیٰ کی اصطفا ئیت ازلیہ ہے کہ دوسرے کے لیے بالکل ناممکن ہے لیکن حد معلوم ہے اور کچھ معلوم ہو چکا کہ معراج وغیرہ میں جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے سینہ کو غسل دیا اور بعض روایات میں ایک چیز نکالی اور کہا کہ پس اسقدر آپ سے حظ الشیطان تھا تو پھر اب قیاس کر سکتے ہو کہ دیگر انبیاء میں بھی ہوگا اور قیاس کر سکتے ہو کہ عوام میں کس قدر شدت ہوگی۔ جب

یہ معلوم ہوا تو معلوم ہو گیا کہ بعد ایمان کے بھی مراتب اعلیٰ کی نسبت کر کے آدمی میں امراض رہتے ہیں مگر وہ کوئی مرض اس قسم کا نہیں ہے جسکی سزا دائمی دوزخ ہو اب سنو کہ شیخ رح نے یہاں کچھ اشارات ذکر کیے کہ قرآن مجید خطاب الہی اپنے بیمار بندوں کے ساتھ ہے پس جو اولیا رہیں انہیں بھی مریض محبت اور بیمار شوق و سقیم عشق کے واسطے شفا ہے اور ایسے ہی جو کوئی معرفت کے بوجھ سے دب گیا ہو یا توحید کی عظمت سے مضطرب ہو اس کے لیے شفا ہے پس قرآن ہر مریض کے واسطے شفا ہے اور ہر ایک کے واسطے شفا اسکے مرض کے موافق ہے پس جہاں شوق دلانے کا خطاب ہے وہ شائقین کے شوق کا علاج ہے اور خطاب صحبت شفا ہے مریض محبت ہے اور خطاب معرفت شفا ہے مجروحان معرفت ہے اور خطاب توحید شفا ہے بیمار ان توحید پس تجلی صفات سبحات ذات سے جب انکو دوا پہنچتی ہے شفا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی دوا سے یہ مطلب نہیں کہ یہ مرض زائل ہو جاوے کیونکہ یہ مرض ہی نہیں بلکہ ہزار و صد ہزار تندرستی اسپر قربان اسکے نام پر قربان سے اسیرش خواہد رہائی زیندہ شکارش بخود خلاص از بندہ نشاید بار و دوا کرد نشان ہے کہ کس مطلع نیست بروردشان ہے لیکن مزید لنگے حق میں تسکین ہے اور تقییل یعنی زاق انکے حق میں ہلاک ہے۔ پھر قرآن پاک مومنین کے واسطے رحمت ہے تو ظاہر کی راہ سے معاملات میں رحمت ہے اور حالات کی راہ سے عارفوں کے واسطے خاص رحمت ہے۔ شیخ استاد رح نے کہا کہ قرآن شفا ہے علماء کے واسطے بیماری جہل کی شفا ہے اور یہ مت کہو کہ دوا ہے اس لیے کہ اور دوا سے احتمال ہوتا ہے کہ شفا ہو یا نہ ہو اور یہاں قطعی شفا ہے اور مومنوں کے واسطے بیماری شک سے شفا ہے اور عارفوں کے واسطے مرض نکرتا سے شفا ہے یعنی نکرتا زائل ہو جاتی اور معرفت آجاتی ہے۔ اور مجبین کے واسطے سوزش اشتیاق و محبت و انس سے شفا ہے اور مریدین و طالبین کے لیے مرض مایوسی سے شفا ہے۔ قولہ واذا انعمنا علی الانسان اعرض وناجیاً نہ۔ اشارہ حقیقت میں اسکا تعلق بندہ عارف سے بھی ہوتا ہے اور وہ خاصیت حدوث میں سے ہے پس جب اسے راجحہ اتحادی خوشبو پائی عبودیت سے سرگردان ہو اور یہ عیب و گمراہی ہے اور بات یہ ہے کہ جب عارف پر انعام عظیم کیا جائے طور کہ اسکو تصفیت بصفاست فرمایا تو وہ خوشبو سے انس و نور قدس سے خوش وقت ہوا اور حق کو بحق اسکے نفس فعل میں دیکھا اور وہ اسکا فعل ہے تو حالت سکون انانیت کا دعویٰ کو بٹھینا اور بغیر تکلف بشریت و رعوت نفس کے حالت وجد میں مقام عبودیت سے اعراض کیا پس اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس سے اس لطف کو درجہ بدرجہ کم کر کے اس حال سے مجرب فرماتا ہے اسوقت وہ اس مقام سے باپس اور اپنے دعویٰ سے نخل ہو جاتا ہے اقول شیخ منصور رح نے اسی مقام میں دعویٰ کیا اور حضرت غوث اعظم سید عبد القادر علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ اگر میں ہوتا تو ہسکوں منالالت سے نکال لیتا۔ اور شاید مراد اس سے فقط تنبیہ ہے ورنہ امور قدر اپنے حال پر مشیت الہیہ جاری ہیں اور شاید حق تعالیٰ نے مشروط فرمایا ہو واپہ اعلم شیخ واسطی رح نے اس مقام میں کہا کہ نعمت پر نظر کر کے منعم سے منعم موڑا اور سب سے بڑی نعمت ہدایت و ایمان و معرفت و ولایت ہے اور بندہ کبھی خود اس سے چھوٹا نہیں کہ اسکو اپنے نفس سے دیکھتا ہے حالانکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس یہی منعم ہو۔ واصل سے اعراض ہے کہ اپنی نفس سے دیکھے اور یہ کہ طاعت سے اپنے واسطے نور دیکھے اور اس سے لذت حاصل کرے اور طاعت پر سکون و اطمینان ہو یا جائے کہ اس سے میں دوزخ سے چھوٹا۔ شیخ استاد رح نے کہا کہ جب ہم اس سے موجبات خوف و درگزدی ہیں اور اہمال کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اسباب رسانان رفاہیت اسکے لیے ہیا کر دیتے ہیں تو اسپر نسیان چھایا جاتا ہے اور اسباب عصیان اسکے دستگیر ہوتے ہیں تو شکر سے بے طرف ہو کر معرفت طریقت سے منعم موڑ جاتا ہے قولہ تعالیٰ قل کل عمل علی شاکلہ۔ فطرت حسب اختلافات مقام مختلف ہے پس ہمارے میں کی فطرت تو مقامات عرفان کے واسطے مخلوق ہے اور موحیدین کی فطرت مقامات توحید کے واسطے اور مجبین کی فطرت مقامات محبت کیلیے

اس کا سبب شراعی نہیں چاہتا۔ اس کا شکر بھی ساری کا شکر نہیں۔ یہ مریض دوزخی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اس کے درون کی کوئی تہمت نہیں ہے۔

اور متوہمین اہل الایمان یقین کی فطرت واسطے معاملات و شرائع و دین کے معطور ہو اور اہل مشابہہ کی فطرت واسطے شہود و صفات کے اور تجلی ذات کے پیدا کی گئی ہے پس ان میں سے ہر ایک طریقہ عبودیت پر واسطے زیادتی معرفت ربوبیت کے اُسے اپنی فطرت کے موافق طریقہ پر عمل کرتا رہتا ہے پس ہر ایک کے لیے اسکی فطرت کے واسطے مزید قربت و مکاشفہ و مشاہدہ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک جسکے واسطے تیزی سے شوق آئی و فنا رفتی السدیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے قولہ فرمگم اعلم من ہواہے سبیلہ۔ وہی ہے جسکے حق میں سرعت فنا منظور ہے ابن عطار نے کہا کہ ہر ایک کا عمل اسکے سرباطن کی ودیعت پر ہے حضرت علیؑ نے فرمایا اعلو انکل میسرنا خلق لہ یعنی تم لوگ عمل کیے جاؤ گے کیونکہ ہر ایک پر وہی آسان ہے یعنی وہی اُس سے ہو سکتا ہے جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے شیخ جعفر نے فرمایا کہ ہر ایک اُسے مکنون کو ظاہر کرتا ہے جو اُسکے اندر خیر و شر سے ودیعت ہے شیخ استاد نے کہا کہ جو چیز ضحاک کو محبوبا ہوتی ہے وہی سرائر پر لائح ہوتی ہے پس جب کا جو سر کدورت سے صاف ہوتا ہے تو اس سے وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو تعریف کے لائق ہیں اور جسکی طبیعت کدورت پر مجبول ہے اُس سے ساتھیوں کو بدد کے سوا سے مشک کی خوشبو نہیں مل سکتی اور نظیر اُسکی قولہ تعالیٰ والذی خبت لایخرج الا نکدما۔ اور معرفت اولیا را آئی میں سے ہے کہ جمعیت خاطر حاصل ہو و اللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر جب معلوم ہو کہ منشاے خیر و شر انسان کی طبیعت و روح کی اصلیت ہے تو اسی کے بعد روح کا سوال ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

وکیسکونک عن الروح مقل الروح من امر کئی وما اوتینکم من العلم الا قلیلان

اور پوچھتے ہیں تجھ سے روح کو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور نہیں دیا گیا تمکو علم میں سے مگر قلیل

اس آیت میں ایک مقام یہ ہے کہ سبب نزول اس آیت کا کیا واقع ہوا۔ دوم روح جس سے سوال ہوا اس سے کیا مراد ہے اور سوم علم قلیل و آیت کے معنی کیا ہیں۔ سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں پیدا ہوئے اور جو ان ہوئے اور ہمیشہ صدق و امانت میں رہے کبھی ہم نے دروغ و خیانت سے انکو متہم بھی نہیں پایا اور اب انھوں نے یہ دعویٰ کیا تو اسے یہ کہہ کر کچھ لوگوں کو یہود و دینہ کے پاس بھیجیں اور انے دریافت کریں کیونکہ اُسے لوگ اہل کتاب ہیں پس ایک جماعت کو انھوں نے مدینہ بھیجا جنھوں نے یہود سے یہ بات ذکر کی تو یہودیوں نے کہا بھئی کہ تین باتیں پوچھو پس اگر سب باتوں کا جواب دیا یا نہیں سے کسی کا جواب نہ دیا تو وہ نبی نہیں ہے اور اگر دو باتوں کا جواب دیدے تو وہ نبی ہے اول اس سے پوچھو کہ زمانہ اول میں چند جو ان تھے جو تم ہو گئے تھے اور انکی ایک شان عجیب تھی وہ کیا تھی۔ دوم ایک شخص گذرا کہ مشرق زمین و مغرب زمین کو پہنچا۔ سوم روح کیا چیز ہے پس ان لوگوں نے واپس ہو کر حضرت علیؑ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل کے روز جواب دو رنگا اور انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا پس وحی میں تاخیر ہو گئی مجاہد نے کہا کہ بارہ روز تک اور بعض کے قول میں پندرہ روز تک اور بعض کے قول میں چالیس روز تک اور اہل کہتے تھے کہ ہم سے تو کل کا وعدہ کیا اور اب کچھ خبر نہیں دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر وحی سے غلپن ہوئے اور اہل مکہ کا قول آپ پر شاق گذرا پھر جبریل علیہ السلام وحی لائے قولہ تعالیٰ ولا تقولن شیئی انی فاعل ذلک غذا الا ان یشاء اللہ یعنی مت کہنا کہ کسی چیز کو کہ میں کل اسکو کرنے والا ہوں مگر انکہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی جب کسی کام کے کرنے کو ہو تو انشاء اللہ کو اور جو انوں کے قصہ کو لائے کہ ام حبیبہ ان اصحاب الکہف والرقم الی آخر با اور جو مشرق سے مغرب تک پہنچا اسکے واسطے لائے ویسکونک عن ذی القرنین الی آخر با۔ اور روح کے بارہ میں نازل ہوا۔ وکیسکونک عن الروح تجھ سے پوچھتے ہیں

روح سے یعنی کیا اسکی ماہیت ہے اور کیونکر عذاب ہو گا قُلِ الذُّرُوعُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي كَمَا تَرَىٰ كَمَا أَوْتَيْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ الْأَقْلِيلَ اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اس فہم کے لائق نہیں ہے نہ مختصر ہی رہنے کثافات میں کہا کہ بس آپ نے دونوں قصے بیان فرمائے اور تیسرا امر روح بہم رکھا اور وہ توحید میں بھی مبہم ہو پس جب یہود کو معلوم ہوا تو اپنے سوالات سے بہت پشیمان ہوئے۔ امام رازی نے جو اس روایت میں بعض کا طعن ذکر کیا کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے کہ میں اسکو نہیں جانتا ہوں حالانکہ وہ خلق میں مشہور مسائل سے ہے۔ جو ابابہ کہ یہ طعن محض یہودہ ہے کیونکہ جو ابابہ دنیا علامات نبوت سے ہے کیونکہ انکے سوال کا تو واقعی جواب دیا لیکن وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جسکی ماہیت وہ نہیں جان سکتے تھے اسکی بیان کیونکر ہو سکتا تھا اور خیال امام رازی کا کہ روح وہ نفس پر وہ واسطے بدن کے ہے محض وہم ہے۔ بالجملہ یہ روایت دلیل ہے کہ یہ آیت کہ میں اتری ہے اور تمام سورہ کی ہے۔ امام ابن کثیر نے اور دوسروں نے بھی ذکر کیا کہ امام احمد نے عبد اللہ بن مسعود رضی عنہ سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں چلا جاتا تھا اور آپ ایک جو بیخرا پر تکیہ دیے تھے کہ آپ کا گذر ایک قوم یہود پر ہوا پس بعض نے بعض سے کہا کہ اس شخص سے روح کا سوال کرو اور بعض نے کہا کہ مت پوچھو کہ ایسی بات نہ کہے جو تم کو برا ہو بعض نے کہا کہ پوچھو پس روح کا سوال کیا پس آپ برابر اس شاخ خرا پر تکیہ دیے تھے مجھے معلوم ہوا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پھر آپ نے کہا ویسٹونک عن الروح الایہ۔ پھر بعض یہود نے بعض سے کہا کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ اس سے مت پوچھو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے روح کا سوال کیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے کچھ جواب نہیں دیا پس میں نے جانا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پس میں اپنی جگہ پر ٹھہر گیا جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا ویسٹونک عن الروح الایہ۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ظاہر سیاق بادی الایہ میں یہ تفسیر ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے اور نزول اسکا اسوقت ہوا ہے جب یہود نے مدینہ میں آپ سے روح کا سوال کیا ہے اور جو ابابہ اسکا یونہی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اتری پھر دوبارہ مدینہ میں نازل ہوئی اور شاید یہ ہو کہ اسوقت یہ وحی نازل ہوئی ہو کہ انکے سوال کا جواب اس آیت سے دینے سے پہلے اتر چکی ہے مترجم کہتا ہے کہ کلام میں ایک اشارہ اسطرف پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ روایت میں اسطرح مذکور ہے کہ جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا ویسٹونک انہ اور یوں نہیں کہ پڑھا پس اشارہ ہے کہ سابق نزول کی آیت سے جواب دیا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ منجملہ دلائل کے جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تکیہ ہے ایک ہے جو امام احمد نے بسند جید بواسطہ حکمہ کے حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت کی کہ قریش نے یہود سے کہا بھینچا کہ ہیکو کوئی بات بتلا دو کہ ہم اس شخص سے اسکا سوال کریں پس یہود نے کہا کہ اس سے روح کو پوچھو تو قریش نے پوچھا پس یہ آیت نازل ہوئی ویسٹونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتینا من العلم الا قليلا۔ پھر یہود نے کہا کہ ہم کو تو علم کثیر دیا گیا ہے ہم کو تو توحیت عطا ہوئی ہے اور جبکو توحیت ملی اسکو حکمت و خیر کثیر عطا ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل یاکان اجر ما اوتیت ربي القدر الجبر قبل ان تمفد کلمات ربي الایہ۔ اور ابن جریر کی روایت میں اسی اسناد سے حکمہ رضی عنہما سے ہے کہ تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولوان مافی الارض من شجرة اقلام والبحر بحیرہ من بعدہ سبعۃ انحراف کلمات اللہ الایہ یعنی تم کو جو علم دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو دوزخ سے نجات دی تو یہ خیر کثیر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہے۔ محمد بن اسحاق نے عطار بن یسار سے روایت کی کہ مکہ میں اتری وما اوتینا من العلم الا قليلا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی تو اجبار ہو ڈائے اور کہنے لگے کہ ہم کو یہ خبر

پہنچی ہے کہ تم پڑھتے ہو کہ ما اتیم من العلم الا قلیل۔ تو کیا ہم کو آپ نے مراد لیا یا اپنی قوم کہ مراد لیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو مراد لیا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ہم کو تورت دی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا بتیان ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بمقابلہ علم الہی کے قلیل ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اسی قدر دیا ہے کہ اگر تم اسپر عمل کرو تو تمہیں نفع ہو اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولوان مافی الارض من شجرۃ اقلام والبحر مدۃ الایہ مترجم کتابہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا نزول کہ میں ہوا اور زمین میں انہی کے موافق یہود کو سوال روح کا جواب دیا گیا اور جب انہوں نے اپنے علم کو قلیل نہ مانا تو آیہ ولوان مافی الارض الایہ اتری ہے۔ اب رہا کلام امین کہ سوال کس بات کا اور کس چیز کا ہے تو ظاہر قول علماء تفسیر کا یہ ہے کہ سوال روح کی ماہیت سے تجاوز نہ آثار اسکے ظاہر ہیں لیکن ابن کثیر نے روایت عوفی رح از ابن عباس رضی نقل کی کہ بات یہ تھی کہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کو آگاہ کہ روح سے اور کیوں روح کو جو جسم میں ہے عذاب کیا جائیگا اور روح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے۔ جب آپ نے اس آیت کو یہ سے جواب فرمایا تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے پاس کون لایا ہے آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اللہ تعالیٰ عزوجل کے پاس سے لایا ہے کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہمارا دشمن لایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل من کان عدوا لجمیل فانہ منزہ علی قلبک باذن اللہ الایہ مترجم کتابہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ سوال روح واسکی کیفیت عذاب دونوں سے تھا پھر شیخ امام نے لکھا کہ قتادہ نے کہا کہ روح سے مراد یہاں جبریل ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ابن عباس اسکو چھپاتے تھے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ روح ایک فرشتہ ہے ابن کثیر نے کہا کہ یہ ایک قول ہے کہ مراد یہاں ایک ایسا عظیم مخلوق فرشتہ ہے کہ جتنی سب مخلوقات ہے اور طبرانی نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے اگر اُس سے کہا جاوے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو وہ کہ جاوے اُسکی تسبیح یہ ہے کہ سبحانک حیث کنت شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور شیخ ابو جعفر بن جریر نے بسند منقطع راوی جمول سے حضرت علی بن ابی طالب رضی سے روایت کی کہ انہوں نے اس آیت میں کہا کہ روح ایک فرشتہ ہے جسکے ستر ہزار منہ ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبان ہیں ہر زبان سے ستر ہزار لغات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیرا ہوتا ہے جو قیامت تک ملائکہ کے ساتھ پڑا کرتا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ غریب ہے اور عجیب ہے۔ اور سہیلی نے کہا کہ حضرت علی رضی سے مروی ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے اُسکے ایک لاکھ سر ہیں اور ہر سر میں ایک لاکھ چہرہ ہیں اور ہر چہرہ میں ایک لاکھ منہ ہیں اور ہر منہ میں ایک لاکھ زبان ہیں ہر زبان سے مختلف لغات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے سہیلی نے کہا کہ بعض کے قول میں مراد اس سے ایک قسم ملائکہ کی ہے جو بنی آدم کی صورت پر ہیں اور بعض کے قول میں ایک مخلوق ہے کہ وہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ انکو نہیں دیکھتے ہیں پس وہ ملائکہ کے حق میں ایسے ہیں جیسے آدمیوں کے حق میں ملائکہ میں۔ سراج میں لایا کہ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ روح وہ جبریل ہیں اور یہی قول حسن و قتادہ رح کا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ مخلوق ہیں بصورت بنی آدم انکے ہاتھ پاؤں و سر ہیں نہ وہ فرشتہ ہیں اور نہ آدمی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے عرش کے کوئی مخلوق روح سے بڑی نہیں پیدا کی اگر وہ چاہے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو کہ جاوے روح کی خلقت بصورت ملائکہ ہے اور اسکے چہرہ کی صورت آدمیوں کے مانند ہے وہ قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب کھڑے ہونگے اور ستر چابون میں سب سے زیادہ قرب اسی روح کو ہے اور وہ اہل قیامت کی شفاعت کرتے ہیں اور اگر روح ملائکہ کے درمیان پر وہ فوراً ہو تو سب ملائکہ جل جاویں شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سہیلی نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جواب نہ دیا اسوجہ سے کہ انہوں نے تعنت کے طور پر پوچھا تھا اور بعض نے کہا کہ جواب دیا

اور سہیلی روح نے اسپر اعتقاد کیا کہ قوہ قل الروح من امر ربی۔ امر سے مراد شرع ہے یعنی شرع میں داخل ہو اور تمکو معلوم ہے کہ اسکے معرفت کی کوئی راہ بطور طبیعت یا فلسفہ کے نہیں ہے بلکہ اُسکا علم ازراہ شرع ہو سکتا ہے تو شرع میں داخل ہو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سہیلی روح نے جو مسلک اختیار کیا یعنی شرع میں روح کا علم ہو سکتا ہے مقام نظر و تامل پر پھرتی روح نے علماء کا اختلاف اس بارہ میں نقل کیا کہ روح وہی نفس ہے یا اور ہے اور تقریر یہ کی کہ وہ ایک ذات لطیف مانند ہوا کے ہے تمام جسم میں ساری ہے جیسے درخت کی رگوں میں پانی سازی ہوتا ہے اور مقرر کیا کہ فرشتہ جو روح کو جنین میں پیٹنے کے اندر پھونکتا ہے وہی نفس بشرط اتصال بدن ہے اور بدن سے اسکو مدح یا مذمت حاصل ہوتی ہے پھر وہ یا نفس امارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے اور کہا کہ جیسے پانی درخت کے واسطے حیات ہے پھر اسکے اختلاط سے پانی کا ایک خاص نام ہو جاتا ہے مثلاً انگور میں لڑا پھر ٹوٹا گیا تو وہ پانی نہیں ہے بلکہ دبس یا خمر ہے اور اسوقت میں اسکو پانی کہتا بطور حیات ہے ایسے ہی نفس کو روح بھی نہیں کہا جاتا مگر اسی مجاز طور پر کہتے ہیں اور یوں ہی روح کو بھی نفس بطور حجاز کہہ سکتے ہیں پس حاصل اس قول کا یہ ہے کہ روح تو نفس کی اصل واسکا مادہ ہے اور نفس مرکب از روح و اتصال روح بدن ہے پس روح نفس ہے ایک وجہ سے نہ ہر وجہ سے اور یہ معنی عمدہ ہیں والہ اعلم میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے روح کی ماہیت اور اسکے احکام میں کتابین تصنیف کی ہیں اور سب سے عمدہ جس نے اس میں کلام کیا ہے وہ حافظ ابن منذر ہے جس طرح وغیرہ میں ہے کہ بعض کے نزدیک آیت میں روح سے مراد وہ روح ہے جو انسان کی خلقت میں مرکب ہوتی ہے جس سے نشان کی حیات ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ یہی اصح ہے اور ایک قوم نے اس میں کلام کیا کہ وہ کیا چیز ہے تو بعض نے کہا کہ وہ خون ہے کیا نہیں دیکھتے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس میں سے کچھ زائل نہیں ہوتا سوائے خون کے۔ اور ایک قوم نے کہا کہ وہ سانس ہے اس دلیل سے کہ سانس کے روک لینے سے حیوان مر جاتا ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم ہے جو ارض میں سے ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم لطیف ہے اور بعض نے کہا کہ روح ایک معنی ہیں جن میں نور و طبیب و علم و سلو و لقا و جمع ہے تو نہیں دیکھتا کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام صفات موجود ہوتے ہیں اور جب مرتا ہے تو یہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اقوال اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے خود ایک دوسرے کی تردید کرتا ہے مثلاً جنھوں نے دعویٰ کیا کہ روح وہ خون ہے اور لازم آتا ہے کہ خون زائل ہونے کے ساتھ علم وغیرہ بھی زائل ہو ہے حالانکہ دماغ موجود ہے اور یہ خیال تو صحیح ہے کہ شاید اسی روح کے ساتھ خون زائل ہوتا ہے تو اسی پر کیونکر یقین کر لیا جاوے کہ وہ فقط خون ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ دیوانہ و مجنون کے اندر بہت زیادہ خون ہوتا ہے مگر ان اوصاف سے بے بہرہ ہے اور وہی خون دوسرے جانوروں میں بھی بکثرت ہے تو خواہ مخواہ اس تبہم کی ترکیب کو دخل ہوا و علی ہذا القیاس باقی اقوال کی بھی یہی کیفیت ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ اقوال میں سے ادنیٰ قول ہے کہ روح کی ماہیت کو اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑا جاوے اور یہی اصل اسنہ و الجماعہ کا مذہب ہے۔ عبد اللہ بن بریدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر کسی مقرب فرشتہ و پیغمبر مرسل کو مطلع نہیں کیا پھر واضح ہو کہ ما و تیمم کا خطاب فقط عوام و یہود کو ہوا یا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں پس بعض نے کہا کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نہیں شامل ہیں اور بعض نے کہا کہ شامل ہیں اور مروی ہے کہ یہود نے کہا کہ کبھی تو آپ کہتے ہیں من یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ما و تیمم من العلم الا قلیلا حالانکہ یہ کو تو ریت عطا ہوئی ہے۔ علامہ زحخشری نے کہا کہ یہود نے جمالت سے جو اعتراض کیا کچھ بھی وار نہیں ہوتا اس واسطے کہ قلت و کثرت معنی اضافی ہیں مثلاً لاکھ روپیہ بہت ہے لیکن بہ نسبت تنویا ہزار کے و لیکن بہ نسبت ہزار کے بہت قلیل ہے تو ایک ہی چیز اپنے اوپر کی نسبت قلیل ہوتی ہے اور اپنے نیچے کی نسبت کثیر ہوتی ہے لہذا یہ مقابلہ علم آسمی کے بندوں کا علم بہت قلیل ہے اور بندوں میں سے جسکو علم الکتاب ہے وہ غیروں سے

کثیر العلم جو بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے معنی جانتے تھے لیکن اس سے آگاہ نہ فرمایا اور یہاں آگاہ کرنا رسالت میں مضرت نہیں ہے اس واسطے کہ یہ علم نبوت سے متعلق ہے بلکہ پیغام کے طور پر اسکو نہ پہنچانا مفروض تھا۔ امام بغوی نے معاملہ میں کہا کہ اصح یہ ہے کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی تمکنا مخصوص رکھا ہے۔ اور ابو یزید سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گذر گئے اور آپ روح کو نہیں جانتے تھے۔ امام رازی نے کہا کہ قولہ قل الروح من امر ربی یعنی میرے رب کا فعل ہے اور یہ جواب دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے یہ سوال کیا تھا کہ روح قدیم ہے یا حادث ہے تو جواب دیا کہ نہیں بلکہ حادث ہے اور اسکا وجود اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہوا ہے اسی نے اسکو پیدا و ایجاد کیا ہے پھر امام رازی نے اس پر یہ حجت پیش کی کہ روح ابتدا سے فطرت میں علوم سے خالی ہوتی ہے اور اسکو معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے پھر اسکے بعد اسکو معارف و علوم حاصل ہوتے جاتے ہیں پس وہ ہمیشہ ایک حال سے دوسرے حال پر اور ایک حد نقصان سے بجا نب کمال تغیر و تبدل کرتی جاتی ہے اور یہ تغیر و تبدل حدود کی علامت ہے لہذا قولہ و اتیم من العلم الاقلیلا۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ روح حادث ہے چنانچہ تم کو ابتدا سے فطرت سے اس وقت تک اکتساب سے علوم حاصل ہوئے تو یہ تغیر واقع ہوا پس تمہاری روح حادث ہے۔ سراج بن خطیب نے کہا کہ امام رازی کی طرف سے یہ نص لطیف ہے مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اسکا صواب یہی ہے کہ پوچھنے والوں نے ماہیت روح سے سوال کیا اور انکو جواب ملا کہ تم کو علم قلیل دیا گیا ہے اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں شامل ہیں یا نہیں تو شاید کہ نہ شامل ہوں اور مویدا اسکی وہ روایت صحیح ہے کہ آحاد قرآن میں و ما اتوا من العلم الاقلیلا آیا ہے یعنی پوچھنے والوں کو علم قلیل عطا ہوا ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ بہت سے علماء یا سب ہی ماہیت روح سے واقف نہ ہوں کیونکہ مرجع اسکا امر اللہ عز و جل ہے اور خلفائے باری تعالیٰ کی کہ حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور باسواسے کہ حقیقت کے اور طور پر علم الروح تو اس سے سکوت ہے اور اونی یہاں وہی ہے جو امام حنی اس نے کہا کہ یہ علم جناب باری تعالیٰ کی طرف موقوف کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اقوال پریشان جنہوں نے جہانیاں و محسوسات میں کلام کیا اور چاہا کہ جسم کے اجزا میں سے روح کو بھی قرار دین اور محسوسات کی نظر سے تجاوز نہیں کر سکے تو اس میں حق یہ ہے کہ جسم واسکے جو اس وغیرہ دوسری چیز ہیں اور روح لطیفہ آئینہ دوسری چیز ہے اور مومن کی روح خوشبودار نہایت پاکیزہ خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کی روح بدبودار نہایت گندری بدبو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اکابر اہل الحق نے روح کے واسطے جو اس علیحدہ ثابت کیے ہیں اور وہ صحیح ہے حتیٰ کہ اگر جسمانی بعضے اعضا روح جو اس باطل ہوں اور روحی جو اس شخص کے ظاہر ہو گئے ہوں تو کچھ ضرر نہ ہوگا مثلاً ممکن ہے کہ بے پائون کا آدمی تیز دوڑے۔ اور سہیلی رنے جو روح و نفس میں تفرقہ و امتیاز بیان کیا وہ ایک جمیول سے دوسرے جمیول میں امتیازی گفتگو ہے کہ اس معنی میں نفس بھی جمیول ہے اگر نفس سے سوال کیا جاوے تو روح کا جواب ہوگا پس نہایت عمدہ یہ ہے کہ اسقدر جان لیوے کہ وہ جسم کے اجزا میں سے نہیں ہے پھر زیادہ اس میں کلام بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی فرمانبرداری پر ثابت قدم ہو کر پاکیزہ ہو کہ سواسے ماہیت کے اور طور پر خود ہی علم حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور یہ موقوف بفضل الہی ہے۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ ویلیونک عن الروح الا یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم میں علم روح کو مبہم فرمایا مگر انبیاء و اولیاء کے واسطے علم رکاشفہ میں اسکو ظاہر کر دیا اس طرح کہ مکاشفہ میں انکو روح مع اوصاف کے دکھلا دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایکس بھید اُنکے پاس ہوتا ہے اور وہ اسکو چھپاتے ہیں کیونکہ انہم خلق کے اسقدر ادراک نہیں کر سکتی ہیں لیکن انبیاء و اولیاء اس روح کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ قال المترجم میں نے جو کچھ اوپر لکھا اسکے لکھنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ کے اشارات میں اس بیان پر مطلع ہوا

اچھلے کہ میرے ادہام مذکورہ شیخ رحمہ اللہ کے علم مکاشفہ سے موافق ہوئے ثم اچھلے علی ذلک پھر شیخ رحمہ اللہ نے ماہیت روح پر وقت نہ ہونے کی
 دلیل بیان فرمائی کہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل الروح من امر ربی۔ اور اسکی ماہیت پر کوئی مطلع نہیں سوائے اسکے پر اگر تو اسکے
 اور خلق اسکی ماہیت پر کوئی مطلع ہو کیونکہ خلق بھی معدوم تھی اور وہ بھی معدوم تھی پھر اسپر حق عزوجل نے ذات و صفات قدسیہ کو بصفت
 تجلی و کشف کے عیاں بنا دیوں حجاب عدم کے ظاہر کر کے اسکو پیدا کیا وہی روح ہے پس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدسیہ اور ارادہ
 ازلیہ سے اسوقت ایجاد کیا جب کہ صفات نے ذات کو اور ذات نے صفات کو مشاہدہ کیا اور ہر صفت نے دوسری صفت کو مشاہدہ کیا اور
 صفات نے فعل کو مشاہدہ کیا اور فعل نے عدم کو مشاہدہ کیا پس موجود مباشر معدوم ہو اور قدم کے مباشر عدم ہونے سے ظہور روح ہوا اور
 وجود روح ہوا جو موجود بود ذات و صفات و مشاہدات ہے اور شہود روح بصفت ظہور کامل جامع مقصد بصفت حق متعلق باخلاق
 حق ہے اور اسکی مرتبہ پہنچا کہ فیض فعل سے تمام جہان کو محیط ہے یعنی تمام شہادت اسے ہیں پس جہان کہیں اسکا عکس پڑتا ہے اسکو حیات
 کاملہ تامہ حاصل ہوتی ہے کہ پھر موت نہیں رہتی ہے اور اسکے خاصہ سے ہے کہ وہ ہر خوبصورت شخص کی جانب میل کرتی ہے اور ہر اور اپنا کیزہ
 اور خوبصورت پسندیدہ کی طرف میل کرتی ہے کیونکہ اسکا جوہر لطیف پاکیزہ ہے۔ ظاہر اسکا غیب اللہ ہے اور باطن اسکا سر اللہ ہے اور وہ مصور
 بصورت آدم ہے اور خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ کہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی کی صورت پر پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اسکی روح حاضر فرما کر آدم کو اسی روح کی صورت پر پیدا کیا اسی واسطے حدیث میں وارد ہوا کہ خلق اللہ آدم علی
 صورتہ۔ ابہام کے ساتھ فرمایا بضمیر مذکور یعنی علی صورتہ اور علی صورتہ نہیں فرمایا اگرچہ روح مومنہ سماعی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ روح
 ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو خلق میں سے اسکو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی ہر آدمی کی روح اسکی صورت پر ہے اور جو
 آسمان سے اتار گیا اسکے ساتھ ضرور ایک روح ہوتی ہے۔ ابو صالح نے کہا کہ روح ہنر ہیات انسان کے ہے اور انسان نہیں ہے۔ چاہد روح
 نے کہا کہ روح بصورت ہی آدم ہے اسکے ہاتھ پاؤں اور سر وہ کھاتے پیتے ہیں نہ وہ آدمی ہیں نہ ملائکہ ہیں۔ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ علم کثیر
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وما اوتیم من العلم الا قلیلاً یعنی تمکو قلیل علم ہے اور میرا علم اس میں سے بھی بہت اقل ہے بعض مشائخ نے کہا
 کہ روح شعاع حقیقت ہے حیوان میں اسکے آثار مختلف ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ روح ایک لطیفہ ہے جو اللہ عزوجل کی طرف سے معروف
 مقامات میں ساری ہوتی ہے اسکے بارہ میں اسقدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود بنا چکا آدمی ہے اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واسطی نے
 فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کا برہمنی اپنے خاص بندوں کی ارواح کو پیدا کیا تو انہیں اپنی معرفت کی چادر اڑھا دی پس خود اپنی
 معرفت ان سے ساقط کر دی بوجہ اس معرفت کے اور اپنے علم سے انکو لباس دیدیا جس سے وہ ساقط ہو گیا جو اسے اپنی ذاتی علم سے جانا تھا
 پس اسکی معرفت وہی رہی جو حق تعالیٰ نے اسکو معرفت دی اور اسکا علم وہی رہا جو حق عزوجل سے اسکو علم حاصل ہوا پھر اس روح کو
 اپنی محبت سے جو اسکے ساتھ ہے اسکی محبت پر خالق عزوجل کے ساتھ مصور فرمایا کہ اسکا جانا ہے کہ روح کا خروج از کون و وجود نہیں ہوا
 کیونکہ اگر خروج اسکا وجود سے ہوتا تو اسپر ذلت ہوتی تو کہا گیا کہ پھر اسکے مجال و جلال کے درمیان سے کس چیز سے نکلی بجا حظہ اشارہ اور
 حق عزوجل نے اسکو چادر مجال سے ڈھانپا اور حلہ حسن سے بلبوس فرمایا اور اپنے سلام سے سلامتی دی اور اپنے کلام سے تحیت عطا کی پس
 وہ ذلت گن سے آزاد ہے۔ ابو سعید انحر از رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روح کیا مخلوق ہے فرمایا کہ ہاں اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ربوبیت کا اقرار
 نہ کرتی جو عہد انزل کے وقت واقع ہوا ہے اور روح ہی سے بدن پر حیات کا نام ڈالا ہے اور روح ہی سے عقل ثابت ہوئی ہے اور

روح ہی سے حجت قائم ہو اور اگر روح نہ ہوتی تو عقل معطل و بیکار ہوتی اس پر کوئی حجت قائم نہ ہوتی اور نہ اسکی کوئی حجت ثابت ہوتی واسطیٰ رہے سوال کیا گیا کہ جب روح ظاہر کی گئی تو اسکا ٹھکانا کہاں تھا فرمایا کہ ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا کیا اور مقبوض فرمایا جہاں تھی حتیٰ کہ جو معائنہ کیا وہ عیان ہوا کیونکہ ارواح کے نزدیک یہ دنیا و آخرت برابر ہے۔ پھر جب بیان فرمایا کہ لوگوں کو علم قلیل دیا گیا ہے تو تنبیہ کیا کہ اگر حق تعالیٰ چاہے وہ بھی لے لے بقولہ تعالیٰ

وَلَكِنَّ مَثَلَنَا لَنْ نُهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً

اور اگر ہم چاہیں تو بجاوین اسکو جو ہم نے تجھے وحی فرمایا ہے پھر تو نہیں پا دیگا اپنے لیے اسکا پھر کوئی وکیل لیکن رحمت ہے مَثَلٌ رَبِّكَ طَرِيقٌ أَنْ فَضَّلَكَ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَكِنَّ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا

تیرے رستے سے بیشک اسکا فضل تو تجھ پر بہت بڑا ہے کہ دے کہ اگر اکٹھے ہوں انسان اور جن اس کام پر کہ لا دین ہمیشہ ہنڈا القرآن لایا تو نون بیٹلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا ۝ وَلَقَدْ صَدَّقَ الْوَعْدَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كَلِمٍ مَثَلٍ زَفَا بِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝

پہل اس قرآن کا تو نہیں لادینے اسکا مثل اور اگرچہ جو جادین بعض بعضوں کو مددگار اور شکیں ہم نے تو پھر کے بیان کردی اس قرآن میں کئی مثل زفایا اکثر الناس الا کفوراً ۵

اس میں اللہ تعالیٰ نے نعت قومی و فضل عظیم اپنے بندہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمایا اور بارہ وحی قرآن کے چنانچہ فرمایا۔ وَلَكِنَّ مَثَلَنَا لَنْ نُهَبَنَّ یعنی اگر ہماری مشیت متعلق ہو۔ ارادہ دوسری چیز ہو اور مشیت دوسری چیز ہو کیونکہ جو ارادہ ہو وہ ضروری ہوتا ہے مشیت سابقہ کفر و ایمان کے ساتھ متعلق ہو مگر ارادہ سے فرق ہے اور یہ فرق دلیل کے ساتھ عقائد میں مذکور ہے اور ایمان تو ہی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں۔ كَلْنَا هَبَنَّ بِالَّذِي تَوَلَّيْنَا مِنْ اسکو جو کہ۔ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے تجھے وحی کیا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو قرآن تیرے قلب و حفظ سے اور جہاں تم لوگوں نے لکھ رکھا ہے سب لیا دین اور اٹھا لیوین۔ خواہ اسطرح عیا نایا دل سے بھلا دین اور لکھا ہوا جو فرما دین اور یہ اگرچہ عادت کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہایت ہی آسان ہے جب کہ بندہ دوسرے کے ساتھ اسکو بطور بندوں کے کر سکتا ہے۔ واضح ہو کہ عادت تو اس چیز کی ہو جاتی ہے جسکو آدمی سوچا پس برس ایک سال پر دیکھتا رہا ہو اور ممکن ہے کہ حکمت الہیہ میں اتنی مدت تک یا اس سے زیادہ ہزار دو ہزار برس تک خلاف اس عادت کے ضروری نہ ہو تو خلاف واقع نہ ہو گا اور وہی ایک سلسلہ جاری رہیگا پس عادت واسکی مخالفت کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور یہ جو اس زمانہ میں بہت سے اہم اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں اُن سے نہایت تعجب ہے کہ اپنے وجود کو اور تمام چیزوں کے وجود کو خلاف نہیں سمجھتے اور کیا دلیل رکھتے ہیں کیونکہ اصلی دلیل خلقت و پیدائش ہے اور وہ ایک قدرت ہے جیسے اس عنوان سے متعلق ہوئی اسی طرح جس ممکن عنوان سے کہا جاوے ہو سکتا ہے پس جس بات کا ہونا ممکن ہو اہمیں کوئی مجال عقلی لازم نہ آتا ہو وہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہم نے ایسا کبھی نہ دیکھا ہو اور مجال عقلی سے یہ مراد ہے کہ مثلاً جو اپنے گل سے بڑا ہو یہ مجال ہے اور دفعیض کا ایک حال میں یکجا جمع ہونا مجال ہے علی ہذا القیاس جو مجال عقلی نہ ہو وہ ممکن ہے اور ظاہر ہے کہ القرآن دل سے بھلا دیا جاوے اور کتاب سے محو کر دیا جاوے تو کچھ مجال نہیں ہے اور یہ اگرچہ واقع نہیں ہوا مگر آخر واقع ہو گا چنانچہ شیخ امام ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک سرخ ہوا جانب شام سے آدیگی

پس کوئی آیت کسی شخص کے دل میں یا مصحف میں باقی نہ رہے گی پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر لکھا اور فرمایا: **لَا تَجِدُ نَاصِيَةً لَكَ بِهٖ عَذَابًا وَكَيْلًا** کوئی کفیل ہم پر اس کام کا اپنے واسطے نہ پاویگا کہ وہ تجھے اس کو یا امین سے ایک آیت کو بھی واپس لاوے جیسے وہ کفیل ایسے کام کا لستہ ہوگا تاہم مراد کفیل ہے جو ضامن ہوتا ہے اگر **رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ط** حرف الراء متصل ہے تو وہ کفیل سے استثناء ہے یعنی وہ کفیل نہ پاویگا مگر رحمت الہی کہ اگر پھر رحمت الہی ہو تو واپس دیدیا جاوے۔ یا استثناء منقطع ہے تو تقدیر کلام یہ ہے کہ لکن اللہ انشا رحمتہ من ربک یعنی لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے رحمت ہرگز سے رب کی تجھ پر یا تقدیر یہ کہ لکن رحمتہ من ربک البقیۃ الی قرب الساعۃ لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت سے ہم نے اسکو قیامت کے قرب تک باقی رکھا ہے کیونکہ قیامت کے قریب اٹھالیا جائیگا چنانچہ سعید بن منصور نے اور حاکم نے اور طبرانی ذہبی وغیرہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ قرآن عنقریب اٹھالیا جائیگا۔ پوچھا گیا کہ کیسے اور اسکو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا اور ہم نے مصاحف میں لکھ لیا ہے فرمایا کہ ایک رات میں ہوا آویگی پس نہ چھوڑے گی وہ کوئی آیت دل میں نہ مصحف میں مگر انکہ اٹھالیا جائیگی پھر تم صبح کرو گے اس حال میں کہ تمہارے پاس قرآن سے کچھ نہ ہوگا پھر ہی آیت پڑھی۔ قال الحاکم صحیح الاسناد اور ایسا ہی ایک جماعت صحابہ سے موقوف و مرفوع دونوں طرح مروی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باقی ہے اور یہ رحمت بہ برکت حضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہے۔ **فَضَّلْنَا** **كَانَ عَذَابًا كَبِيرًا** یعنی فضل الہی ہمیشہ سے تجھ پر ہے بسبب اسکے کہ علم و قرآن تجھ پر باقی رکھا یا اسکا فضل تجھ پر ہے اس سبب سے کہ تجھکو سید اولاد آدم کیا اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا کیا اور قرآن تجھ پر باقی رکھا۔ امام رازسی نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دو قسم کا علم پر ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے آسان کر دیا۔ دوم یہ کہ اپنے محفوظ باقی رکھا پس ہر ذی علم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کو فراموش نہ کرے اور اسکا شکر یہ ادا کرے۔ مسرج میں کیفیت رفع القرآن میں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کی مانند اسکے جو اوپر مذکور ہوئی اور آخر میں اسقدر زیادہ ہے کہ پھر لوگ اشعار میں پڑ جاویں گے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبوی قیامت یہاں تک کہ اٹھالیا جاوے قرآن جس راہ سے نازل ہوا ہے وہاں اسکی آواز مثل شہد کی گھٹی کے آواز کے ہوگی عرش کے نیچے۔ پس رب عزوجل فرماویگا کہ تیرا کیا حال ہے وہ عرض کرے گا کہ اے رب مجھے تلاوت کیا جاتا ہے مگر کچھ عمل نہیں کیا جاتا ہے ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ اول جو چیز تم اپنے دین سے کم کرو گے امانت ہے اور آخر میں جو کم کرو گے نماز ہے اور ایک قسم ہوگی کہ نمازین پڑھیں گی اور کچھ دین انہیں نہیں ہے اور یہ قرآن ہے کہ ایک روز تم صبح کرو گے اس حال میں کہ امین سے کچھ تمہارے پاس نہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت عظیمہ بیان فرمائی جسکو رحمت سے باقی رکھا ہے کہ یہ سوائے رحمت الہی عزوجل کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ تمام جہان جن و انس وغیرہ جمع ہو کر کوشش و مددگاری کریں یہ تو حال ہے اور کفار عاجز ہو کر اسقدر ہت دھرمی کرتے کہ کبھی ایک آیت و سورہ کے برابر نہ لاسکے مگر کہتے کہ ہم چاہیں تو ایسا کہہ لیں پس فرمایا فضل کہدے عام لوگوں سے تاکہ فضیلت قرآن سے متنبہ ہوں اور خاصکر کافروں سے جو دروغ ہٹ دھرمی کرتے ہیں کہ۔ **لَکِنِ الْجَمْعُ عَلَیْکَ لَشَعْرٍ** اگر جمع ہو جاوے سب انسان و الجن اور سب جن یعنی انسان سب خواہ انکو نہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں کہ بڑے بلوغ و فصیح حکیم ہیں اور جن خواہ کاہن ہوں یا نجومی یا رمال یا کوئی جسکو بڑا عیب دان جانتے ہوں یہ سب کے سب جمع ہوں ایک جگہ علی ان یتأثروا بمثل هذا القرآن اس کام پر کہ لاوین مثل اس قرآن کا۔ بلاغت و حسن نظم میں اور عجائب حکمت اسرار و صفاتی میں مثل **مُؤَلَّاتٌ یَّاتُونَ بِمِثْلِہِ** نہیں

لاونیکے اسکے مثل یعنی نہیں قادر ہیں کہ اسکے مثل لاوین پس قرآن کا اعجاز نظم میں ہے اور بلاغت کی تالیف میں اور اسرار حکمت و معانی و اخبار غیب میں اور وہ کلام انتہا سے بلاغت پر ہے کہ کسی طرح کلام مخلوق سے متماثل نہیں ہے اور اگر کلام مخلوق ہوتا تو اسکے مثل لاسکتے ہر ترجمہ کتاب پر کہ اسکی بلاغت و فصاحت تو محسوس ظاہر ہے اور اخبار غیب میں بھی معائنہ میں اور رہے اسرار حکمت و علوم صفات و عجائب دقائق نفس جو بے انتہا اور دقیق ہیں وہ البتہ غیر محسوس ہیں کہ بعد علم و عمل کے اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا ہے اور اسوقت آدمی عیاں ناجانتا ہے کہ کسی طرح اسکا مثل امکان میں نہیں ہے پھر واضح ہو کہ اسکی فصاحت و بلاغت حسی تو ابن لے نزول سے اسوقت تک ہر زمانہ میں کرورون کی شہادت سے اسقدر متیقن و ثابت ہے کہ ہمیں اب کسی کو توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علماء ہندوستان و کابل و بخارا و خراسان و فارس و شیراز و روم و شام بے انتہا وہ گذرے جنھوں نے فن بلاغت میں بڑی بڑی کتابیں بنائیں اور کرورون شعر اربلیغ و فصیح گذرے سب نے قرآن کی بلاغت کے سامنے گردن جھکا کی نہ اسوجہ سے کہ وہ مانتے تھے بلکہ ازراہ بلاغت کے جہاں ہر قاعدہ پر اشعار عربی کلام کی مثالیں دین و بان قرآن پاک کی آیت سے جو مثال دی ہمیں ظاہر کیا کہ جس بلاغت کی مثال ہے وہ تو اس آیت میں ظاہر ہے علاوہ اسکے اس آیت میں اتنی بلاغات اور آدھین کہ اسی نظم سے اجتماع ہوا ہے پھر سب سے زیادہ دلیل اعجاز قرآن کی یہ ہے کہ تمام عرب جنگی زبان تھی اور وہ اس زمانہ میں بلاغت و فصاحت کے بڑے مدعی تھے اور خانہ کعبہ پر قصائد لٹکائے تھے کہ کون اسکے مثل لاتا ہے جسے قرآن مجید نازل ہوا اسوقت سے اسکی بلاغت و فصاحت کے سامنے سب نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا اور اپنی لہن ترائی بھول گئے پس معلوم ہو گیا کہ تمام عرب نے جس قرآن کی بلاغت و فصاحت کے گنگے سر جھکے یا تو اب ہمیں کوئی تردد نہیں ہو سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس زمانہ میں کوئی نصرانی یا یہودی یا اور کوئی ہمیں کچھ اعتراض پیدا کرے تو اس شدت سے اہم ہے کہ ایک غیر ملک کا آدمی جس نے کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی زبان سیکھی اور خود اہل زبان نہیں اور اس ملک کا نہیں ہے پھر بھی اسقدر نہیں جانتا جسقدر روم و شام وغیرہ کے علماء جنگی تصانیف سے اُسے کچھ سیکھا ہے پھر وہ اہل زبان سے بدرجہا بڑے بے زبان ہے پھر سابق زمانہ کے فصحاء و بلغاء عرب سے تو بے انتہا بدتر ہے وہ دعویٰ کرے کہ ہمیں کچھ ہے اور اسکو اپنی حماقت پر شرم نہ آئے لاجول و لا قوۃ الا باللہ پس یہی صحیح ہے کہ یہ قرآن بذات خود بے مثل اور لوگوں کو عاجز کر دینا والا ہے۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی روایت کو حضرت ابن عباس سے ذکر کیا کہ یہود نے آکر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا کہ ہم اس قرآن کے مثل لاسکتے ہیں پس نازل ہوا قولہ لایاتون بہ مثله۔ و کوگان بعضہم لبعض ظہیراً۔ یعنی اگرچہ بعضے ہمیں سے بعض کی لپٹی و مددگاری کو میں شیخ نے لکھا کہ روایت ابن اسحاق میں نظر ہے اور یہ سورہ کہ ہے اور یہود آپ کے پاس مدینہ میں مجتمع ہوئے تھے متحسبم کہتا ہے کہ اس میں روایت یوں ہے کہ جب اہل مکہ سے تخی کی گئی کہ تم اس کے مثل ایک سورت لاؤ پھر سب سے چھوٹی سورت لاؤ پھر آیت لاؤ تو قریش نے یہود مدینہ سے اس بارہ میں استمداد چاہی کہ تم اہل کتاب ہو چکو تیراؤ انھوں نے قریش سے کہا کہ ہم اسکے مثل لاسکتے ہیں مگر ان گمراہوں سے کیا ہو سکتا تھا جب لائے اور قریش و عرب نے خود سچنٹا سمجھا تو عاجز ہو کر خاموش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قل لمن اجتمعت الانس و الجن الا یہ۔ پس بر بلا انہر اعلان کر دیا گیا کہ تم لوگ باہم لاکھ مددگاری کرو بلکہ جن و انسان تمام مجتمع ہو جائیں تو اسکے مثل نہیں لاسکتے ہیں اسی پر یہ حجت تمام ہو گئی۔ روایت ہے کہ ایک عرب نے بعض آیات سن کر پڑھنے والے کی طرف سجدہ کیا اُسے کہا کہ مجھے کیا سجدہ کرنا ہے اُس نے کہا کہ میں بلاغت ان آیات کو سجدہ کرتا ہوں۔ وَ لَقَدْ صَدَّقَ الدُّعَاءُ یعنی ہم نے لوگوں کے مختلفہ وجوہ سے لوگوں کے

داسطے بیان کیا۔ **فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ** اس قرآن میں من مکتیٰ مثل ہر ایسے معانی جو نہایت خوبی و خوش اسلوبی میں مثل کے مانند ہیں۔ بعض نے کہا یعنی ہر ایک قسم کی چیزیں و عذرہ و وعید و احکام و امثال و قصص و عبرت و توحید و صفات و غیرہ کو اور من کل مثل یعنی ہر قسم کی ایک مثال۔ اور مترجم لکھا ہے کہ ہمیں تمام نفوس کے وجود شامل ہیں یعنی نفوس کے وجود مختلف ہوتے ہیں بعض ایک اسلوب کلام سے موافق ہیں اور بعض دوسرے سے مثلاً کسی کو استعارت پسند ہیں اور کسی کو تشبیحات و غیرہ جو نفوس کے موافق بھی ہمیں موجود ہیں جو نفوس اس لائق ہے ہر ایک کے واسطے ہمیں مواقع ہیں کہ اس نفوس میں اثر کریں اور وہ نصیحت پکڑے۔ **فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ** اکثر لوگوں نے انکار کیا اکثر لوگوں نے مکر کفر و انکار کرنا۔ واضح ہو کہ یہ ناس بصورت انسان ہیں جیسے کفار عرب وغیرہ اور معنی انسانیت و روح پاکیزہ نہیں ہیں بلکہ انہیں اس کلام پاک کے فورے جگہ نہ پائی بلکہ ادہام کی تاریکی کو انہیں موافقت آئی اور بالکل بے بنیاد کو تحقیق سمجھے اور حق کو ناحق مانا۔ اگر کہا جاوے کہ الّا استثناء بعد نفی کے ہوتا ہے جیسے حاضریت الازیدہ۔ اور یہ جائز نہیں کہ حضرت الازیدہ پھر انبی اکثر الناس الا کفورا۔ کیونکہ جائز ہو تو جواب یہ ہے کہ اتنی یعنی نفی ہے تو یا کہا کہ فلم یؤمنوا الا کفورا۔ اور یہ فصاحت عالی ہے کہ کلام مثبت ایسے عنوان میں ہے کہ مفید نفی و مصحح استثناء ہے۔ پھر جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کمال درجہ بلاغت و اعجاز پر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں اور کفار عرب و یہود وغیرہ سب اُسکے معارضہ سے عاجز ہوئے اور حجت حق انپر لازم آئی اور حق غالب ہو تو مغلوب ہو کر جیسے بہوت ہوتا ہے کہ یہود وہٹ دھری کرتا ہے اسی طرح حیرت میں

پریشان ہو کر بہو دی سے اپنی نفسانیت کے معجزات مانگنا شروع کیے کہا قال تعالیٰ
وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۚ اور کہنے لگے کہ ہم تو تجھے کبھی نہ مانینگے جب تک یہ نہ کہ تو رداں کر دے ہمارے لیے زمین جازمین چشمہ یا ہودے تیرے لیے باغ خزانے اور انجور کا
فَتَنْزِيلُ الْآنْفُسِ خَلَدَهَا تَنْزِيلًا ۚ پس پھونکے تو نہروں کو اسکے در بیان ابھی روانی سے باگراوے آسمان کو جیسے تو نے زمسم کیا ہے ہمارے اوپر ٹھوسے یا لاوے اللہ
وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيَلًا ۚ أَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرِقِيْبِكَ حَتَّىٰ
تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ نَسْتَعِيْنُ رَبَّنَا ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَشَدِيْدٌ عَذَابًا ۚ دلائل کو قبیل یا ہودے تیرے لیے مکان سونے کا یا تو پڑھ جاوے آسمان میں اور ہم تیرے چڑھنے پر بھی نہ مانینگے یہاں تک

کہ تو نازل دے ہم پر ایک کتاب کہ اسکو ہم پڑھیں تو کہہ دے کہ ہاں ہر میرا میں نہیں ہوں مگر ایک بشر بھیجا ہوا اللہ تم کا

کفار قریش نے چھ قسم کی باتوں سے عناد پھیلایا اور اصلی مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مقابلہ میں ہماری عاجزی سے لوگوں کے دلوں میں وقعت آئی ہے تو ہٹ دھرمی چاہی اور یہ کہ شاید ہوس دنیاوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور پھر وہی باطل جاری ہو اور ہمیں بہت بڑا دخل شیطان کے وساوس کا تھا اور ہمیں بڑی حکمت بالغہ آئی جو عمل موجود ہے جو غرض کہ منجملہ چھ معجزات کے اول۔ **وَقَالُوا** اور کہنے لگے کفار قریش اور جو عرب انکی دوستی و پیروی میں تھے۔ **لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ** ہم تو کبھی تجھے نہ مانینگے **حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا** تو اچھی طرح روان کر دے۔ **کِتَابًا** ہمارے لیے۔ **مِنَ السَّمَاءِ** زمین جازمین جو ریگستان ہے۔ **یَنْزِلُ عَلَيْنَا** چشمہ کثیر المار ہمیں کثرت سے پانی ہو اور جوش مارتا ہو کہ کبھی خشک نہ ہو۔ **عاصم و حمزہ و کسائی کی قرأت میں تَنْزِيلُ فَتَنْزِيلٌ فَتَنْزِيلٌ**

پہلی معنی یہ کہ توروان کر دے یعنی مبالغہ نہیں ہے۔ معجزہ دوم۔ اَوْ يَكُونُ لَكَ عَيْنٌ خَالِيَةٌ تِيرَةٌ وَسَطَةٌ مَوْجِبَةٌ مِّنْ تَخْيِيلٍ وَعَيْنٌ
بڑا باغ خرما اور انگور کا۔ عنب پھل انگور کے۔ حالانکہ مراد درختان انگور ہیں جیسے نخیل درختان خرما لیکن عنب کے درخت سے زیادہ
کام کا عنب یعنی پھل ہے۔ فَتَفْجُرُ الْاَنْهَارُ خِلَافًا تَفْجِيرًا۔ یعنی اسکے وسط میں تو نہرین جاری کر لے پس یہ نفع خود تیری ذات کے واسطے
مخصوص ہوگا اور ہم مان لینگے ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاک الامر کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کا حصول تو خواہ کسی کو ہو اور
جسکو یہ نہ ہو وہ خواہ ہے۔ معجزہ سوم۔ اَوْ تَسْفِطُ السَّمَاءُ كَمَا رَعَدَتْ عَلَيْكَ سَفَا يَا كَرَادُءُ تُوَّاسْمَانُ كَوْجَيْسٍ تُوْنِي زَعْمٌ كَيْفَ يَرْجَمُ بِرُكْبَةٍ
یعنی جیسے کفر و شرک پر وعید و تہدید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے سب مر جاؤ تو وہی کہہ کہ اچھا یہی کر دے۔
عجب ہے کہ اگر یہ کر دیا جاوے تو کیسے ایمان لاوین حالانکہ انھوں نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لاؤں گے کہ تو یہ کر دے یا یہ کر دے
مگر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل حضرت علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ نہ یہ چیزیں ہونگی اور نہ ماننا پڑے گا مگر
شاید یہ شخص اپنے دروغ سے باز آوے اور بتوں کی تعریف و بت پرستی میں رخصت نہ ہو اور یہ عرض نہ تھی کہ واقعی تصدیق کے لیے کوئی بات ہو
حتیٰ کہ اگر ہوتی تو بھی نہ مانتے کیونکہ وہ تو آسمان کے ٹکڑے اپنے اوپر گراوے اور پھر ایمان لاتے تھے نافع و ابن عامر و عاصم کی قرأت میں
کسب لفتح سین پر جمع کسبہ جیسے قطع جمع قطعہ اور باقیوں کی قرأت میں سکون سین ہے اور معنی واحد میں جیسے دمنہ کی جمع دمن ہے اور
نصب اسکو بنا بر حالیت کے ہے دونوں فراتوں پر مطالبہ چہارم۔ اَوْ قَاتِي يَا لَللَّهِ وَاللَّسَّاءُ كَبْرُ قَبِيْلًا۔ بالے آ اللہ تعالیٰ و
ملا لکہ کو مقابلہ میں نظر کے۔ یعنی آنکھوں کے سامنے ہم سب کو دکھیں اور کچھ پوشیدہ نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ کس قدر جمالت و دلیری بی بیانی
تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خالق و سلطانہ کے ساتھ اس قدر دلیری کرتے تھے لیکن سچ یہ ہے کہ سب عوام جاہل ہوتے ہیں جن کے
واسطے نور ایمان نہیں ہے وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ اور مراد یہ کہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ و ملائکہ کو ہماری آنکھوں کے مقابلہ میں عیا ناً لاؤ کہ
تمہاری اصدق رسالت پر گواہی دین۔ ضحاک رح نے کہا کہ قبیل جمع قبیلہ ہے تو یہ لفظ متعلق بملائکہ ہوگا یعنی ملائکہ کو گروہا گروہ ہر قبیلہ علیہ
علیہ لاؤ۔ ابن ہانی نے کہا کہ قبیل یعنی قبیل لاؤ کیونکہ قبیل بھی قبیل ہوتا ہے یعنی قبول کرتا ہے۔ معجزہ چہم۔ یہ کہ دنیاوی منزلت میں
کوئی شان ہو۔ اَوْ يَكُونُ لَكَ يَدٌ مِّنْ زُخْرَفٍ يَاتِرَةٌ لِّبَنِي عِبَّاسٍ كَمَا يَكُوْنُ زُخْرَفٌ يَاعْنِي سَوْنًا اَوْ
ابن مسعود کی قرأت بجائے زخروف کے ذہب۔ مروی ہے اور شاید کہ بطور تفسیر پڑھ دیا ہو اور اصل میں زخروف یعنی زینت ہے۔ سراج میں کہا
کہ من زخروف یعنی سونے کا مہرین بزینت ہو۔ اقول یہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز ہے اور ہمارے نزدیک فقہ میں نہیں جائز ہے۔ معجزہ ششم و آخری
یا تو چڑھ جاوے فی السَّمَاءِ آسمان میں درجہ درجہ اور ہم تجھے چڑھتا دکھیں و اور اسپر بھی لَنْ تُوْنِي مِّنْ دِرْقِيَّةٍ ہرگز ہم تیرے چڑھنے
پر ایمان نہ لاؤں گے۔ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كُنْبًا مَّانَا كَمَا تُوْنِي مِّنْ دِرْقِيَّةٍ ہرگز ہم تیرے چڑھنے
کہ تَقْرُوْا كَمَا تُوْنِي مِّنْ دِرْقِيَّةٍ اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور حق یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ بھی ہوتا تب بھی کفار نہیں
ایمان لا سکتے تھے اور اس سے مراد انکی افواہ تھی کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے نہ ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ السَّمَاءِ
فَظَلُّوا فِيْهِ لَعِبْرًا لَّا اِنَّمَا سَكِرَاتُ الْبَصَارِ نَامِيَّةٌ لِّئَلَّا يَسْمَعُوا سُرُورًا وَلَا يَرَوْا كَلِمَاتٍ يُذَكِّرُنَّ فِيْ سَمْعِهِمْ اِنَّهُمْ اَكْفَارٌ لِّئَلَّا يَمْلِكُوْا
شکاہین مسدود ہوئیں ہیں یعنی ہماری ڈھیلے بندی کی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رح نے تفسیر امام ابن جریر سے اسناد نقل کیا کہ ابن عباس نے
بیان کیا کہ عینہ و شبہ و زین بیٹے ربیعہ کے اور ابو سفیان بن حرب اور ایک شخص بنو عبد اللہ کا اور ابو الجحتر بن واسوہ بن المطلب و

زمعہ بن الاسود اور ولید بن المغیرہ اور ابو جہل بن ہشام و عبد اللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل اور حجاج کے دونوں بیٹے نبیہ و منبہ۔ یہ لوگ بدرِ غزوة آفتاب کے پشت کعبہ پر جمع ہوئے اور باہم گفتگو کی کہ محمد کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ بلاؤ اور سب کو گفتگو کر کے اپنی طرف سے عذر پورا کر دو۔ پس ایک آدمی بھیجا کہ آپ کی قوم میں سے ان سرف لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لائے اس میں یہ کہ شاید انکو کوئی بہت ظاہر ہوئی ہو اور آپ کو ان لوگوں کی ہدایت میں زیادہ حرص تھا اور پسند کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام لادیں اور انکی سرکشی آپ پر شاق تھی پس آپ اگر انکے پاس بیٹھے انھوں نے شروع کیا یہ کہنا کہ اے محمد ہم نے تمھارے پاس آدمی بھیجا اس مطلب سے کہ اپنی طرف سے عذر پورا کریں اور ہم تو اللہ سے نہیں جانتے کہ کسی نے عرب میں سے اپنی قوم پر وہ داخل کیا ہو جو تم نے داخل کیا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو بڑا کہا اور دین میں عیب لگایا اور عقول کو بوقونی بنا دیا اور آئین کی برگونی کی اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی کوئی قبیح بات باقی نہیں رہی جو تم نہ لائے ہو اب ہمارے تمھارے درمیان میں کچھ باقی نہیں رہا ہے پس اگر تم اس بات سے جولا لے ہو یہ چاہئے ہو کہ مال جمع کرو تم خوشی سے اپنے اموال میں سے تمھارے بے اس قدر جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور یہ چھوڑ دو اور اگر اس سے شرف چاہتے ہو تو تم سب تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں اور اگر تم اس سے بادشاہت چاہتے ہو تو تم اپنے اور تم کو بادشاہ کیے لیتے ہیں اور اگر یہ شخص جو تمھارے پاس باتیں لاتا ہو کوئی رنی یعنی جن سے کہ تم پر غالب ہو گیا ہو اور ایسا اکثر ہو گیا ہو تو تم اپنے اموال خرچ کر کے تمھارے لیے طیب اور علاج تلاش کرو کہ تم کو اپنا چھو جاؤں یہ ہم تم سے اپنا عذر ختم کیے دیتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہے جو تم کہتے ہو میں جو کچھ لایا ہوں اس سے میں تمھارے اموال نہیں چاہتا ہوں اور نہ مجھے تم پر شرف کی خواہش اور نہ میں تم پر بادشاہت کا خواہشمند ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمھارے پاس رسول کریم بھیجا اور مجھے یہ کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمھارے واسطے بشیر و نذیر ہوں پس میں نے رسالت انہی تم کو پہنچا دیں اور تمھاری ہیر خواہی کی سوا اگر تم اسکو قبول کرو جو میں لایا ہوں تو یہ تمھارا حصہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور اگر تم اسکو رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرونگا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمھارے درمیان جو چاہے حکم کرے ہر نیکہ اسی کے مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ یہ کلامت یا اسی طرح کہے۔ یہ تم کو روم و سائر قریش پر لے کے اے محمد اگر تم ہم سے یہ بات نہیں قبول کرتے ہو جو ہم نے تم پر پیش کی ہے جو تم یہ بات جانتے ہو کہ دنیا کے لوگوں میں کوئی شخص ہم سے زیادہ تنگ سینے کا نہیں ہے اور نہ قلیل المال اور نہ معیشت میں زیادہ تکلیف میں ہے تو اپنے رب سے سوال کرو کہ جس نے تم کو بھیجا ہے وہ ہمارے یہاں سے یہ پہاڑ ہٹا دے جسے تنگی ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کو وسیع کر دے اور اس میں نہرین جاری کر دے بیٹے شام و عراق میں دریا بہتے ہیں اور ہمارے باپ دادے جو مر چکے ہیں ان کو پھر زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور ان میں سے کسی بن کلاب ضرور ہوں کہ وہ بہت سچے تھے پس تم ان سے پوچھنے کہ جو تم کہتے ہو سچ ہے یا جھوٹ ہے پس اگر تم نے ہمارا سوال پورا کر دیا اور انھوں نے تمھاری تصدیق کی تو تم تکو سچا مان لینا چاہئے کہ تمھارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس نے تم کو اپنا ایچی بنا کر بھیجا ہے جیسا تم دعویٰ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ میں اس واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے کی مجھے قدرت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی لایا ہوں جو تم کو پہنچاتا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا اگر ناپ تو تمھارے واسطے دنیا و آخرت میں حصہ ہے اور اگر رد کر دو گے تو میں صبر کرونگا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہاں تک کہ وہ میرے دھمکارے درمیان حکم فرماوے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے واسطے نہیں کرتے ہو تو اپنے رب سے اپنے واسطے مانگو کہ وہ ایک فرشتہ تمھارے ساتھ

بھیج دے کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے تم سے سوال و جواب کرے اور تم اس سے پوچھ لین پھر وہ تمہارے لیے باغ بنادے اور خزانہ جیسا کہ تمہارے اور مکانات تیار کر دے سونے و چاندی کے کہ تم کو اس حالت سے استغناء ہو جائے تم کو دیکھتے ہیں کیونکہ بازاروں میں کھڑے ہوتے اور معاش ڈھونڈتے ہو جیسے ہم لوگ اُسکی تلاش کرتے ہیں ایسا ہو تو ہم پہچانیں کہ تم تمہارے رب کے نزدیک ہم سے زیادہ فضیلت ہے اور تم کو اُسے رسول بنا پایا جیسے تم گمان کر بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور نہ میں اپنے رب سے جو جمل سے یہ چیزیں مانگنے والا ہوں اور میں اس واسطے تمہارے پاس بھیجا نہیں گیا ہوں بلکہ اُس نے مجھے بشیر و نذیر فرمایا جو میں لایا ہوں اگر اُسکو قبول کرو تو وہ تمہارا حصہ دنیا و آخرت میں ہو اور اگر رد کرو گے تو میں حکم الہی پر صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے تمہارے درمیان حکم کرے۔ تب کہنے لگے کہ اچھا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر کرادو تم تو گمان کرتے ہو کہ تمہارا رب چاہے تو اُسکو کر سکتا ہے کیونکہ تم پر ایمان نہ لاؤینگے مگر جب تم ایسا کر دکھاؤ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تمہارے ساتھ ایسا کرے تب کہنے لگے کہ اسے خدا کیا تمہارے رب کو یہ معلوم نہ تھا کہ تم تمہارے ساتھ بھیج کر یہ سوالات کرینگے اور جو تم نے تم سے طلب کیے وہ طلب کرینگے تو پہلے ہی سے تم کو بتلادیا ہوتا جو تم کو جو اب دیدیتے کہ تمہارا رب اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب کہ تم اُسکو قبول نہ کریں جو تم لائے ہو۔ تم کو تو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کو یہ باتیں ایک شخص یا مہ کا سکھاتا ہے جس کو رحمن الیما کہتے ہیں اور تم تو اللہ کے بھی رحمن پر ایمان نہ لاؤینگے اور اسے محمد تم تو اپنی طرف سے عذر پورا کرچکے اور خبردار کہ تم کو اس بات پر نہیں چھوڑینگے جو تم ہمارے ساتھ کرتے ہو یہاں تک کہ تم کو مار ڈالے یا تمہیں مار ڈالیں۔ انہیں سے ایک بولا کہ ہم تو ملائکہ کو پوجتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایسا بولا کہ تم تو کبھی تجھے ایمان نہ لاؤینگے یہاں تک کہ تو لاوے اللہ تعالیٰ دلائل کو آنکھوں کے رو برو۔ جب ایسی گفتگو کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے تو آپ کے ساتھ عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن المخزوم بھی اٹھا اور وہ آپ کی بھوپنی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا اُس نے کہا کہ اے محمد آپ پر آپ کی قوم نے جو پیش کیا وہ آپ نے سنا مگر کچھ بھی آپ کو قبول نہ ہوا پھر انھوں نے اپنے واسطے کچھ اور چاہے کہ تم ہی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری منزلت اچھی معلوم ہو وہ بھی تم نے نہ کیا پھر انھوں نے مانگا کہ جس سے خوف دلاتے ہو وہی ابھی لا دو کہ وہ عذاب معلوم ہو جاوے وہ بھی نہ ہوا اور انہیں تو بھی تم پر ایمان نہ لاؤنگا یہاں تک کہ تم آسمان کے واسطے ایک سیڑھی بناؤ اور اس پر چڑھو اور میں دیکھتا جاؤں یہاں تک کہ آسمان پر پہنچو اور اپنے ساتھ ایک کھلا ہوا صحیفہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں جو تمہاری گواہی دین کہ تم ایسے ہی ہو جیسے بیان کرتے ہو اور قسم خدا کی اگر تم ایسا کرو تو بھی مجھے گمان ہے کہ میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر واپس آئے مگر عنانک و محزون تھے کیونکہ بلانے کے وقت آپ کو امید کچھ اور تھی اور اب معلوم ہوا کہ وہ سے لوگ اور زیادہ دوری چاہتے ہیں شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ یہ جلسہ حسین یہ لوگ جمع ہوئے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کی درخواست بنظر ہدایت و ارشاد ہے یعنی چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پاویں اور حق ظاہر ہو جاوے تو انکی درخواستیں قبول ہوتیں لیکن علم الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ کفر و عناد سے ایسا چاہتے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا کہ اگر تو چاہے تو جو یہ لوگ چاہتے ہیں ہم دیدین پھر اگر انھوں نے کفر کیا تو میں اس قوم کو ایسا عذاب کروں گا جو کبھی کسی کو نہ کیا ہوا اور اگر تو چاہے تو اُن پر دروازہ رحمت دوں یہ کاکھول دوں

پس آپ نے عرض کیا کہ دروازہ رحمت و توبہ کا کھول دیا جاوے جیسا کہ سابقہ میں قولہ تعالیٰ و ما منعنا ان نرسل بالآیات الایہ کی تفسیر میں حضرت زبیر بن العوام و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مذکور ہوا ہے۔ اور لکھا کہ انہوں نے چاہا تھا کہ زمین حجاز میں یہاں وہاں نہریں جاری کر دے تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر بالکل سہل ہے اگر چاہتا ہو جاتی جب کہ اسی نے تمام زمین پیدا کی ہے اور اگر چاہتا وہ سب باتیں ہو جائیں جو انہوں نے مانگی تھیں لیکن علم الہی تعالیٰ محیط ہر کما قال تعالیٰ و اذ قلنا لکم ان ربک احاط بالناس الایہ۔ وقال تعالیٰ ان الذین حققت علیہم کلمۃ ربک لایؤمنون و لو ہارتھم کل آیت حتی یرو العذاب الالیم یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ٹھیک ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس سب معجزات آیات آجاوین یہاں تک کہ وہ عذاب الیم دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ و لو اننا نزلنا الیوم الملائکۃ و کلھم الموتی و حشرنا علیہم کل شی قبلہا ما کاو الیومنا الایہ یعنی اگر ہم اتارنے ان پر ملائکہ اور گفتگو کر دیتے اُن سے مردوں سے اور مشورہ کر کے اُن پر ہم ہر چیز کو بھیجتے تو بھی اس لائق نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اور دوسرے مقام کی آیت میں توجیہ فرمائی کہ ملائکہ اگر ہم بھیجتے تو اُن کی زبان سے بے فہم ہوتے اور اگر بصورت بشر بھیجتے تو تلبس ہو کر منکر ہوتے۔ حاصل یہ کہ جنکے حق میں ایمان مقدر نہیں فرمایا وہ کسی طرح ایمان نہیں لاسکتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ قوم شعیب نے بھی اسی طرح عذاب میں جلدی کی تھی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب یوم الظلہ سے مواخذہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ و نبی الرحمہ میں آپ رجمہ لعلیہم مبعوث ہوئے تو آپ نے ختم نہ کیا اور اُن کے واسطے حمدت چاہی کہ اللہ تعالیٰ اُنکے لطف و انون میں سے ایسے پیدا کرے جو ٹسرک چھوڑیں اور توجیہ اختیار کریں اور یہی واقع ہوا چنانچہ ان لوگوں میں سے بھی بعض مسلمان ہوئے اور اچھا اسلام لائے حتیٰ کہ عبدالرحمن بن ابی امیہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کر چھپے ہو لیا تھا اور قسم شہید کھائی تھی کہ کبھی ایمان نہ لائے گا وہ ایسا اچھا اسلام لایا اور توبہ کی کینیاک صحابہ میں سے ہوا رضی اللہ عنہ قولہ تعالیٰ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ مراد اس سے یہ کہ ایک ایک صحیفہ نام بنام ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنام فلان بن فلان ہے کہ ایمان لاوے مگر سب کتابیں کہ شاید انہوں نے کتاب جمع کتاب پڑھا ہو یا کتاب اہم جنس سے یہ معنی لیے ہوں سراج میں لکھا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ نبی صادق ہونے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ متواتر معجزات جتنے طلب کیے جاوین سب دیے جاوین اس واسطے کہ یہ دروازہ اگر کھولا جاوے تو لازم آوے کہ تصدیق کے واسطے کوئی حد نہ ہو کیونکہ جو معجزہ دیا اس سے یقین نہ ہوا تو اور معجزہ کی ضرورت ہونی اسپر کون قطعی یقین کا باعث ہو اور اول کے واسطے نہ تھا تو اور معجزہ چاہیے اس میں حد نہ ہوگی کہ اسپر سوچنے سے قطعی یقین ہو اور معاندین کا عناد منقطع ہو اور جاہلون کی جہالت سے جھوٹا کارا ہو باوجودیکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات باہرہ ظاہرہ مثل شق القمر وغیرہ کے دیے گئے تھے کہ آئندہ کسی اور معجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ مگر تم کہتا ہو کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ معجزہ شق القمر سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخوں میں کسی قوم کے یہ تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو فریب اس گفتگو میں یہ لوگ لائے ہیں اسکو ظاہر کر دوں اور اس بات میں تحقیق بیان کر دوں جس سے اہل عدل کو تسکین و اطمینان ہو۔ واضح ہو کہ قرآن مجید بالکل ایسی حال پر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے حیات میں بے شمار آدمیوں نے حفظ کر لیا اور لاکھوں آدمیوں کو ماخذ حفظ کے تھا جو اسکی تلاوت کرتے تھے اور زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم لاکھوں کی توجہ حفظ کی پہونچی اور کروڑوں بلکہ بیشمار آدمیوں نے مصاحف سے تلاوت کی اور سب نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے شاگردی کے ساتھ پڑھا اور اُن سے کروڑوں سلسلہ تعلیم کے پیدا ہوئے اور برابر اب تک اسی طرح سلسلہ اسناد کا چلا آتا ہے اور ہمیں ایک حرف کا بھی

تفسیر نہیں ہے اور قرأت متعددہ خود حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھیں اور انھیں پر اسکا نزول ہوا ہے۔ کوئی قوم و ملت جو مسلمان بھی نہیں ہے اسکو بھی یہ مجال نہیں ہے کہ اسکا انکار کر سکے کہ قرآن میں کوئی تفسیر نہیں ہو بلکہ بالاتفاق سب قومیں اقرار کرتی ہیں کہ یہ کتاب پاک اسی حال پر ہے جطرح زمانہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم میں تھی اس میں کوئی تفسیر نہیں ہو اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اقربت الساعۃ والنشق القمر۔ نزدیک مہوئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو چاند۔ جب یہ منصوص قرآن میں ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسوقت نازل ہوئی کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور آپ کی قوم قریش جو آپ کی نبوت سے بالکل منکر تھی اور اسوجہ سے کہ اسلام میں انکے بتوں کی مذمت ہے آپ کے بالکل جانی دشمن ہو گئے تھے اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم بہت سچے ایمانت دار ہیں کبھی ہم نے انکو جھوٹا یا خیانت سے متہم بھی نہیں پایا حالانکہ چالیس برس انہیں بسر ہوئی تھی تب نبوت ہوئی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن میں اتری ہے اگر جھوٹا ہوتا تو قریش کو بلکہ تمام عرب کو صریح جھوٹا معلوم ہوتا پھر کیونکر وہ لوگ سچائی کا اقرار کرتے اور کیونکر قرآن میں اترتا کہ انہم لایکذبونک۔ دے مجھے جھوٹا نہیں بتلاتے ہیں۔ فقد لبثت عمر امن قبلسہ الا یہ کیونکر بر ملا سنائی جاتی جبکہ یہ خلاصہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک عمر تک تم میں رہا تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ پس معلوم ہوا کہ عرب میں سے کوئی شخص اسکا انکار نہیں کرتا تھا اور جو لوگ تلوار سے لٹنے و قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ان ایسا ہوا اور یہ دوسری بات ہے کہ اسکو جادو بتلاتے یا نظر بندی کہتے تھے۔ پھر اگر لغو ذبا اللہ یہ جھوٹا ہوتا تو یہ کہ ورون دشمن جو خون کے پیاسے تھے اس جھوٹ کو روم شام فارس خراسان مصر وغیرہ میں سب کہیں مشہور کر دیتے لیکن اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں واقع ہوا تو معلوم ہو گیا کہ تمام عرب کے کہ ورون آدمی اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اور اسقدر کثرت سے بے تعداد لوگوں کی شہادت جو انکی زبانی ہے اس واقعہ کے قطعی ثبوت و وقوع کے واسطے بالکل کافی ہے۔ اب دوسرے بعض لوگوں کا بیان کرتا ہوں کہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اسوجہ سے انکار کرتا ہے کہ دوسری قوموں کی تاریخوں میں اسکا تذکرہ نہیں ہے تو ہم پہلے اس میں بحث کرتے ہیں کہ دوسری قومیں وانکی تاریخیں اس زمانہ میں کس حال پر تھیں۔ واضح ہو کہ علم تاریخ زمانہ میں عرب کے نوز علم سے پھیلا اور نہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں انکا مختصر نمونہ سننا چاہیے اول اہل فارس۔ انہیں ہزاروں بادشاہ گذرے اور انہیں صحیح صحیح واقع بہت ہوئے اب تاریخ فارس تلاش کرو تو اسکا یہ حال تھا کہ جو کوئی نادر واقعہ ہوا وہ لوگوں نے اپنی زبان میں بنایا اور طرح طرح کے استعارات ملا کر ایسا غلط بحث کر دیا کہ اصلی مضمون ہی اس سے سمجھ میں نہیں آتا پھر اس زمانہ والے یا اور سو برس تک انتہا ہے کہ اس بات سے کچھ آشنا ہونے کی وجہ سے سمجھتے رہے اور پھر تو وہ ایک کہانی ہو گئی جس میں معلوم کس قدر تبدیل و تحریف ہو گئی کہ اصل بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے پھر یہ سب جو تحریف کی ہوئی تھی کہیں قلم بند نہیں ہو بلکہ داستان کہنے والے بادشاہوں کو سوتے وقت قصہ میں سنانے چلے آتے ہیں اب فارس کی تاریخ دیکھو کہ جب عرب میں اسلام پھیلا اور فارس کی بادشاہت کو زوال ہونے لگا اسوقت یزدگرد نے نامہ خسروان تیار کر لیا جس میں دیوون کی لڑائی اور انکی صورتیں اور رسم و دیوا کو ان کی جنگ دازندران کا دیو سفید اور ہزاروں قصص اس قسم کے ہیں کہ کوئی ماقول تاریخ جاننے والا اسکی کچھ اصلیت سمجھتا ہے کہ کیا تھی حتی کہ خود فردوسی نے جس نے شاہنامہ نظم کیا ہے زلیخا کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ ۵۰۰ دوسدزان نیزدبیک مشت خاک یعنی نامہ خسروان و بادشاہوں کے قصے و وقائع کی جو روایات عام کی زبان پر ہیں ایسی دروغ و بیہودہ ہیں کہ ایک مٹھی خاک کی قیمت انکی دوسو داستانوں سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی اہل ہند کی

تاریخوں کو دیکھو کہ وہ بندرون کی لطائف اور وہ بیان کہ فلاں پہلوان نے اپنے تیر پھٹلا کر اتنے ہزار کوں پھینکا دیا پھر بھلا کوئی تاریخ جانے والا ان وقائع کی اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ خیر یہ باتیں ہوں جیسی ہوں ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں تاریخ لکھنے کا دستور ہی نہ تھا اور کبت کہنے والے نادر وقائع کو عجیب پیرایہ میں جسکو اصل بات سے بہت ہی کم رکاؤ بچا ہوا تھا باندھ کر لکھا اور دل کی طرح گا کرتے تھے اور ہر زمانہ کو یا صفحہ ہستی کا ایک ورق سادہ ہوتا تھا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اسپر انگریز وغیرہ سب اقرار کرتے ہیں اب ہر حال انگریزوں کے اس خطہ کا تو اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے کہ اسوقت ایشیائی ملکوں میں ایک تہذیب تھی اور وہ خطہ یورپی تو بالکل جنگل تھا اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابھی سو برس اُدھر تو انگلستان بڑا بھاری جاؤرخانہ تھا اب ہم صحیح طور پر کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام دیا اور انہوں نے تمام علوم و فنون کو ترقی دیکر دوست و دشمنوں میں فرق نہ کیا بلکہ تمام قوموں کو سکھلایا اور بڑھایا اور ہزاروں فنون میں سے ایک فن تاریخ پر پوری توجہ کی اور نہایت صحت اسناد کے ساتھ جو بات لکھی وہ لکھی اور اسناد میں ثقاہت کی شرائط رکھی تھیں اور فی یہ ہے کہ اسکا بھوٹا بھی اسکے گھر والوں یا محلہ والوں کو ثابت نہ ہوا ہو اور ہر قسم کے وقائع و نوادر و تغیرات خواہ وہ بادشاہ و عام آدمی کے بدنام کرنے والے ہوں یا نیکنام کرنے والے ہوں بے کم و کاست لکھ دینا یہ اس فن کے لائق آدمی کا کام تھا ہر غلام انکے اگلی قومین تو اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ انکے شاعر و کبت کہنے والے نے برائی کا تو کبھی نام ہی نہ لیا ہر برائی کو ایسے پیرایہ میں بیان کیا کہ وہ بھلائی ہو کئی مثلاً رستم نے اسفندیار کو قتل کیا تو وہ اس پیرایہ میں کہ سیرغ کے تیر سے وہ فریب کے ساتھ مقتول ہوا اور نہ ہمارے بادشاہ کے نام کسی میں طاقت نہ تھی۔ پھر انہیں ہوب کو دیکھ کر اور انہیں سے سیکھ کر دوسری قومیں ہوش میں آئیں اور انہوں نے بھی تاریخ کا سلسلہ نکالا مگر اب کیا ہو سکتا ہے پرانے افسانہ تو کس قدر قیاسی رنگا سے رنگے اور جو شکل میں معلوم ہوا اسکو قیاس کے موافق کر کے نقل کیا پھر یورپ والوں نے تو اس میں کمال ہی کر دیا کہ انکوں کی داستانوں میں سے جو اسلام کے پیشتر وقائع ہوئے ہیں قیاس دوڑا کر خوب تراش تراش کر لی۔ ہاں جو تاریخین کہ مسئلہ ان کی دستیاب ہوئیں نہیں البتہ بات نکالنے سے نکل سکتی ہے اور جو تاریخین اسلام کے متعلق بجز یہ ہیں انکی تحقیق بلاشبہ پایہ اعتبار پر موزون ہے۔ جب آج بھی یہ حال بخوبی معلوم ہو چکا تو مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جو تاریخ نہایت صحیح طور پر بنا دیا ہو جو وہی اسکی بات کا اسوجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ بے بنیاد قصوں کہا ہوں کے کہنے والے لوگوں نے اسکو نہیں بیان کیا اب سو اسے جو قوتی یا جمل کر یا ہٹا دھری کے یہ اور کیا ہو سکتا ہے لہذا لازم ہے کہ ایسے بے انصاف جاہلون کی بات غلط ہمیشہ مردود کر دی جاوے اور کبھی سچی بات کا انکار نہ کرنا چاہیے فافہم و آتم۔ اب میں پھر اصل تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قطعی ایسے معجزات موجود تھے جنکے ہوتے ہوئے صدق دعویٰ نبوت کے واسطے اور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ معجزہ صرف سچائی نبوت کے ظاہر ہونے کے لیے ہوتا ہے پھر باوجود اسکے جب وہ جادو اور نظر بندی وغیرہ پر محمول کیا گیا تو آئندہ کس معجزہ کی نسبت امید ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی لغویات کلمات سے رد نہ کیا جائیگا اور واضح ہو کہ نبی بھیجا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اسپر نبی کے واسطے معجزہ دیدنی یا فضل پر فضل ہے ورنہ مخلوق کو اپنے خالق و جہل کی بندگی کو نافرض لازم ہے تو اب خیال کرو کہ معجزہ میں ایسی ہٹ کر ناگو یا ایمان لانے میں بڑا احسان کرتے ہیں کس قدر بیوقوفی ہے اور یہ بھی واضح ہو کہ معجزہ باختیار نبی نہیں ہوتا بلکہ وہی خالق عز و جل اپنی قدرت سے پیدا کر دیتا ہے تو جب ان لوگوں نے ایسی گستاخی کی اور اپنے اوپر جو فرض تھا اسکو ادا کرنا دیکھا پھر صلے اللہ علیہ وسلم کو رد کیا اور جھٹلایا اور احسان رکھا کہ

یہ کہ تو ہم تمہیں ان لیتے نتیجہ یہ ہوا کہ حق ۶۰۰ جل نے جو یقین ہر ایک کی طاعت و معصیت سے مستغنی ایران جاہلون کو کچھ مانگنے نہ دیا اور اگر عجب و اسلح کے ساتھ واقعی فرمانبرداری کے قصد سے مانگتے تو وہ ہر بات پر قادر ہوا لہذا اپنی حمد و تسبیح کے ساتھ جواب دینے کا حکم دیدیا بقولہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ تو کہہ دے کہ پاک بے نیاز ہر میرا رب۔ ہمیں انکے ہٹا کرنے سے تعجب دلایا کہ تقدیر جاہل ہیں اور جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آدے اس سے پاکی اور تنزیہ بیان کی کہ خوار مایہ مخلوق کی تعریف و بدگوئی و معصیت وغیرہ سب سے وہ پاک ہے اور کون اس پر حکومت کر سکتا ہے اور کمان ہر وہ جو اسکی قدرت میں شریک ہو سکے پس کسی کو طاقت نہیں کہ کوئی آیت و معجزہ اسکے لہذا فرمایا اَهْلُ كُنُوتِ الْاَلْبَشَرِ اَرْمُومًا ۙ یعنی میں نہیں ہوں کہ بشر رسول۔ فی السراج یعنی میں تو ایک بشر ہوں اسی قدر قدرت یہی کچھ بشر کو دی گئی ہے مجھے بھی ہے کہ رسول ہوں جیسے مجھ سے پہلے بیشمار رسول گذرے ہیں اور وہ اپنی قوم پر وہی معجزہ لا سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انکے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا جو انکی قوم کے حال سے مناسب ہوتا تھا اور خود معجزہ لانا انکے اختیار میں نہ تھا اور نہ وہ اللہ تعالیٰ ۶۰۰ جل پر حکومت کر سکتے تھے کہ اُسکو مجبور کر کے معجزہ لاوین۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ۶۰۰ جل ہدایت فرماوے تو بشر رسول کی قدر چکانی جاوے و لیکن یہ لوگ کفار جو اللہ تعالیٰ ۶۰۰ جل ہی کی معرفت سے جاہل تھے بشر رسول کو کیونکر پہچانتے۔ امام احمد رحمہ نے اسناد سے حسین ایک راوی علی بن یزید بن ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب ۶۰۰ جل نے مجھ پر مش فرمایا کہ تیرے واسطے بطحا رکھ کر سونا کر دیا جاوے میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب نہیں بلکہ میں ایک روز سیر ہو کر کھاؤنگا اور ایک روز بھوکا رہوں گا جب بھوکا ہوں گا تو تیری جانب تضرع لا کر تجھے یاد کر دوں گا اور جب سیر ہوں گا تو تجھے یاد کر کے حمد و شکر کروں گا۔ و رواہ الترمذی ایضا وقال علی بن یزید یعنی فی الحدیث یعنی کہا ترمذی نے کہ حسین علی بن یزید راوی اپنی حدیث میں ضعیف کہا جاتا ہے و لیکن کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے یعنی دوسرے راویوں کی قوت سے یہ مرتبہ ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ باوجود اس تمام شوکت کے جو اخیر زمانہ میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی گہی دو وقت سیر ہو کر نہیں کھایا اور کبھی ایک درم سے زائد اپنے پاس نہیں رکھا اور کبھی دینار پر توجہ نہیں کی پس علمائے کماہے کہ آخرت پر ایمان لانا اور عالم دین ہونا اسکا دینی مرتبہ ہے کہ آخرت کو دنیا سے اچھا جانے اور اسکی طرف توجہ رکھنے پس اس دار فانی کو وہ کی جانب توجہ کرنا جاہلت ہے اور اسلام اسکے متافی ہے اور تو خود سے دیکھ کہ کفار قریش جنھوں نے آیات اللہ ہٹا بانڈھی تھی کہ ہم ایمان لے آدینگے اگر یہ باتیں ہوں تو ان باتوں سے سوائے دنیاے فانی کے اور کچھ چاہتے تھے اور سوائے آخرت کے انکار کے کچھ نہ تھا تو یہ تو اول ہی سے انکار اسلام تھا گویا یوں درخواست کی کہ ہم کو آخرت سے منھ موڑنے دو تو ہم آخرت پر ایمان لاوین یا ہم کو کفر اختیار کرنے دو تو ہم مؤمن ہو جاوین جب اس مقام کو خود سے دیکھ لیا جاوے تو تجھے معلوم ہو جاوے کہ اگر یہ لوگ سناوے بھی نہ مانگتے تو بھی قابل قبول نہ تھے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بشر رسول کہا تو اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انکار بشر رسول ہونے سے مردود کر دیا

وَمَا مَنَعَكَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۗ قُلْ

اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان سے جب انکے پاس ہدایت آگئی مگر اس قول نے جو کہا کہ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کہہ دے

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مَطْمَئِنِّتِينَ لَأَنزَلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكًا رَسُولًا ۗ

کہ اگر ہوتے زمین میں ملائکہ کہ چلنے ہوتے مطمئن ہو کر تو ہم انہیں آتارہتے آسمان سے فرشتہ رسول

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ طَرَاتُهَا كَانِ يَعْبَادُهَا خَبِيرًا ابْصِيرًا ۝

تو کہ دے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہ ہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا

اس میں کافروں کا استعجاب اس امر سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا یا اگر بنا تا تو لاکہ کو بنا تا جیسے اگلی امتوں کی نسبت فرمایا۔
 ذلک بانہ کانت تاتیم سلم بالبینات فقالوا البشر سید ونا الایہ یعنی کفر و انکار کی وجہ یہ ہے کہ اگلی امتوں پر بھی انکے رسول آتے معجزات
 کے ساتھ پس کہتے کہ کیا بشر ہم کو ہدایت کریں گے جیسے فرعون کی قوم نے کہا کہ قالوا انؤمن لبشرین مثلنا یعنی کہا ہم موسیٰ و ہارون پر
 ایمان لاؤں جو دونوں ہمارے مثل ہیں۔ اسی طرح کفار قریش کے ایمان نہ لانے کا حال بیان فرمایا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ اٰوِيْنِ رُوْكَا
 لوگوں کو یعنی قریش وغیرہ کو جو اکثر حصہ تمام میں سے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اسی واسطے اکثر الناس وغیرہ نہیں فرمایا گیا بہت قلیل ایمان
 لاتے ہیں جبکہ شمار نہیں اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ اُنکو نہیں روکا کسی چیز نے۔ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اس امر سے کہ ایمان لے آویں۔ اِذْ جَاءَهُمْ
 الْهُدٰى تٰتٰى جبکہ پہنچ گئی اُنکے پاس ہدایت۔ یا قرآن یا انپر حجت توحید قائم ہوگئی۔ اَلَا اَنْ قَالُوْا لِمَ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبَ
 اَبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا كَمَا كَانِ اللّٰهُ يَبْعَثُ رَسُوْلًا كَمَا كَانِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْمٍ اٰوِيْنِ رُوْكَا اس امر سے کہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی
 چیز انکو ایمان سے مانع نہ تھی سوائے اس اضطراب کے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیونکر بنا یا ہو گا لہذا یہ رسول نہیں ہو سکتا اور اگر
 اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بھیجا تھا تو فرشتہ بھیج سکتا تھا۔ پس اُنکو اول تو اس سے انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کیا بھیجے گا اور اگر مان لیا جاوے
 تو وہ بشر نہیں ہو سکتا تو فرشتہ ہوگا۔ و لو شاہد اللہ انزل ملائکہ الایہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ بھیجتا۔ اسی پر شاہد ہے۔ حالانکہ بشر
 انکے جنس سے ہے اور اُسکی بات سمجھنے اور اُسکے چال چلن کے مطابق عمل کر سکتے ہیں پس ہر طرح بشر ہی اُنکے واسطے مطمئن ہے اور اگر فرشتہ
 اپنی صورت پر بھیجا جاتا تو اُسکے صدمہ و ہدیت سے مر جاتے اور اگر بصورت آدمی بھیجا جاتا تو پھر اُسکو بشر مکار کہتے اور نہ مانتے تو بشر کے
 لائق بشر رسول ہو لہذا فرمایا۔ قُلْ تُوْكَوْنِ فِیْ الْاَرْضِ مَلَکِیْنِ کَمَا کَانَ فِیْ الْاَرْضِ مَلَکِیْنِ کَمَا کَانَ فِیْ الْاَرْضِ مَلَکِیْنِ کَمَا کَانَ فِیْ الْاَرْضِ مَلَکِیْنِ
 آدمی کے ملائکہ سے ہوتی اور وہ اپنے افعال میں خلافت توحید کے شرک کرتے اور اعمال میں بے راہ روی کرتے قٰتِلُوْا مَطٰرِکِیْنِ
 یعنی جیسے تم اس میں مطمئن پھرتے ہو وہ بھی پھرتے لَنْزَلْنَا عَلَیْہِمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ مَکٰثِبًا رَّسُوْلًا تُوْہِمُ اَنْزِلَ آسْمٰنٌ مِّنَ السَّمٰوٰتِ
 رسول بھیجتے۔ وہ اُنکے جنس سے ہوتا۔ بالجملہ آدمی عاقل اپنے افعال میں مثل جانوروں کے لا ابالی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو چاہے
 اور ج طرح چاہے عمل کرے کچھ حرام حلال کی تمیز نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کی جو رو کو اپنی جو رو بنا دے یا بیٹی کو بی بی بناوے اور اولاد کو
 چاہے مار ڈالے اور مال جکا پاوے لے لے یہ خوب ظاہر ہے کہ ایسے افعال بالکل بیہودہ و محض جہالت ہیں کوئی قوم و ملت ایسی مجموعی
 حالت کو روا نہیں رکھتی لیکن بعض قومیں تو بیٹی کو جو رو و بنا نار و رکھتے ہیں اور بعض اولاد کو مار ڈالنا جائز سمجھتے ہیں پھر الزام سب
 قوموں میں مشترک ہے کہ انکی رائے بالکل خطا کرتی ہے اور ابھی ایک حصہ روح کی تہذیب کا جو اصلی مقصود ہے ذکر میں نہیں آیا تو خانی
 ظاہری اعضاء و جوارح کے افعال میں یہ بے راہ روی کوئی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی اور رہے اعمال باطنہ تو اُننے وقوف ہی نہیں ہے
 پس ضرور ہو کہ ایک آدمی ایسا ہو سکے اعمال ظاہری ٹھیک معلوم کر لے جاوے اور یہ کہ کس طرح وہ انکار و تارک کرے کیسے کھاتا اور کیسے
 کھاتا اور کیسے نکاح کرتا اور کیسے سوتا اور کیسے باہمی برتاؤ کرتا ہے اور اس سے اعمال باطنی سکھے جاوے پس وہی رسول ہے اور ضرور ہے کہ وہ
 انسانی جنس سے ہو پھر جو آیا اُسکی تصدیق کے لیے حجہ دید یا اور تم کو عقل ہے کہ دیکھو وہ تم سے کوئی چیز دنیاوی نہیں چاہتا بلکہ دنیا کو

تھامے واسطے چھوڑتا ہے اور کیسے نیک کاموں کی نگوہدایت کرتا ہے اور کیسے انصاف و عدل کو شائع کرتا ہے پس وہ صادق ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اَيْتِنِي وَبَيِّنَاتٍ كَمَا تَدْعُو اِسْمِي وَبَيِّنَاتٍ كَمَا تَدْعُو اِسْمِي وَبَيِّنَاتٍ كَمَا تَدْعُو اِسْمِي وَبَيِّنَاتٍ كَمَا تَدْعُو اِسْمِي

اور نیک کام کو لیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ دروغ کرے تو اس سے انتقام لیا جائیگا۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَانُ يَعْبَادُ اَلْحَبِيْبَةُ كَبِيْرَةٌ اَوْ اَبْنَةُ كَبِيْرَةٍ اَوْ اَبْنَةُ كَبِيْرَةٍ اَوْ اَبْنَةُ كَبِيْرَةٍ

درمیان عراق کے نبوت کا دعویٰ ہو کر ظاہر ہو گا مگر لوگ اسکو مار پٹ کر نکال دینگے اور کوئی نہیں مانے گا۔ پھر جب کہ حق تعالیٰ خیر بصیر ہے تو وہ ہندی کو جو ہدایت اختیار کرے اور گمراہ کو جو ہدایت سے انکار کرے خوب جانتا ہے اور وہی علیہ السلام ہے

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ مَا يُشْرِكُوْنَ

اور جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ تو ہدایت پاوے اور جو اسے گمراہی میں رکھا تو ایسوں کے لیے تو نہ پاد گیا اور وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ہم انکو مشرک کہیں گے

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْرِيَّا وَبُكَآءٌ وَّ صُمٌّ مَّا وُجُوْهُهُمْ كَالْهٰكِمِيَّةِ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمُ سَعِيْرًا

قیامت کے روز انکے چہروں کے بل اندھے دوگنے دہرے ٹھکانا انکا جہنم ہے ہر جانب سے ہلکے بڑھانے والے ہم انکے لیے

مَعِيْرًا ذٰلِكَ جَزَاؤُ هُمۡ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْۤا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْۤا اَلَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اِنَّا

یہ بدلایا انکا سبب اسکے کہ انہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات سے اور یہاں تھا کہ کیا جب ہم ہو گئے ہیں درپے کیا پھر ہم

كَمَا بَعُوْنُوْنَ خٰلِقًا جَدِيْدًا ۗ اَوَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاْلَاَرْضَ قٰدِرٌ عَلٰى

مبعوث ہونے والے ہیں نئی پیدائش سے کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو وہ قادر ہے اس

اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا

بات پر کہ پیدا کرے انکے مثل اور اسے کوئی ایسا بدت کہ کچھ شک نہیں ہمیں سوا کا کیا نامانا ظالموں نے مگر کفر کرنا

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَيْسَ بِالْمُهْتَدِ ۗ

خواہ مخواہ ہدایت پر ہو پھر کسی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اسکو گمراہ کرے۔ واضح ہو کہ نافع و ابوعمر و نے یار کو بعد وال کے وصل میں ثابت رکھا اور وقت میں نہیں اور بقیوں نے وقف و وصل و قول و صورتوں میں حذب کیا ہے۔ وَمَنْ يُّضِلِّ اللّٰهُ فَلَا مَكْرَهَ لَهُ ۚ

فَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ نُوْرًا مِّنْ نَّوْرِ السَّمٰوٰتِ وَاَنْجُوْۤا مِنْ نَّوْرِ السَّمٰوٰتِ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ

پس کوئی چیز انکے حق میں نافع نہیں کر سکتی جسکو اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور قیامت میں ہر ایک کے اعمال کے موافق ظہور ہو گا انکا اور فرمایا

وَلَمَّا رَاوْهُمُ اللّٰهُ اَسْرٰتِهِمْ مَّقْبُوْلَةً وَّ اَنْهٰرُهُمْ مَّجْرٰوٰتٌ حٰرَّةٌ وَّ اَنْهٰرُهُمْ مَّجْرٰوٰتٌ حٰرَّةٌ

مخشور کرنا اس شکل سے ہو گا کہ ان گمراہوں کو مخشور کریں گے۔ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ مَّقْبُوْلَةٌ اَيْ مَقْبُوْلَةٌ اَيْ مَقْبُوْلَةٌ اَيْ مَقْبُوْلَةٌ

اہانت کے کھینچے جاوینگے جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سجدے سے انکو دور رکھا تھا۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیونکر لوگ اپنے چہروں کے بل مخشور ہونگے فرمایا کہ جس نے انکو پیروں کے بل چلا یا وہ قادر ہو کہ انکے چہروں کے بل چلاوے۔ رواہ البخاری و مسلم اور ایک روایت میں ہے کہ خوب جان رکھو کہ وہ لوگ اپنے چہرہ سے ہر کاتے واوتے نیچے کو سچائے جیسے آدمی پاؤں سچا کر رکھتا ہے۔ امام احمد نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو ذر

اپنی قوم میں وعظ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اسے بنو غفاریات کہو مگر قسم مت کھاؤ کیونکہ صادق مصدوق صلے اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگ محذور ہونے میں تین فوج ہونگے ایک گروہ تو سواری پر کھائے پیتے لباس کے ساتھ ہونگے اور ایک فوج پانچوں طلعتی و قدیموں ڈوڑتی ہونگی اور ایک فوج ہوگی کہ بلا کہ انکو انکے چہروں کے بل کھینچنے اور انکو آگ طرف محشر کے لجا دیگی۔ پس ایک نے عرض کیا کہ دو کو تو ہم نے جانا اور تیسری فوج جو پیروں چلنے کی اور دوڑنے کی انکا کیا حال ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سواریوں پر آفت ڈال دینگا کہ کوئی سواری باقی نہ رہے گی یہاں تک کہ آدمی کا نہایت عمدہ باغ ہوگا وہ اونٹنی کے واسطے دنیا منظور کرے گا مگر نہ پاویگا جسے ہم کہتا ہے کہ قریب قیامت کے ایک آگ برانچہ کجاویگی جو لوگوں کو انکے محشر کی طرف ہانک لجا دینگے جہاں دوپہر کو ٹھہرنے کے ساتھ ٹھہرنے کی اور جہاں رات کو پڑنے کے ساتھ رہنے کی یہ حدیث صحیح میں وارد ہے اور مراد اس میں لوگوں سے کفار مشرکین ہیں اور یہ حال ظاہر ابتر سے محشر کا ہوگا اور جب قبر سے مکر اٹھیں گے تو اس وقت قیامت ہو جائیگا اور اس وقت ایسے مبعوث ہونگے جسے پیدا ہوئے تھے یعنی تنگے بے ختنہ بریدہ۔ سراج میں اسکی حکمت میں لکھا کہ حکما را سلام نے فرمایا ہے کہ کافروں کی ارواح کو دنیا سے سخت تعلق ہوتا ہے اور اسکی لذات پر سخت فریفتہ ہوتے ہیں اور ان روجوں کو عالم انوار سے تعلق نہیں ہوتا اور بارگاہ ۶۰۰ سے محرف ہوتے ہیں پس چونکہ انکے قلوب وارواح کے چہرے دنیا سے دنی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں لاجرم انکا محشر بھی انکے چہروں کے بل ہوگا۔ عُنْبِيَّ وَبُكْمًا وَصَمًّا اس حال میں کہ اندھے ہونگے کچھ نہیں دیکھیں گے اور گونگے ہونگے کہ کچھ نہیں بولیں گے اور بہرے ہونگے کہ کچھ نہیں سنیں گے اور یہ حال ایک وقت ہوگا پھر دوسرے وقت نہ ہوگا یہ بدلا اسکا ہے کہ جو دنیا میں صمم و بکم و عمی رہے اور نہ حق سنا اور نہ حق بولے اور نہ حق دیکھا پس محشر میں انکو وہی بدلا ایسی حالت میں دیا گیا جب نہایت مجبور و محتاج تھے کہ اذکرہ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ اور سراج میں لایا کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اس آیت میں نو اندھے و گونگے و بہرے ہونا مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے الحجر مومن النار یعنی مشرکین آگ کو جب دیکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اندھے نہیں ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعوا لہما تیظا و ذقرا۔ سنیں گے دوزخ کے واسطے غیظ و آواز ہائے کسرت معلوم ہوا کہ آواز سنیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ہنالك ثورا بمشرکین اس وقت اپنی ہلاکت کما کر چلاؤ تینگے۔ لوگوں کے نہیں ہونگے۔ پس اس میں کیا معنی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اندھے ہونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ جیسے دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے ویسے ہی ان حق سہتی گے جو ثواب ہے وہ کچھ نہ دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور جیسے دنیا میں حق سننے سے کان بہرے کر لیتے تھے ویسے ہی آخرت میں ایسی چیز نہ سنیں گے جس سے بشارت ہو اور جیسے دنیا میں حق سے گونگے تھے ویسے ہی آخرت میں کوئی حجت نہ بول سکیں گے۔ حاصل یہ کہ جیسے دنیاوی حالت میں انکو صمم و بکم و عمی فرمایا ہے حالانکہ ظاہری جو اس سے بیکار ہونا نہیں مراد ہے ایسے ہی وہاں مراد ہے اور عطا رحمہ اللہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اندھے تو نظر سے ہونگے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے واسطے رکھا ہے اسکو نہیں دیکھ سکیں گے اور کم ہونگے اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ اور بارگاہ کے مخاطبہ سے اور ہم ہونگے اللہ تعالیٰ کی شمار سے متحسب کہتا ہے جو اب صحیح ہے اور جو اشارہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا وہ اس بنا پر ہے کہ ظاہری جو اس سے بھی اندھے گونگے بہرے ہونگے اور خلاصہ جو اب اس وقت یہ ہے کہ احوال قیامت و محشر کے مختلف ہیں پس بعض اوقات و احوال میں ایسے ہونگے اور بعض اوقات میں نہ ہونگے اور جو سراج میں مذکور ہے و ظہر و حسن ہے اور اسی کو امام رازی نے کبیر میں پند کیا ہے پھر واضح ہو کہ ہر خیر و خوبی آخرت میں جنت کے اندر ہے تو اس سے تو یہ لوگ محروم ہونگے وہاں اندھے گونگے بہرے بیکار ہیں۔ اب بارگاہ کا نا تو فرمایا کہ۔ مَا وَهَمَ جَهَنَّمَ اَنْ يَكَا تُكَا نَا جَهَنَّمَ ہے۔ اس میں طبقات ہیں جنکو درکات کہتے ہیں ہر ایک مشرک موافق اپنے اعمال کے

جس طبقہ کے لائق ہو بان ہو گا چنانچہ منافقین و کفار عقل میں ہونگے اور گناہیں بھریں گی۔ کَلَّمَا خَبَّتْ سِرَابِجِبْ مَجْہُوبِی یعنی قریب ہو گا کہ بچھاوے جب کہ انکے گوشت و پوست کو جلادگی تو زِدْ نَفْسًا مَسْعُورًا زَادَہ کر دینگے تم انکے واسطے سعیر یعنی سوزش و بھڑک کو اور وہ اس طرح کہ انکے گوشت و پوست کو دوبارہ مانند اول کے اعادہ کر دیا جائیگا بقولہ تعالیٰ بدلنا ہم جلوہ وغیرہ۔ اول چمڑے کے سولے دوسرے بدل دینگے پس وہ بھڑک اٹھیں گی۔ گویا یہ سزا اسکی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اجسام کو ناپاک حالت میں رکھا اور اُس سے انکار کیا کہ یہ ہم بود ہوتا کے اعادہ کیا جائیگا تو اسد تعالیٰ نے انکو برابر بعد فنا کے اعادہ کر دیا۔ ذَلَا یُعَذِّبُ عَظْمًا عَظِیْمًا جَزَاءَ عَظْمًا کَفِیْرًا وَاٰیٰتِنَا جِوَارِا نِکِی ہر بوجہ اسکے کہ انھوں نے ہماری آیات قرآنی وغیرہ کو جھٹلایا۔ دوام عذاب کی یہ وجہ ہے کہ تمام عمر تک لیے جلتی تھی کہ مانو اور اقرار کرو اور توبہ کرو مگر وہ سرور زمردی دم تک انکار بلکہ اصرار کرتے رہے تھی کہ اگر دوام ہوتا تو ہمیشہ منکر رہتے تو دوام عذاب اسکا بدلہ ہے۔ وَقَالَ اُوٰی اور کہتے ہیں یعنی قدرت الہی ع۔ وصل سے انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ عَاِذَا کُنَّا عِظَامًا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظام یعنی ہڈیاں وَرَفَا تًا بوسیدہ پارہ پارہ اِنَّا کُنَّا بَعُوْثُوْنَ خَلْفًا جَدِیْدًا تو کیا ہم مبعوث ہونگے نئی پیدائش سے یہ دوبارہ انکار میں سخت تاکید کی اور اپنی مضبوطی ظاہر کی اور قطعی عزم اس امر کا کہ بعثت بالکل غلط ہو چنانچہ اول سہزہ استغناء انکاری پھر دوبارہ سہزہ استغناء انکاری سے تاکید کی گویا یہ بات آفتاب سے زیادہ واضح ہے کہ بعثت بالکل غلط ہے اسی کی سزا ہے کہ انکی یہ انکار دائمی اور عذاب مکرر گوشت و پوست کا تبدیل سے دائمی ہے۔ حالانکہ دراصل بعثت کا ہونا آفتاب سے زیادہ واضح قدرت الہیہ میں ممکن ہے لہذا فرمایا۔ اَوَلَمْ یَرَ کُلُّ شَیْءٍ کِیْفَ اٰتٰی اَنْ یُّعَادَ کُلُّ شَیْءٍ مِّثْلَ کُلِّ شَیْءٍ وہ قادر ہے کہ انکے مثل پیدا کر دے۔ اس میں دعوئی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اگر دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ جسے اول انکو ایجاد کر دیا وہ چاہے دوبارہ پیدا کر دے۔ دوم یہ کہ جسے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا چاہے انکے مثل دوسرا پیدا کر دے و احادیث میں کہہ کر دے کیا کہ معنی تو وہی اول ہیں کہ چاہے دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ حقا وہ میں اعادہ کو مثل کہتے ہیں پھر جب دلیل سے بیان کر دیا کہ بعثت و حشر امور ممکنہ ہیں اور اسد تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں اسی بیان فرمایا کہ اس کے وقوع کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت مقدر ہے بقولہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْنَا نَفْسًا وَّجَدًا رَیْبًا فِیْہِہٖ وَاٰیٰتِنَا مَقْرُرًا کر دی جہیں کچھ شک نہیں ہے یعنی قیامت و بعثت کے واسطے ایک وقت مقرر ہے اور سوقت وقوع ہو جائیگا اور شاید مراد ہو کہ انکی حیات دنیاوی کے واسطے ایک وقت اجل مقرر ہے جسکے بعد قبر میں زندگی ہوگی اور موت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ فَآتٰی الظَّالِمُوْنَ اَلْاَکْفُوْرًا لَکُلِّ ظَالِمٍ لِّنَہٗ باوجود ان دلائل کے انکار کیا سوائے کفر کے یعنی سوائے کفر کرنے کے اور کچھ نہ مانا۔ حاصل یہ کہ انکے جملہ مفاسد کا جو اقتراح آیات میں تھے جو اب مع دلائل دیدیا اور عذاب کی تعبیل کا بھی جواب دیا کہ وہ تو خواہ مخواہ آنے والا ہے اور اسکی ایک مدت مقرر ہے وہ گذرنے والی ہے اور آدمی تو جب امر واجب ہی اسکی قیامت قائم ہوگی کفائی الحدیث الصحیح۔ جب کفار نے کہا کہ ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک زمین میں نہیں چشتے نہ جاری ہوں تاکہ زراعت سے اموال کثیر جمع کر لیں حالانکہ معیشت کافی رزاق ع۔ وصل کی طرف سے ہے اور آدمی کے لیے اسی قدر ہے کہ کھاوے پینے دیوے۔ تو بیان فرمایا کہ رحمت رب انکو ہے تو بخل کرو

قُلْ لَوْ اَنْذَرْتُمْ لَکُمْ نَارَ سَمُوْمٍ اِذَا لَمْ یَسْمَعْ کَلِمًا مِّنْہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَلْفَاہُ وَاَنْذَرْتُمْ لَکُمْ نَارَ سَمُوْمٍ اِذَا لَمْ یَسْمَعْ کَلِمًا مِّنْہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَلْفَاہُ
 کہے کہ اگر تم لوگ مانا ہو جاؤ میرے رب کے رحمت کے نزول کے تو سوقت بخل سے روک لو اس خوف سے کہ نوح نہ جاوے اور آدمی تو بڑا بخیل ہے

قل کہدے ان مشرکوں ہٹا کرنے والوں وغیرہ سے کہ تُوَا نَتَمَتُّ بِمَلِكُوْنَ اَکْرَمِہِی مَا لَکَ ہُوَ جَاوِکُوْنِی دُوَسْرًا تَعْمَارًا شَرِکًا نَدْرِبُ
 حَزْرًا اِذْ نَکْرَمْتَنَ کَرِیْمًا خِرَانُوْنَ رَحْمَتِ اَلّٰہِی کے جو غیر تنہا ہی ہیں خواہ رزق کے ہوں یا اور کسی چیز کے اِذَا لَکُمْ سَکَنَةٌ تُوَا سُوْتًا یٰحٰی
 تَم رُوکَ رَکُوْہُ اُوْر نَہْ خَرِجْ کُو واپنی بعضی ضروریات میں خشیتۃ الْاِنْفَاقِ بَعُوْنِ تَیْمِہِ خَرِجْ کَرْنِے کے یعنی یہ خوفنا کہ وہ کہ ایسا نہ ہو ہم فقیر
 ہو جاوین حاصل یہ کہ اگر تم بے انتہا خرانہ کے بھی مالک ہو جاؤ تو بھی تم اپنے بخل و دنارت پر رہو اور یہ اُنکے بخیلی پر مبالغہ عظیم ہو واضح ہو
 کہ قولہ یٰا تَم زَمَحْشَرِی نے کہا کہ یعنی تو ملکوں اتم۔ پس حرف لُوکا داخل ہونا فصل پر خواہ ظاہر ہو یا مقدر ہو ضرور ہے اور بیضاوی رح
 نے بھی اسی کی تفسیر کی اور یہ بخیلیان کو نہ کا مذہب ہے اور بصری نحوی اسکو منع کرتے ہیں کہ فعل مضمر متصل ہو۔ اور یہ تو علم الاعراب کی
 گفتگو ہے اور ہا علم البیان تو جس فعل سے اتم کو رفع ہو اس فعل کو حذف کرنا اور بصورت ثابتہ راز خبر کے کلام ظاہر کرنا دلیل اس امر کی ہے
 کہ بخیلی کے ساتھ بھی لوگ مخصوص ہیں۔ وَکَانَ الْاِنْسَانُ قَنُوْرًا اُوْر اِنْسَانٌ بَرٌّ بَخِیْلٌ ہے۔ انسان اس واسطے نام ہوا کہ وہ اپنے
 نفس سے اُنس رکھتا ہے اسی واسطے ہر بات کو ٹھیک نہین جانتا۔ اگر کہا جاوے کہ انسان میں بعض سخی و کریم ہوتے ہیں جو اب کئی وجہ سے
 دیا گیا اول یہ کہ اصل انسان میں بخل ہے کیونکہ وہ محتاج پیدا کیا گیا اور محتاج کے واسطے ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ترکہ چھوڑے جس سے اپنی
 حاجات کو دفع کرے اور اپنی اوقات پر لحاظ رکھے لیکن کبھی وہ خارجی اسباب کے لحاظ سے جو اذ کریم ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ آدمی خیرات
 کرنے میں تعریف وغیرہ کا قصد کرتا ہے اور یہ کہ فرائض و واجبات پورے کر دے تو اُسے جو خرچ کیا وہ اسی واسطے خرچ کیا کہ اسکا عوض
 حاصل کرے تو درحقیقت وہ بخیل ہے۔ وجہ سوم یہ کہ مراد انسان سے یہاں وہ ہیں جو بیان سابق سے محمود ہیں یعنی جنکو خطاب کیا گیا ہے
 کسبیر و سراج اور بعض نے لکھا کہ یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ نزول اسکا مخصوص مشرکوں کے حق میں ہے اور یہی حسن بصری کا قول ہے
 اور دوم یہ کہ آیت عام ہے اور یہی جمہور کا قول ہے جیسا کہ مادر دی رح نے حکایت کیا ہے تفسیر امام ابن کثیر میں ہے کہ قُوْرًا ابن عباس و
 قتادہ رح نے کہا یعنی بخیل روک رکھنے والا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِن الْاِنْسَانَ خَلَقَ بَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا اَلَا
 الْمَصْلٰہِیْنَ اِسْکَے نظائر قرآن میں بہت ہیں پس اللہ تعالیٰ انسان کا من حیث انسان ہونے کے یہ وصف فرماتا ہے کہ وہ بخیل ہے یا ستیاریا اسکے
 جبکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت دی صحیحین میں موجود ہے کہ یہ اسطیلائی یعنی دست اکر م اللہ تعالیٰ کا پھر ہوا ہے اُسکو شب اور روز کی بخشش
 عام کچھ کم نہیں کرتی ہے جھے بتلاؤ کہ بھلا کیا خرچ ہو اجب سے آسمان وزمین پیدا کیے ہیں دیکھو اس خرچ نے اسکے دائیں دست قدرت سے
 کچھ کم نہیں کیا۔ وَفِی الْعُرٰسِ قَوْلُهُ تَعَالٰی قُلْ یٰا تَم تَمْلُوْنَ خِرٰنَ الْاٰیہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اس بات پر آگاہی عطا ہوئی کہ
 نفس امارہ انسانہ کی سچیہ کیونکہ واقع ہوئی ہے تو بیان فرمایا کہ وہ نفس بخیل پیدا ہوئی کہ جسکو یہ حرص ہے کہ دنیا جمع کرے اور دنیا پر ہر طرح
 متوجہ ہو اور پھر اُسکو اپنے پاس رکھ کر دے کیونکہ وہ آخرت سے اندھا ہے اور اُسکے عیش و دانی بقا سے اندھا ہے اور ادھر بھی دنیا کی
 اصلیت اُسکے فنا ہونے کو نہیں چچانتا ہے اور نفس جب ایسی روح سے نزدیک کی جاتی ہے جو صادق و عاشق ہے اور ایسی عقل سے جو
 قدسی زوری ہے اور اپنے قلب سے جو ملکوتی ہے اور اپنے سر باطن سے جو جبروتی ہے تو یہ نفس اپنی جبلت و خلقت سے بچل کر زائل ہو جاتے
 یعنی بخل وغیرہ صفات ذمیہ اسکے مضمحل ہو جاتے ہیں اور حرص سے ساکن ہو کر خیرات کے ساتھ سخی ہو جاتے ہیں اور یہ نفس اولیاء و انبیاء
 کو حاصل ہوتا ہے اور نفس انبیاء تو کسی حال میں امارہ نہ تھا بوجہ عصمت اسی کے اور ہمیشہ سخی رہا جو حرص نہ تھا اور نفس عامہ ہر حال میں اپنی
 فطرت پر ہے سو اسے نادان نفوس کے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بعض کافر کو سخی کر دیتا ہے اور کبھی بعض مومن کو بخیل کر دیتا ہے۔ شیخ محمدون رح نے کہا کہ

المدتعالی نے حقیقت اطباع و جدت خلق سے آگاہ فرمایا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اسکے مالک ہوتے جو کائنات میں مالک ہوں اقسام خزاں و رحمت سے تو تم پر تمہاری طبیعت کی بدی بخل و جمع و منع سب غالب ہو جاتے۔ پھر مدتعالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی فرمائی کیونکہ جب اکثر لوگوں نے آیات الہی و معجزات سے انکار کیا اسلئے کہ مدتعالی نے انکے ضلال کا حکم فرمایا اور جسکی نسبت ضلال کا حکم ہوا اسکی ہدایت نہیں ممکن تو بیان فرمایا کہ اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّئِلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَكْظِمُكَ يَا مُوسَىٰ مَثْبُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ أُنزِلَ هُوَ لَأَعْرَابٌ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور فرعون نے دس تین تین موسیٰ کو نو آیتیں کھلی ہوئیں سو دریافت کرے تو اسرائیل سے جب موسیٰ انکے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا میں تو اکھڑتے ہیں موسیٰ مَثْبُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ أُنزِلَ ہُوَ لَأَعْرَابٌ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ترجمہ گمان کرنا ہوں اے موسیٰ جادو میں پھنسا ہوا کہا کہ ضرور تو نے جان لیا کہ نہیں آتا ہے ان آیات کو مگر رب السموات والارض نے بصائر اور میں تو تجھے گمان کرنا ہوں اے فرعون برباد ہوا پھر اسے چاہا کہ منقطع کر دے انکو زمین سے پس عنقریب کر دیا انکو وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۗ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ادبوا کے ساتھ تھے سب کو اور کہانی انکے پیچھے بنی اسرائیل کو کہ رہو تم زمین میں پھر جب آدیکجا وعدہ

الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۗ

آخرت کا نوا دینگے ہم تم کو سمیٹ کر

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات عطا فرمائیں یعنی واضح دلائل جو اس کی نبوت پر قطعی دلیل تھیں۔ فَسْئَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ ہُم لیس دریافت کر لے تو اسرائیل سے جب انکے پاس موسیٰ آیا ہے۔ اس میں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد اور لوگ ساہن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہی مقصود ہوں مگر حکم تعمیلی نہیں ہے کہ آپ پر سوال کرنا فرض ہو جاتا بلکہ غرض اس امر کا عام اظہار اور یہودیوں پر حجت ہے جنکے کہنے سے قریش نے روح وغیرہ کا سوال کیا تھا۔ قولہ اذ جاہم میں ضمیر ہم کا مرجع بنو اسرائیل ہیں پس اصل نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی طرف تھی اور فرعون انکے ضمن میں داخل ہوا کہ اس سے کہا گیا کہ بنو اسرائیل کو رخصت کر دے یا ضمیر ہم بنو اسرائیل کی طرفنا بوجہ اسکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں سے تھے اور نبوت آپ کی اسرائیلیوں و قبیلوں دونوں کی طرفنا ہو و السلام پھر ہمیں دو قول ہیں کہ آیات بینات سے کیا مراد ہیں آیات احکامی یا آیات معجزاتی۔ پس بعض نے کہا کہ آیات احکام و آیات کتاب مراد ہیں بدلیل اس حدیث کے جو امام احمد نے بطریق عبد اللہ بن سلمہ رحمہ اللہ کے صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عالم یہودی نے دوسرے عالم یہودی سے کہا کہ اوجلو اس نبی کے پاس تو اس سے اس آیت کا سوال کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بینات دوسرے نے کہا کہ نبی موت کہو کہ اگر وہ سنیگا تو اسکی چار آنکھیں ہو جاوئگی پس دونوں نے آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں اگر مٹا کر مٹا کر وہ مدتعالی کے ساتھ کسی چیز کو مٹتا چوری کر دے مٹتا نہ کر دے اور مٹتا قتل کر دے اور اس نفس کو جسے مدتعالی نے حرام کیا ہے مگر حق مٹتا جادو کر دے مٹتا سو رکھا و مٹتا کسی بیگناہ کو صاحب سلطنت و حکومت پاس لیا تو اس غرض سے کہ وہ اسکو قتل کر دے مٹتا بہتان لگاؤ

کسی پاک عورت شوہر والی کو۔ یا رب بھاگو جہاد میں لڑائی سے۔ ان دونوں میں شعبہ رح کو شک ہے اور تم پر اسے یہود خاصہ یہ کہ سچے میں حد سے تجاوز مت کرو۔ پس دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں و پانوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم کو ابھی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کون بات تم کو میرے اتباع سے مانع ہے کہنے لگے کہ یہ وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہمیشہ انکی اولاد میں نبی ہو اور یہ کہ یہ خوف ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو جاویں تو یہودی ہم کو قتل کر ڈالینگے۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ من طرق و ابن ماجہ والنسائی و کبار رواہ الترمذی و قال حسن صحیح شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث مشکل ہے اور عبد البر بن سلمہ اگرچہ صحیح ہیں لیکن انکی یاد میں کچھ خرابی ہے اور محمد بن علی نے انہیں کلام کیا ہے اور شاید یہاں بھی بات یہ ہوئی کہ یہودیوں نے دین امور و صایا کا جو توریت میں موسیٰ پر نازل ہوئے ہیں سوال کیا اور انہوں نے انکو آیات بنیات خیال کیا یا یاد میں وہم ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ احکام و صایا سے توریت ہیں اور ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے فرعون پر حجت قائم ہو حالانکہ اس تسع آیات بنیات سے فرعون پر حجت مقصود ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ قول دوم یہ کہ یہاں آیات معجزات امر میں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ آیات یہ ہیں عصا اور دید بیضا و قبطیوں پر قوط شدید و قلع البحر و طوفان بارش و ٹیڑیاں و قتل و مینڈک و خون آیات مفصلات علیحدہ علیحدہ دی گئیں یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ہے کہ قلع البحر تو فرعون کے غرق کے وقت ہوا ہے۔ پھر لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ وہ عصا و دید بیضا و طوفان و ٹیڑیاں و قتل و مینڈک و خون ٹمس و حجر ہیں یعنی قولہ ربنا اطمس علی اموالہم الایہ سے جو ٹمس و حجر نکلتا ہے اور نیز ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و شعبی و قتادہ نے کہا کہ وہ عصا و دید بیضا و اناج کے قوط و پھلون کی کمی اور طوفان و ٹیڑی دل اور قتل و مینڈک و خون ہے اور یہ قول ظاہر جلی عن قومی ہے اور حضرت حسن بصری نے قوط اناج کا اور نفس ثمرات کا ایک ہی قرار دیا ہے اور انکے نزدیک انونین آیت وہ ہے کہ عصا سے موسیٰ نے ساحروں کی رتبان و ڈنڈے سے سب نکل لیے تھے۔ غرض کہ فرعونوں نے ان آیات سے تکبر کیا نہ مانا اور علم الہی میں کافر تھے اور ظلم و سرکشی سے باز نہ آئے اور ان آیات و معجزات انہیں کچھ اثر نہ کیا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے لکھا تھا کہ سن لو من لک حتی تقبلنا من الارض ینوعا الایہ۔ اگر یہ سب آیات انکو دیدی جاتیں تو ایمان نہیں لاسکتے تھے کہ وہی لوگ جنکو اللہ تعالیٰ چاہے و لیکن فرعون والے ایمان نہ لائے تو بعد ان آیات کے غرق کر دے گئے جیسے کہ عادت الہی ہے۔ و علی جاری ہے یوں ہی یہ لوگ بھی بعد ان آیات کے ہلکے نہ پاتے اور ایمان جب کہ مشیت الہی ہو و علی میں ہے تو آیات کا ہونا نہ ہونا حجت ہے پس جو آیات عطا کی گئیں وہ نہایت اعلیٰ و ادنیٰ تھیں پھر یہ انکے حق میں رحمت تھی کہ چند سے باقی رکھی جاویں اور ان مومنوں پر کہ تم تھا جو ان کی اولاد میں سے ہوئے ورنہ جو نہیں ایمان لانے والے تھے انہیں یہ آیات بھی اثر نہیں کر سکتی تھیں جیسے فرعون وغیرہ میں نافع نہ ہو میں چنانچہ فرمایا۔ فقال لک فرعون پس فرعون نے موسیٰ سے کہا یعنی براہ انکار و تکبر کے کہا کہ اِنِّیْ کَاظِمٌ لِّمَا یَمُرُّ بِیْ سُوِّیْ مَسْخُوْرًا۔ اسے موسیٰ نے بھی سحر گمان کرتا ہوں۔ یعنی تو فریب دھوکے میں ہے تیری عقل مغلوب ہے تو جو کچھ آثار تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں سحر کے ہیں۔ اس زمانہ میں سحر غالب تھا اور اسکے کوشمہ اسی طرح لوگوں میں معروف تھے تو اسے آیات موسیٰ کو بھی سحر گمان کیا جیسے قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے انکار کیا اور ابراہیم سحر راہ قرار دیا۔ واضح ہو کہ دوسرے مقام پر آیا ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو سحر کہا لہذا سحر بیان دلالت کرتا ہے کہ اسے سحر کہنے میں مبالغہ کیا کیونکہ صفات میں عجب جب بجائے اہم فاعل کے مثلاً بجائے سحر کے اسم مفعول مثلاً سحر کہتے ہیں تو مقصود مبالغہ ہوتا ہے گویا وہ سحر کرتے کرتے اس کمال کو پہنچا کہ خود سحر ہو گیا جب باوجود واضح آیات کے فرعون نے نہ مانا تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَوْ تَصَدَّقْتُمْ لَآتٰکُمْ مِّنْ سَمَوٰتٍ مَّا تَرَکُمْ اَلَا تَعْقِلُوْنَ

نہیں اُتارا ان آیات معجزات کو۔ اَلَا رِثَ السَّمٰوٰتِ وَاَلَا رِثَ الْاَرْضِ کَرَبَّانے آسمانوں کے وزمین کے یعنی اُنکے پیدا کرنے والے اور اپنی تدبیر و تدبیر میں رکھنے والے اسی القیوم نے بَصَّاءِ کَرَدْرَ حَالِکَہ یہ آیات بھارت میں یعنی ایسی بینات ہیں کہ انہیں میری تصدیق رسالت مجھ بصیرت نظر آتی ہے اور سحر تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پہچان لیا جاتا ہے سحر کو معجزہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ وَرَاقِیَ الْاَخْلَاقِ لِبِفِرْعَوْنَ مَثَبُورِ الْاَرْضِ تُو اے فرعون تجھے شیور جانتا ہوں اور شیور ہلاک ہے مراد یہ کہ تجھے ملعون مطرود جانتا ہوں جو درخ میں اپنے اوپر شیور ہلاک پرٹا کر چلا دیکھا فرعون نے جو گمان اپنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا وہ خالی عناد اور کبر تھا اور عرض غلط تھا اور موسیٰ نے جو بیان کیا وہ حق صحیح باعلام الہی ہو چلا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو فرعون کے ساتھ آخر زمانہ میں اُسکے غرق ہونے کے قریب ہوئی ہے بچند وجوہ اول آنکہ یہاں جملہ آیات کا انکار فرعون ہی مذکور ہے اور یہ سب کے بعد دیگرے تم ہوئیں آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس سے نرم کلام کریں جب تک انکو امید ہو بقولہ تعالیٰ لعلہ یتذکر اوتی یعنی تم امید کرو جب تک کہ وہ کچھ نصیحت کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو شیور کہہ دیا اور بعد شیور ہونے کے کچھ امید بہتری اُسکے حق میں نہیں ہے سوم اُس سے کہہ دیا کہ لعلہ یعنی تو خوب جان چکا۔ اور یہ بعد واقع ان جملہ آیات کے ہے کیونکہ اول میں تو صرف عصا و بیضیا دکھلا دیا تھا اور فرعون کی سخت کلامیوں کا بہت نرمی سے جواب ارشاد فرمایا تھا اور آخر میں اس قوم کے ہلاک و ازلی کفر سے آگاہ فرمایا۔ باجملہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف گمان سے یہ کلام نہیں کہا تاکہ وہم ہو کہ ایسا گمان کرنا بعید ہے۔ اور سراج میں اُسکے واسطے ایک تکلف کیا کہ ظن یعنی یقین نہیں بلکہ معنی گمان ہے چنانچہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا گمان قریب یقین ہے اور ممنوع گمان میں سے اسوجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ان آیات سے ماخوذ کیا کہ یہ آیات و معجزات بہت ظاہر و باہر تھے جو میں کوئی عاقل یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہیں اور اسے اسی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق رسالت کے واسطے اُسکے ہاتھوں جاری کیے ہیں پس جب تو جو جس حد و عناد و بغاوت و جہالت و تکبر و حب الدنیا کے ان سب سے منکر ہو گیا تو ایسے شخص کا انجام شیور و ہلاک و لعن و طرد ہے۔ فی تفسیر الامام قولہ شیور اسی ہا لسا۔ یہ قول مجاہد و قتادہ کا ہے۔ ابن عباس نے کہا یعنی ملعون۔ و منحا کہ نے کہا کہ مغلوب۔ لیکن تفسیر مجاہد و ابن عباس شامل ہے اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوا سے ان آیات مذکورہ کے اور بہت سب آیات دیے گئے تھے اذ انجلہ انہوں نے حجر کو عصا سے مارا جس سے بارہ چشمے جاری ہوئے۔ اذ انجلہ بنو اسرائیل پر ابر کا سایہ کرنا دین و سلوی اترا اور سوا سے انکے جو آیات بعد مصر سے جو آمد ہونے کے بنو اسرائیل کو دکھلائے گئے۔ اور سراج میں زیادہ کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عقدہ جاتا رہا جس سے لکنت ہوتی تھی اور لکھا کہ بقاعی رہنے کے کہ آیات تورات میں اس ترتیب سے ہیں عصا پھر خون پھر منڈک پھر قتل پھر ہانم کا مرنہ پھر سخت سردی والے اولے جو اسد تعالیٰ نے مع ہار مضطرب کے پھینچے کہ جس حیوان و نبات پر گذر فی اسکو ہلاک کر دیتی تھی پھر بیڑیاں پھر تاریکی پھر آدمیوں وغیرہ میں سے اچکاری موت۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بقاعی نے جو قتل کیا کہ تورت میں اس ترتیب سے ہے بالکل قابل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے اسواسطے کہ تورت متواتر نہیں رہی اور ترفین مستقر خون میں موجود ہے تو اعتماد ساقط ہو گیا۔ بیضاوی میں زائد ہے بنو اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا جانا مثل سایہ ابر کے۔ اور لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے بیان کیا کہ تپھر ہو جانا چنانچہ مرد اپنی جو رو کے ساتھ بچھونے پر تھا کہ دونوں تپھر ہو گئے اور عورت کھڑی روتی پکاتی تھی کہ تپھر ہو گئی۔ باجملہ فرعون واسکی قوم نے باوجود ان معجزات کے ایمان سے انکار کیا بلکہ ایذا دینے اور نیت کر دینے کا قصد کیا چنانچہ فرمایا۔ فَاَرَادَ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ مِنْ اَلَا رِثَ الْاَرْضِ پس فرعون نے چاہا کہ انکو یعنی موسیٰ مع بنو اسرائیل کو

زمین سے منقطع کر دے خواہ اس طرح کہ سب کو ہلاک کرے تو دوسری زمین سے نیت کرے یا کمال باہر کرے اور زمین مصر سے برباد کرے جیسے کفار قریش نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہا کہ انکو آوارہ کرین یا قتل کرین۔ فَآخَذْنَا مِمَّنْ مَّعَهُ جَبِينَ عَالِیْنَ مِنْهُ اسکو اور انکو جو اُسکے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا یعنی دریائے قلم میں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو گرفتار کر کے برباد کرنا چاہا تھا کہ زمین مصر سے بے کھٹکے ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ نے اس مکار کو مع ساتھیوں کے ہلاک کر کے بنو اسرائیل کو ملک مصر بے کھٹکے دیدیا اسی طرح کفار قریش کو خوف چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عذاب سے بچینگے پس ایسی آیات میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی طریقہ برتاؤ فرمائے اور فرماؤ گے آپ کے سابقہ ادران نبوت کے ساتھ ہوگا کہ لکن نصرت و فتح دی اور سرکشوں کو ہلاک کیا۔ وَقَدْ كُنَّا مِنْ بَعْثِكُمْ آيَاتٍ لِّمَنْ هَدَىٰ وَآيَاتٍ لِّمَنْ كَفَرَ وَلَٰكِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ بنو اسرائیل کو جو فرعونوں کے تحت قدرت میں ذلیل و خوار تھے بعض اُنکے صبر و تقویٰ کے کہ اسکا نواؤا کا رَضْنَ بَسُوْمٌ زَمِيْنٍ مِّنْ حَيْثُ جِهَانُ سِوَا سِنِّ تَمُّ كُوْنُ كَالنَّارِ بَرَبَادٍ كَرْنَا جَاهَا تَهَا فَخَاذًا اَجَاوًا پھر جب آیا یعنی خواہ خواہ آویگا۔ وَعَنْ الْاَخِيْرَةِ وَعَدَدُ آخِرَتِ كَالْاٰتِ قِيَامَتِ كَلِجَنَّا بَكْتَمُ قَوْمِ اِسْمِ عِظْمَتِ قَدْرَتِ سَمُّ كُوْلَا وِنِيْكَ يَحِي دَوْلُوْنُ فَرِيْقِ كُوْلُ لَفِيْفَا مَخْتَلَطِ مَعِيْنَ فَرَعُوْنُوْنُ كُوْلُ مَكُوْلِبَثِ قِيَامَتِ مِيْنُ زَنَدَه كَرِكِيْ مَخْتَلَطَا وِنِيْكَ كِيْ سَوَقْتِ كِسِيْ كَا حَكْمِ دُوْسَرِيْ پَرَنَ هُوْكَ اُوْرَنَ كُوْنِيْ كِسِيْ كُوْ دَفْعِ كَرَسْلِيْ كَا يَه حَالَتِ نَهْ هُوْكَ جُوْ دُنْيَا مِيْنِ تَهِيْ پَهْرُ بَعْدِ اِسْكِيْ تَمُّ اِحْتِلَاطِ سَمِّ جِدَا اِمْتَا زَكِيْ جَاوُوكِيْ۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ضحاک نے کہا کہ لَفِيْفَا سے جمیعا۔ اس آیت میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے فتح کی بشارت ہے اور سورہ کیمہ پر قبل ہجرت کے نازل ہوئی اور یہی ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نکال دینے کا ارادہ کیا بقولہ تعالیٰ وَانْ كَادُوْا لِيَسْتَفْرِقَنَّكَ مِنَ الْاَرْضِ الْاٰلِیْہِ اِلٰہِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر کہہ کر تھراؤ کیا اور میں سے زیادہ مشہور ہے اور صلح سے فتح ہونے کا قول غیر مشہور ہے لیکن آپ نے حلم و کرم سے وہاں کے لوگوں کو ملک و حاکم نہیں کیا بلکہ آزاد رکھا۔ حَسْمُ كِتَابُہُ كَمَا ہُوْكَ اٰیَتِ مِيْنِ دِلَالَتِہُ ہُوْكَ بَعْدِ ہَلَاكِ فَرَعُوْنِ كِيْ بَنُو اِسْرٰئِیْلِ كُو اِسِيْ زَمِيْنِ مِصْرَ مِيْنِ رَهْنِيْ كِيْ اِجَازَتِ ہُوئی تھی اور علمائے یہاں دو قول ہیں ایک ہے کہ بعد غرق فرعون کے بنو اسرائیل پھر مصر کو نہیں گئے اور دوسرا قول ہے کہ پھر مصر گئے تھے پس بنا بر قول اول کے آیت میں قولہ اسکنوا الارض کی تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت میں لاؤ اس زمین کو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ بنو اسرائیل بکثرت تھے پس جہان تک قابل جہاد لوگ تھے انکو لیکر حضرت موسیٰ ۳ جہاد کو روانہ ہوئے تاکہ شام کو کفار سے خالی کرین اور باقی لوگ مصر میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شام فتح کر دیا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ وَفِي الْعُرٰسِ وِلَقَا اَتَيْنَا مَوْسٰی سَبْعَ آيَاتٍ جَقَاتِ اَشَارَاتِ مِيْنِ یہ آیات جو ظاہر ہیں تھیں انکے آثار باطنی بھی تھے پس ملاحظہ نظر حسن چہرہ و کشادگی عقدہ زبان و شرح صدر کا قال ربنا شرح لی صدری۔ اور ہیبت از جانب حق ۶۔ واصل جو اسپر چھپائی ہوئی تھی بقولہ تعالیٰ وَآتَيْنَا مَوْسٰی سُلْطٰنًا نٰسِبِيْنَا حَتّٰی كَمَا اَنَّهُوْنُ لَبَنُو اِسْرٰئِیْلِ كُو حَكْمِ دِيَا كِيْ اِسْكُو قَتْلِ كُو وَوَا نَّهُوْنُ لَبَنُو كُو دِنِ جَھْ كَانِيْ اُوْر اِنْبِسَا ط لِقَوْلِهِ تَعَالٰی اِنْ هٰی الْاَفْتِنٰتُكُ تَضَلُّ بِهِنَّ تَشَارُ الْاٰلِیْہِ اُوْر عُوْبَدَہ اُوْر قَوْلِیْتَ اَعَالِقَوْلِهِ تَعَالٰی رَبَّنَا اِنْسُ عَلٰی اَمُوَالِہِمُ اُوْر شَرْیْعَتِہُمْ جُوعَہ آیات ہیں اور نیز فلق البحر و عصا کا قلب ماہیت ہوا کر سانپ ہو جانا اور بیضا و مقام تجلی و سبحان کلام پاک۔ و غلبہ شوق و سن و سلوئی اور پھر سے پانی جاری ہونا اور مورسے کو جلا کر خاک کر دینا۔ شیخ جعفر نے کہا کہ مجملہ آیات کے جسے موسیٰ ۴ کو مضمون فرمایا تھا اصطناع یعنی قولہ واصطنتک لنفسی۔ اور القار محبت لقولہ وَالْقَارِ اَعْلٰیكَ اِسْمُہُ مَعْنٰی۔ اور کلام لقولہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور مقام خطاب میں ثابت قدم رکھنا اور سمن درین محفوظ رکھنا اور بیضا

یہ بیضا ردینا اور ابوح عطار کرنا۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ مجملہ آیات کے مشاہدہ میں برداشت وقت خطاب۔ اور دیدار کے لیے درخواست براجعت اور یہ دونوں بڑی آیات میں سے ہیں۔ فہم مترجم کہتا ہے کہ یہاں ایک مقام لطیف اور باقی رہا وہ یہ ہے کہ عصا سے موسیٰ علیہ السلام اثر دیا ہوا جاتا تھا۔ پس یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس سے خیس دھات کو ترکیب سے شریف دھات بنا لیتے ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اس مسئلہ کی کوئی روایت متقدمین سے نہیں ملتی ہے اور علامہ ابن عابدین نے مقدمہ رد المحتار میں ہمیں کلام کیا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے اسکو ذخیرہ وغیرہ سے نقل کیا اور بنار اسکی یہ ہے کہ آیا قلب ماہیت ممکن ہے یا نہیں پس شیخ ابوعلی سینا وانطکی وغیرہم سے نقل کیا کہ محال ہے ممکن نہیں ہے اور بعض فقہا بھی اسی طرف ہیں۔ اور بعض فلسفہ کے نزدیک ممکن ہے اور امام رازی اور ایک جماعت نے اسی طرف میل کیا ہے کیونکہ اگر ممکن نہ ہو مجرہ باطل ہو جائیگا پس اس قول کے موافق لکھا کہ جو شخص صناعت کیا جانتا ہو اور اُسپر اعتماد ہو اور جو دھات بنا دے وہ اصل میں بدل گئی ہو کہ کبھی نہیں تو یہ قطعاً نہیں ہو تو جائز ہے ورنہ بدون اسکے حرام ہے اور جسے کہتا ہے کہ صوابا میرے نزدیک یہ ہے کہ مسئلہ میں اس طرح تفصیل ہے کہ انقلاب ماہیت سے اگر مراد ہے کہ آدمی کی ترکیب سے ممکن ہے تو باطل ہے اور اگر مراد ہے کہ خالق عزوجل کی طرف سے ممکن ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لہذا کیا کا حکم یہ ہے کہ وہ ممنوع و حرام ہے اور رہا یہ اعتراض امام رازی کہ کہ مجرہ باطل ہوگا اس قول پر نہیں وارد ہوتا ہے کیونکہ مجرہ بفعل باری تعالیٰ ہے اور رسول صرف واسطہ ہوتا ہے بلکہ مجرہ اس قول پر قطعی دلیل نبوت ہے کیونکہ جب عصا سے موسیٰ، مثلاً اثر دیا ہو گیا اور حقیقت میں ہو گیا تو قطعی معلوم ہے کہ یہ انقلاب ماہیت بفعل باری تعالیٰ ہے پس صحیح ہے کیونکہ بشر کے ارکان سے خارج ہے بخلاف اسکے اگر مانا جاوے کہ بشر سے بھی انقلاب ماہیت تبرا کہ یہاں کیا وغیرہ ممکن ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی ترکیب سے ایسا کر لیا ہو۔ اسی واسطے ساحران موسیٰ علیہ السلام نے جب لعین کر لیا کہ یہ عصا واقعی اثر دیا ہو گیا تھا تو انھوں نے قطعی یقین کر لیا کہ ہمیں انسانی فعل کو بالکل دخل نہیں ہے اور یہ فعل باری تعالیٰ ہے فافہم والسند العلم بالصواب

پھر قرآن پاک کی فضیلت و نعمت بیان کی

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکو اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانے والا اور اتارا قرآن جدا کیا اسکو تاکہ تو اسکو پڑھے

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

لوگوں پر تھوڑا کر کے طریقہ سے اور پڑھنے والا ہر تنزیل سے تھوڑا تھوڑا

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید سے خبر دیتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ یعنی اور قرآن کو ہم نے تمہیں سچ ہی اتارا۔ یا مع حق اسکو اتارا مانند قولہ تعالیٰ لکن اللہ شہد بما نزل الیک انزل بعلمہ یعنی مع علم یعنی متضمن علم الہی جس پر تم کو اطلاع دینا چاہی ان صفات توحید و ادا مرو نو اہی وغیرہ۔ ابوعلی فارسی رحمہ نے کہا کہ بار و دونوں جگہ معنی مع ہے۔ اور تقدیم واسطے تخصیص کے ہے یعنی حق کے ساتھ متضمن اتارا ہے ہمیں باطل کا کچھ لگاؤ نہیں ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی جیسا اتارا ویسا ہی نازل ہوا۔ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکو نزل مقدر کیا اور جیسا مقدر کیا اسی طرح نازل ہوا۔ یا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسکو آسمان سے حق ہی کے ساتھ اتارا اس طرح کہ ملائکہ کی رصد کے ساتھ ٹھونڈا رہا اور یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑا تر کہ ہمیں شیطان کی تخلیق کچھ نہیں ممکن ہوئی بعض نے کہا کہ حق اول یعنی امور حق اور حق دوم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے اسکو امور حق ہی کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی پڑا تر جو کہ محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ اس سے رد و کفار کا کہ وحی الجن یا وحی الشیطان کہتے تھے تو ظاہر کر دیا کہ یہ باطل آدمیوں کے واسطے ہو کرتی ہیں اور محمد رسول برحق ہیں۔ شہاب کے حاشیہ میں ہے کہ حق دونوں جگہ باطل کا ضد ہے پس اول سے مراد وہ حکمت الہیہ ہے جو اسکے اُتارے جانے کو مقضی تھی پس اسی حکمت حقیقہ پر اُتارا ہے اور دوسرے حق سے مراد وہ عقائد و احکام ہیں جو ایمان موجود ہیں پس وہ علوم حقیقہ کے ساتھ اُتارے۔ قال الامام ابن کثیر فولدہ بالحق نزل یعنی حق کے ساتھ اسے محمد تجھے پہنچا ہر طرح محفوظ محروس حسین کسی خلط کا شائبہ بھی نہیں اور کچھ زیادتی و نقص ہے کیونکہ اسکو فرشتہ امین مطلع ذومرہ شدید القوی جبرئیل نے پہنچایا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مَبَشِّرًا وَذِكْرًا یعنی اور ہم نے تجھکو کافروں کا ذمہ دار جو ابدہ نہیں بنایا کہ تجھے انکی سرکشی و تکذیب سے اضطراب ہو بلکہ تجھکو تو ہم نے کرم رسول بنا یا صرت یہ تیرا فرض ہے کہ بشارت دیدے انکو جو اطاعت کریں اور ڈر سنا دے انکو جو نافرمانی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دانا خیر ہے ہر ایک کو اسکے قول و فعل کی جوار و وسزادیکالیں تو انکے کفر سے کچھ غمگین مت ہو۔ پھر وہ جو مانگتے تھے کہ ہکو مجموعہ کتاب لادو تو اسکے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ اَنَاخَرْنَا لِقَوْلِكَ عَلَيَّ النَّاسِ عَلَمَا مَكْتَبًا یعنی اور کتاب یہ قرآن ہم نے تجھے دیریا میں و مفصل کہ تو اسکو لوگوں پر ایک مدت میں ٹھہراؤ کہ ساتھ پڑھو دے یہاں جمہور کی قرأت فرقتا ہے۔ از فرق تخفیف ہے یعنی اسکو واضح کر دیا اور صاف بیان کر دیا یا امین حق و باطل کو بھرا کر دیا ہے اور ابن کثیر نے لکھا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ میں لٹا دیا یعنی رمضان کی لیلۃ القدر میں پھر وہاں سے تینیس برس میں بحسب وقائع و حکمت الہیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتارے۔ یہ حکم نے ابن عباس رض سے روایت کیا۔ اور ابن عباس رض سے قرآنہ تشدید کی بھی روایت ہے یا خود از تفریق یعنی ہم نے قرآن کو مجموعہ نہیں اُتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اُتارا تاکہ لوگوں پر مدت میں ٹھہرا کر پڑھے ابو عبیدہ رض نے کہا کہ قرآنہ تخفیف مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ اسکی تفسیر ہے کہ بناہ یعنی واضح بیان کر دیا اور تشدید کی صورت میں معنی زائد نہیں ظاہر ہوتے اسوجہ سے کہ آگے فرمایا۔ وَقَدْ اَنَاخَرْنَا لِقَوْلِكَ عَلَيَّ النَّاسِ عَلَمَا مَكْتَبًا یعنی اور ہم نے اُسکو اُتارنا تزییل کے طریقہ سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور ابن الاعرابی نے کہا کہ کلام میں فرقتا ہے تخفیف ہے اور اجسام میں فرقتا ہے تشدید ہے۔ دلی ہذا دونوں قرأتوں کے ایک معنی ہونگے جمل حاشیہ جلالین میں لکھا کہ تشدید کی قرأت حضرت علی و ایک جامع صحابہ رض سے اور تابعین سے مروی ہے اور امین دو باتیں مزید ظاہر ہوتی ہیں یا تو تفریق آیات در بیان امر و نہی وغیرہ یا متفرق اُتارنا جانا۔ قولہ علی کتب یعنی آہستگی و ٹھہراؤ کے ساتھ کہ اس سے فہم میں خوب آتا ہے اور حفظ آسان ہے اور تنزیل میں ایک رحمت و مصلحت عظیم ہے کہ اگر یہ لوگ مجموعہ کتاب دیدے جاتے تو بھاگ جاتے اور اسکو برداشت نہ کر سکتے پس تنزیل میں اپنی شفقت ہے کہ ذکرہ اشخ السیوطی فی الاقان۔ و قال اشخ فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ اشارت ہے کہ ربوبیت کے حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو صدیقین و مقربین کے دلوں پر نازل فرمایا ہے تاکہ ہم انکو اپنی ذات پاک و صفات ازلی ابدی کی معرفت عطا فرما دیں اور انکے اسرار عالم غیب میں دور کریں تاکہ ہمارے اسرار کو اور خزانہ ہا سے بادشاہت کاملہ کو اور عجائب قدرت کا تمام ذرّوں میں مشاہدہ کریں کیونکہ قرآن پاک تو ذات و صفات کے واسطے کئی ہے بلکہ آیات کجیاں ہیں اور ملک و ملکوت کے خزانہ انھیں سے کھلتے ہیں اور قرآن کا نزول بحق عبودیت بھی ہے تاکہ لوگوں کو مراتب و مقامات عبودیت پہنچوانے جا دیں جیسے صدق و افضال وغیرہ معاملات تاکہ اس سمندر میں ارواح قدسیہ و قلوب بار و جانہ اور عقول صافیہ سیر کریں اور پاکیزہ بدن امین صاف ہوں کیونکہ ان چیزوں کو مقام حضور معلوم ہو جاتا ہے اور حق میں فنا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور وہی انکا عین مطلوب ہو جاتا ہے تو انار سلناک الا

من لکھنے سے ظاہر ہے کہ فرقہ ہر ایک میں مفصل ہے اور یہ تمہارے متفرق ہے یعنی علیہ السلام پر ہے

بشر اور نذیر ابمبشر تو ہر ایسے شخص کے واسطے جو قرآن کے واسطے لائق اور اسکا اٹھانے والا ہے اور قبول یقین و معرفت و تمکین کے ساتھ لیتا ہے اور نذیر اس شخص کے لیے جو حکم الہی تعالیٰ سے مایوس ہو کر بیٹھ رہا اور شان الہی ۶۰۶ جل کو نہ پہچانا اور نہ اپنے آپ کو پہچانا شیخ مجتہد نے فرمایا کہ حق نے قرآن کو اپنے خاص بندوں کے دیوں پر نازل فرمایا اور اسکے مکنون فوائد و عجائب معانی اور لطائف نورانی سے اُنکے اسرار روشن ہو گئے اور اُنکے دل اُسکے صیقل سے پاک ہو گئے اور جو اسح و اعضاء اُسکے نور سے روشن ہو گئے۔ اور نزول اسکا بحق ہوا یعنی حق سبحانہ ۶۰۶ و جل ہی تافضل سے اُسپر قرآن واسکے انوار و برکات مذکورہ الصدر کا نزول ہوتا ہے پس ذوالفضل وہی ہے اور اس کی معرفت و ہدایت اسی کی طرف سے ہوتی ہے شیخ ابن عطار رح نے فرمایا کہ مبشر اس شخص کے واسطے جو متوجہ ہو کر اپنا دل لگا دے اور نذیر اس شخص کے واسطے جو اپنا منہ موڑے اور دوسری جانب جاوے

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ اِذَا اُنْتَلٰی عَلَیْہِمۡ مَّجِیْدُوْنَ
کہ دے تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جو لوگ کہ دیے گئے ہیں علم کے پہلے سے جب وہ انپر پڑھا جاتا ہے تو گر پڑتے ہیں
لِلَّذٰلِقٰنِ سٰجِدًا ۝ وَّ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَ یَخْرُجُوْنَ لِلَّذٰلِقٰنِ
ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ پاک ہو رہا ہمارا بے شک ہے وعدہ ہمارے سب کا بالکل پورا اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل

یَسْکُوْنُ وَ یَخْرِیْدُ ہُمۡ خٰشِعُوْنَ ۝

روتے ہیں اور قرآن بڑھا دیتا ہے انکا گرد گڑاٹا

قُلْ کہدے اسے محمد کہ ایمان لاؤ قرآن پر اَوْ لَا تُوْمِنُوْا یا مت ایمان لاؤ اسے سوار اتم بہ ام لا یعنی قرآن تو بذات خود حق صریح ہے اسکو اسد تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہاں سے واضح ہوا کہ آمنوایہ صیغہ امر ہے اور لا تو منوا صیغہ نہی ہے پس یہ معنی نہیں ہیں کہ اول سے حکم مراد ہو یا دوسرے سے مخالفت مراد ہو پس امر و نہی سے ہر ایک کے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نہایت و عید ہے کہ تم مانو یا نہ مانو اپنے کہے کا بدلہ پاؤ گے اور قرآن تو قطعی حق ہے اُسکے آثار ظاہر ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا یعنی اہل کتاب توریت و انجیل میں سے صالح لوگ جنکی صلاحیت یہ ہے کہ اپنی کتاب پر جسے اور اسکے احکام قائم کیے اور تبدیل و تحریف سے پرہیز کیا جیسے درقہ بن نوفل و عبد اسد بن سلام و سلمان فارسی وغیرہم تو انھوں نے اگلی کتابوں میں قرآن کی فضیلت و عظمت کو جانا اور حقیقت وحی کو پہچانا اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی مطابقت پایا تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اِذَا اُنْتَلٰی عَلَیْہِمۡ جِبۡ اُنپر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یَخْرُجُوْنَ لِلَّذٰلِقٰنِ سٰجِدًا کرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے زجاج رح نے کہا کہ ذقن پر دونوں جبرے ملے ہیں اور جب آدمی سجدہ میں جانا شروع کرتا ہے تو ذقن سب سے پہلے زمین سے قریب ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ ذقن سے کنایہ جبرے سے ہے اور جب زیادہ خشوع سے آدمی سجدہ کرتا ہے تو کراہی داڑھی کو خاک آلود کر دیتا ہے کیونکہ داڑھی کے پاک رکھنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے تو جب اسی کو خاک آلود کر دیا تو اتہاسے تعظیم ادا کی بعض نے کہا کہ آدمی پر جب خوف غالب ہوتا ہے تو اکثر وہ اوپر ہا زمین پر گرتا ہے تو اذقان پر گرتا ہے کہ کمال خوف و جذبہ شوق سے۔ اگر کہا جاوے کہ یخرون للذقان کی جگہ یسجدون نہ فرمانے میں کیا حکمت ہے جو اب یہ ہے کہ یسجدون کہنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سہولت سے آدمی سجدہ کرتا ہے وہی سجدہ کرتے ہیں اور یخرون سے ظاہر ہوا کہ ایسی جلدی اس تعظیم سجالات میں کہتے ہیں کہ گویا گر پڑتے ہیں گرساتھ ہی تو لہجہ سے لفظ یسجدون کے فعل اضطراری

نہیں ہو بلکہ معنی یہ ہیں کہ دل سے اس تعظیم کے بجالاتے ہیں جلدی کرتے ہیں مگر سجدہ کرتے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم سابق سے یہ لوگ قرآن کی تعظیم و تکریم کو جان کر جب وہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالرَّبِّ كَانُوا يَسْفَهُونَ اور کہتے ہیں یعنی سجدہ کی حالت میں کہ پاکی ہے ہمارے رب کی اسکا وعدہ جو سابق کتابوں میں ہے کبھی دروغ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ اِيَّانَا كَانُوا وَعَدُوكُمْ رَبِّكُمْ لَمَلْفَعُولًا بیشک ہمارے رب کا وعدہ مفعول ہے۔ مفعول کے معنی کر دیا گیا یعنی ایسا وعدہ ہے کہ گویا وہ ہو گیا پس جو وعدہ اگلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ قرآن مجید نازل کیا جائیگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونگے اور جملہ انوار و برکات و ثواب و عقاب سب ٹھیک ہے اس میں قریش کے جاہلون پر تشبیح ہے کہ جہالت سے اُسکو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ بالجملہ جو لوگ علم سابق سے وعدہ پاتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن کے نزول سے جب وعدہ پورا دیکھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں پھر جب مواعظ قرآن انہیں اُثر کرتے ہیں تو روتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے ہیں کما قال وَبِخَيْرُونَ لِذُنُوبِنَا اور گرتے ہیں سجدہ میں بیکون روتے جاتے ہیں یعنی نرمی قلب سے جو مواعظ قرآن سے پاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور زیادہ کرتا ہے سماع قرآن انکے لیے خشوع کو۔ کمالی تواضع و عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پھر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ آداب القرآن سے ہے کہ اسکی تعظیم میں مبالغہ نہ کرے اور رونا محتجب ہے اور اگر رولائی نہ آوے تو رولائی لاوے اور مترجم کتاب کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ ظاہری صورت بناوے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب انوار عظمت و معرفت قلب میں ہوتے ہیں تو سنتے ہی جذب شوق سے آتسوہنے لگتے ہیں اور وہ بے اختیاری ہے اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو غور سے اپنے دھیان کو لگا دے اور خوف و عذاب و ثواب کے سمجھنے سے دل کو لگا دے کہ وہ خوفناک ہو کر روئیگا اور میل دھوئیگا۔ ابوسہیرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ داخل جہنم نہ ہو گا جب تک کہ دو دھوا ہوا پھر تھنوں میں واپس نہ جاوے اور کسی شخص پر راہ جہاد کا بخار اور جہنم کا دھوان جمع نہیں ہو گا رواہ الترمذی والنسائی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے دوا ہوا دو دھوا پھر تھنوں میں نہیں جا سکتا ایسے ہی خدا سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہ جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے سے جو بخار پڑا اُسکے ساتھ پھر جہنم کا دھوان جمع نہ ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ دو آنکھیں ہیں جنکو آگ نہیں چھوگی ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے رونے اور ایک وہ آنکھ جو رات کو جہاد میں نگہبانی کرتی رہے رواہ الترمذی یعنی جہاد میں جہان لشکر اترا اس لشکر کے شجون دشمنوں سے نگہبانی کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ فَا فِي الْعُرْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الدِّينَ اَوْ تَوَالِحُ الْعُلَمَاءِ۔ اشارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر ان بندوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ جنکو قبل خلق کے ابتداء ازل میں معرفت دی گئی اور یہ ارواح عارف حق اور عالم بصفت حق تھیں اور شراعیع و عبادت ظاہر ہونے سے پہلے وہ حق تعالیٰ سے حق کو بلا واسطہ و حجاب کے سماعت کرتی تھیں جب عالم وجود میں آنے کے بعد واسطہ بدن کے انہر کلام الہی پڑھا جاتا ہے تو یہ ان کے جوش کو ابھارتا ہے کہ محبت بھڑک جاتی ہے اور شوق الہی میں جنش کرتی ہیں اور لذت خطاب الہی سے راحت پاتی ہیں اور اس کی مراد کو پہچانتی ہیں پس اُسکے علم کو واسطے حضور و خشوع و خضوع کرتی ہیں جب کلام حق انہوں نے سنا تو انکے قلوب میں ہیجان محبت ہوتا ہے پس اس وجود کے قربان کرنے پر جوش کرتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کوئی جملہ نہیں پاتے گویا کہ خاک پر سر رکھ کر اسکی عظمت و سلطنت کے سامنے خضوع کرتے ہیں اور شرک و شریک و مخالفت و مسامحہ سب سے اسکی پاکی بیان کرتے ہیں کما قال تَعَالَى وَلِيُقَدِّسُ لَكَ الْبَدَنُ۔ اور اسکے شوق میں جو جبروتی کے

مگر سجدہ کرتے ورنے میں کہا قال تعالیٰ ویخزون للاذقان یکون الایہ اسکے شوق جمال میں روتے ہیں اور اُسکی محبت میں آنسو بہاتے ہیں اور اُسکی عظمت کے سامنے دم بخود ہو جاتے ہیں یہ خوف کرتے ہیں کہ وہ پاک بے پروا ہوا تھی بے صبری پر ناخوش نہ ہو یہ رونا کیسا پاکیزہ جو یہ گڑبڑا ناکیسا لذیذ ہو رونا اسی سے اسی کی طرف ہے دلا آرام دہر دلا آرام جو ہے۔ محبوب باغیچہ میں اور پھر ڈھونڈتے ہیں پایا ہر نہ پانے پر رونا ہر اور زمین پایا گر پانے میں رونا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ سماعت قرآن کس شان پر ہو بندہ نے جب قرآن سنا تو اسکا سر باطنی واسطے سماع قرآن کے خشوع میں آیا اور سچے برہان سے اُسکا قلب منور ہوا اور جو ارجح اسکی فرمانبرداری کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ ابو یعقوب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رونا کئی قسم کا ہے ایک رونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سعادت یا شقاوت جاری ہوئی اُسکے خوف سے روتے دوم اللہ تعالیٰ پر رونا اور وہ اس طرح ہے کہ حسرت و افسوس کر کے روتے اور جو حصہ کہ اللہ تعالیٰ سے اسکو ملنا چاہیے تھا اس کے ضائع ہونے پر روتے۔ سوم اللہ تعالیٰ کے واسطے رونا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اور اُسکے وعدہ و وعید و قرب و منزلت کی یاد سے روتے۔ چارم رونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یہ رونا کمال معرفت ہے کہ اس روتے میں اس سے کوئی حظ اُسکو نہ ہو شیخ قائم رحمہ اللہ نے کہا کہ رونا کئی طرح پر ہوتا ہے ایک جاہلون کا رونا کہ جو اپنے جاہل ہونے پر روتے دوم عالمون کا رونا جو اپنے حضور پر روتے ہیں سوم صالحین کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ فضل و عنایت میں سے کچھ کم نہ کر دیا جاوے۔ چہارم امامون کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ سبقت نہ ہوئی قلت اسکے و معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ حکم قولہ منہم سابق بالخیرات۔ یہ سبقت نہ ہوئی۔ اور دوم یہ کہ اپنے اور ان کو سبقت دی گئی ہے جسے معراج کی حدیث میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام سے تجاوز فرمائے تو وہ روتے کہ بھیر سبقت دی گئی ہے۔ چہسم شہوانان توحید کا رونا کہ وہ ہدایت و محبت و متواتر انوار سے روتے ہیں۔ شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ قرآن کا سننا ایک قوم کے دلوں میں موثر ہے اور ایک قوم کے اسرار کو حیرت میں ڈالنے والا ہے پس جنکے دلوں میں موثر ہوتا ہے وہ علماء ہیں اور جنکے دلوں کو حیرت میں ڈالتا ہے اس طرح کہ اسرار موثر ہو جاتے ہیں وہ موحدین پھر علماء کے دلوں میں اُسکی تاثیر ہے کہ صحیح استدلال دیکھتے ہیں اور موحدین کے اسرار میں حیرت ہونا جمال و جلال کے شہود سے ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت کو ظاہر فرمایا اور منکروں کے شہادت رو کر دیے تو عموماً دعائے

اُسی عرض اور اسکے کمال توحید کو مع طریقہ عبادت کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

قُلِ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَیُّمَا مَّا دَعَوْا فَکُلُّہَا سَمَآءٌ مَّحْمُودٌ ۗ وَ لَا تُجۡہَرُ بِہَا سَمَآءُکَ

تو کہہ دے کہ نام بواہر یا بوحسن کسی نام کو تم پکارو وہی ہے اس کے واسطے نام میں بہت اچھے اور مستحکم ہر اپنی ناز کے ساتھ وَا تَخَافُتۡ بِہَا سَمَآءُکَ ۗ وَ اَبۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبۡیۡلًا ۗ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ لَہٗ یُتَّخَذُ وُکُوۡدًا ۗ وَ لَہٗ

اور مستحکم خدائے اس کے ساتھ اور ڈھونڈنے میں اسکے ایک راہ اور تو کہہ کہ سب حمد ہی اسکو ہے نہیں بنایا فرزند اور نہ تھا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَیۡسَ لَہٗ شَرِیۡکٌ فِی الْمَلٰٓئِکَۃِ وَ لَہٗ یُکۡفِی مِنَ الدِّنۡلِ وَ لَہٗ یُکۡفِی مِنَ الدِّنۡلِ ۗ وَ لَہٗ یُکۡفِی مِنَ الدِّنۡلِ ۗ

اسکا کوئی شریک (ساہمی) بادشاہت میں اور نہ اسکا کوئی متولی بہت ذلت سے اور بزرگی بیان کر اسکی بہت بزرگی

قُلِ کَہٰدِیۡ اے محمد ان مشرکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے تمہیں کے نام سے منکر ہیں صفت رحمت سے گویا انکار ہے تو انے کہہ دے کہ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَیُّمَا مَّا دَعَوْا فَکُلُّہَا سَمَآءٌ مَّحْمُودٌ ۗ وَ لَا تُجۡہَرُ بِہَا سَمَآءُکَ ۗ وَ اَبۡتَغِ بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبۡیۡلًا ۗ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ لَہٗ یُتَّخَذُ وُکُوۡدًا ۗ وَ لَہٗ

یا دون بہترین - فَلَہَا سَمَکَاہُ اُحْمَیْنِہُ کیونکہ اسکے بہت نام اچھے ہیں۔ ابن عباس و کحول سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ میں کہتے تھے کہ یا اللہ یا رحمن۔ اسکو ایک مشرک نے سنا تو کہا کہ مجھ زعم کرتے ہیں کہ میں ایک ہی کو پکارتا ہوں حالانکہ وہ دو کو پکارتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رواہ ابن جریر کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ سراج و معالم وغیرہ میں اس مشرک کا نام ابو جہل لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے دعا کرتے اور کہتے یا اللہ یا رحمن تو اہل مکہ نے سنا کہ اس کو پکارتے ہو اور توحید کا دعویٰ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور تفسیر میں کہا ہے کہ اس قول پر یہ آیت نازل ہوئی اور جن لوگوں نے کہا کہ تمام سورہ کبیرہ انکے واسطے نوبہ ہو لیکن اس سے پہلے کی آیت سجدہ میں تو کہہ اذاتی علیہم یخرون للاذقان الآیہ میں نازل ہو سیکے کہ اہل کتاب پر قرآن کی تلاوت مدینہ میں واقع ہوئی ہے اور جو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کہ میں تھے یا کہا جاوے کہ اہل مکہ میں سے بعض نے مدینہ میں جا کر ان آیات قرآنیہ میں سے کچھ سنا یا ہو و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اول جب قرآن اترا ہے تو امین الرحمن کا نام قلیل تھا اور اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مانند عبداللہ بن سلام و ابن یاسین وغیرہ علماء کے انکو ایک گرائی تھی کیونکہ توریت میں یہ نام بہت ہے پس انھوں نے الرحمن کے نام سے دعا کرنے کو دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی یعنی چاہو اللہ کے نام سے دعا مانگو یا الرحمن کے نام سے دونوں اچھے ہیں پس قریش نے کہا کہ یہ کیا حال ہے کہ محمد ایک کو پکارتے تھے اب دو کو پکارتے ہیں اور ہم تو رحمن اسی پیامہ والے کو جانتے ہیں یعنی مسیحا کذاب کو رحمن الہامہ کہتے تھے پس نازل ہوا قولہ ہم بزرگ الرحمن ہم کافرون۔ اور بھی نازل ہوا قالوا یا اللہ یا رحمن یا مشرکین کہنے لگے کہ الرحمن کون ہے پس ہونین اہل کتاب تو خوش ہوئے اور کفار قریش کچھ قولہ و زاد ہم نفورا۔ انکو نفرت بڑھی اور یہی ہے قولہ تعالیٰ الذین آتینا ہم الکتاب یفرحون بالانزال الیک و ان الاحزاب من نیکر بعضہ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو کچھ پتار گیا اور احزاب میں سے وہ ہے جو امین سے بعض کا انکار کرتا ہے۔ ذکرہ فی السراج وغیرہ۔ و علی ہذا یہ آیت مدنیہ ہے لیکن اس روایت کا ثبوت حضرت ابن عباس سے چاہیے ہے اور شاید کہ بیان میں تقدیم و تاخیر ہو پس مشرکین کہ تو ہم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن سے منکر تھے اور کہتے کہ رحمن ہم نہیں جانتے ہم تو ہمارے والے رحمن الہامہ کے سوا کسی رحمن نہیں جانتے ہیں اور اللہ ہم کبھی اسکے نام پر نہیں پکارتے اور نہ انہیں کچھ پتار کتبیبہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں جنین سے اللہ الرحمن بھی ہے جس سے چاہو پکارو بہترین پکارو ہم اللہ الذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الآیہ وغیرہ سے جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل کتاب خوش ہوئے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ ادعو اذیاد ادعو اعمروا تو ظاہر ہوتا ہے کہ زید و عمرو دونوں الگ الگ ہیں پس ابو جہل کا شبہ تو ہو سکتا تھا جو اب یہ ہے کہ ادعو ایہان پکارنے کے معنی میں نہیں ہوا بلکہ معنی سے وہ ہے یعنی نام لوالہ کا یا تم نام لوالہ رحمن کا پس مراد یہاں ہی نہیں ہے بلکہ اعم ہے اور حرف او یعنی اختیار ہے چاہو یہ نام لویا وہ نام لویا۔ اور واضح ہو کہ حسنی صیغہ مونث اعم لفظی ہے جو جمع ہونے لفظ اسما کے جو موصوفہ واقع ہوا ہے اور جمع حکم میں تہنشا کے ہوتا ہے صفت کو بھی مونث لایا گیا اور وہ اصلی مونث نہیں ہے۔ اور اللہ یا رحمن وغیرہ کے اسم لاسما ہونے کے معنی ہیں کہ انہیں توحید و تقدیس و تعظیم کے مستقل معانی موجود ہیں۔ اور اسم حسنی میں سے نانو سے کا بیان قولہ و اللہ لاسما رحمنی کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔ و لا تجھدوا علیہم و لا تکرہوا علیہم و لا تکرہوا علیہم و لا تکرہوا علیہم کے ساتھ۔ و لا تجھدوا علیہم و لا تکرہوا علیہم و لا تکرہوا علیہم و لا تکرہوا علیہم کے ساتھ۔ اور مخالفت است کر اسکے ساتھ۔ یعنی نہ جہر اور نہ مخافت کر۔ و لا تجھدوا علیہم و لا تکرہوا علیہم و لا تکرہوا علیہم کے ساتھ۔ درمیان میں راہ تلاش کر۔ یعنی جہر و مخافت کے درمیان پڑھنا چاہیے اور ظاہر کلام میں نثار کا ذکر موجود ہے لیکن سلف سے یہاں متذکر

اقوال مروی ہیں از بطلان یہ کہ نزول اسکا نماز کے بارہ میں ہو جیسا کہ ظاہر کلام ہے اور از بطلان یہ کہ نزول اسکا دعایا تشدد کے بارہ میں ہو یا از بطلان یہ کہ اہل کتاب کے طریقہ سے جو چھانہ تھا استراذ کرنے کے حکم میں ہو شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ امام احمد رحمہ نے بطریق سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب اس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نزول اس آیت کا کہ ولا تجہر بصلواتکما آلا یہ سو وقت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوتا رہی تھی اور کہا کہ یہ بات یہ تھی کہ جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن قرآن کے ساتھ جہر کرنے لگتے پس جب مشرک لوگ سنتے تو قرآن کی بدگونی کرتے اور جس نے اتارا اسکی برائی کرتے اور جو لایا اسکے ساتھ بدزبانی کرتے تھے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نازل فرمایا ولا تجہر بصلواتک یعنی مت جہر کر اپنی فرات کے ساتھ کہ مشرکین سنکر قرآن کے ساتھ بدزبانی کریں ولا تخافت بہا اور اسکی فرات میں محتاط بھی مت کر اپنے اصحاب سے کہ انکو نہ سنا دے کہ تجھ سے سیکر نہ سکیں و اتبع بین ذلک سبیل یعنی درمیانی طریقہ اختیار کر۔ یہ روایت صحیحین میں بھی موجود ہے اور ایسا ہی ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور تاہم بڑھا دیا کہ پھر جب آپ نے منیہ کو ہجرت فرمائی تو یہ حکم ساقط ہو گیا پھر جو چاہتے وہ کہتے تھے۔ اور محمد بن اسحاق نے بطریق عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن جہر سے پڑھتے تھے تو مشرکین متفرق ہو جاتے اس سے انکار تھا کہ قرآن سنیں اور کوئی آدمی جب یہ قصد کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کچھ تلاوت سنے جب آپ نماز میں ہوں تو مشرکوں کے خوف سے انکی چوری سے کان لگا کر سنتا اور اگر ان میں سے کسی کو دیکھتا تو اس کی ایذا کے خوف سے چلا جاتا اور نہ سنتا سو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخافت سے پڑھتے تو جو لوگ چوری سے سنتا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تجہر بصلواتک یعنی تاکہ مشرکین متفرق نہ ہو جائیں ولا تخافت بہا یعنی پھر وہ شخص نہ سن سکے جو چوری سے سنتا چاہتا تھا شاید کہ وہ بعضی سنی ہوئی بات سمجھے اور نفع اٹھاوے و اتبع بین ذلک سبیل یعنی درمیانی کا طریقہ اختیار کر۔ یہی قول عکرمہ و حسن بصری و قتادہ کا ہے کہ نزول اس آیت کا نماز کی فرات کے بارہ میں ہو اور شعبہ نے اپنی اسناد سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس نے اپنے کانون کو سنایا اسنے مخافت نہیں کی۔ اقول اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخافت ممنوعہ یہ ہے کہ اپنے کانون کو بھی نہ سنا دے اور ظاہر مزہب حنفیہ میں ہے کہ اگر ایک شخص نے اس طرح پڑھا کہ خود بھی نہ سنا تو فرات نہیں جائز ہے اور بعض روایت میں ہے کہ ادنیٰ درجہ مخافت کا یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ہو اور مترجم کے نزدیک اسکی تاویل یہی ہے کہ خود سے اسلئے کہ حروف کی تصحیح دے تصحیح بغیر اسکے معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے روایت کی کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں فرات پڑھتے تو اپنی آواز خفص کیا کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہما بلند کیا کرتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہا کہ میں اپنے رب سے وحیل سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہے کہ کیا گیا کہ اچھا کرتے ہو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہا کہ میں مطر و دگر تاہوں شیطان کو اور جگتا ہوں اونگھتے ہو سے کہ تو کہا گیا کہ اچھا کرتے ہو پھر جب یہ آیت اتری ولا تجہر بصلواتک ولا تخافت بہا آلا یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آواز کچھ بلند کرو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آواز کچھ پست کرو۔ لہذا ذکرہ شیخ ابن کثیر اور معالم وغیرہ میں یہ روایت اسی قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے گھروں کا دورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں اپنی فرات پڑھتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہما آواز بلند پڑھتے تھے پھر شیخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کیوں پست کرتے ہو انھوں نے کہا کہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیوں بلند کرتے ہو عرض کیا کہ شیطان کو ہانکتا ہوں اور سونوں کو جگتا ہوں پس آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ

اپنی آواز کچھ بلند کرنا اور عرض سے فرمایا کہ اپنی آواز کچھ پست کرو۔ متحسبم کہتا ہے کہ یہ روایت بعض صحاح میں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے اور کہ میں تو فرانس بھی متقرر نہ ہوں تھے مگر ہجرت سے ایک سال پہلے معراج میں مگر شاید کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت بہن تہجد ادا کرتے ہوں جیسے سورہ مزمل سے ظاہر ہوتا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ ابن کثیر نے لکھا کہ عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نزول اس آیت کا دعاء کہ بارہ میں ہے اور ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کافی الموطا اور ایسا ہی بخاری و مسند ابن جریر و ابو عیاض و کجول و عروۃ بن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ عبد اللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی مسلمان ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو وہ بلند آواز سے کہتا کہ اللہم ارزقنی اہل ماہ ولد۔ اسی مجھے اونٹن اور اولاد روزی کہ۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ اقول اس سے معلوم ہے کہ دعاء میں جہر کرنا بدرجہا وسط جائز ہے لیکن لازم ہو گا کہ پست کرنا جائز نہ ہو اور جواب یہ ہے کہ پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی نہ سنے تو وہ نہیں جائز ہے لیکن وارو ہوتا ہے کہ ادعو اربکم تضرعاً و خفیہ سے دعا خفیہ نہیں ہے بعض نے کہا کہ اول آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہے اور امام رازی نے کہا کہ یہ قول بعید ہے متحسبم کہتا ہے کہ جب مخالفت ممنوعہ وہ ہوئی کہ خود بھی نہ سنے تو آیت میں خفیہ سے اس قدر لینا چاہیے کہ خود سن لے پس نسخ کی حاجت نہ رہی البتہ یہ بات معلوم ہوئی کہ قولہ میں ذلک میں مراتب میں یعنی اس قدر پست کہ خود نہ سنے ممنوع ہے اور اسکے بعد ایک درجہ ہے کہ خود سے فقط اور دوم یہ کہ پاس والا بھی سنے اور تیسرا یہ کہ اول صفت والے سن لیں چوتھا یہ کہ دوسری صفت والے بھی سنیں۔ بالکل امام کی فرات اس قدر کہ تمام صفت والے سنیں ممنوع نہ ہوگی بشرطیکہ مفسرین اس قدر ہوں کہ آواز معقول سے انکو سنا سکے۔ پھر اس سے زیادہ جہر کرنا ہو گا۔ اور پہلے معلوم ہو چکا کہ صحاح نے ابن عباس سے جو روایت کی کہ آیت دوبارہ فرات کے ہے اور کہ تک اس کا حکم رہا پھر مدینہ میں آپ کو اختیار ہوا کہ بطرح چاہیں پڑھیں یہ دلیل ہے کہ یہ حکم منسوخ ہوا۔ و اللہ تعالیٰ اعلم۔ قول دیگر یہ کہ آیت دوبارہ تشریح چنانچہ ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ قولہ لا تجہر بصلواتک الا یہ کا نزول تشریح کے بارہ میں ہے۔ اور یہی محمد بن سیرین سے مروی ہے۔ اقول اس صورت میں صلوة کا اطلاق تشریح ہوا ہے۔ قول دیگر یہ کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تجہر بصلواتک یعنی لوگوں کے لیے آئینہ کرنے کو مت پڑھو و قولہ ولا تخافت بہا یعنی لوگوں کے خوف سے ترک مت کرو۔ ابن جریر بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قولہ لا تجہر بصلواتک الا یہ کا کہنا کہ معنی یہ ہے کہ ظاہر میں نماز کو خوب بنا کر مت پڑھو اور باطن میں اسکو خراب مت کر۔ ایسا ہی عبد الرزاق نے بواسطہ معمر بن کثیر بصری سے روایت کی ہے اور یہی خوف رحم و قتادہ نے حسن سے روایت کیا۔ قول دیگر یہ کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب مخالفت کرتے تھے پھر انہیں سے ایک پادری ایک کلمہ کہ آواز سے پڑھتا پس اسکے ساتھ اسکے پیچھے اور لوگ بھی اسی کلمہ پر جھنجھے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے جہر سے منع کر دیا جیسے وہ شخص پادری کرتا اور ایسی مخالفت سے منع کر دیا جیسے قوم والے کرتے پھر درمیانی راہ وہ تھی جو جہر میں علیہ السلام نے نماز میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے مقرر کر دی تھی مترجم کہتا ہے کہ ان اہل تفسیر موجودہ میں سے کسی نے اس مقام پر کوئی قول تو فیقی نہیں لکھا ہے اور مترجم کو جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سبب اولیٰ دہی فرات نماز نہ پڑھنا یا اس میں دعا و جملہ ارکان نماز میں جہر و مخالفت داخل ہے اور جہر و مخالفت میں ریا کاری کرنا ممنوع یا ریا کے خوف سے بالکل ترک بھی ممنوع ہے اور خلاصہ یہ کہ توسط ان اعمال میں براہ فعل و نیت محمود ہے و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے جمالات رد کر دیے اور کمال قدرت و عظمت و توحید ثابت فرمادی تو اب خلاصہ اپنی توحید کا حرج کے ساتھ فرمایا بقولہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ ادر کہہ دے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے یعنی اُس ذات پاک خالق عوالم کے لیے

جو سب کمالات والا ہے اور کوئی عیب جو مشرک لگاتے ہیں اسکی درگاہ عورت کے لائق نہیں اور وہ پاک ہوا نجلہ مشرکوں کے رد کرنے کے تین صفات سلیبی بیان فرمائے اول - الذی کفحت وکذا وہ پاک جس نے زمین بنالیا فرزند۔ اس میں اشارت ہے کہ خالق وہی ہے تو جو کوئی ہوتا اسکا مخلوق ہوتا پس اُسے فرزند نہیں لیا جیسے نصرانی کا فرخیر کہتے ہیں کبیرین رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ الحدیثی تمام کامل حمد ایسی ذات کے لیے بتلائی جس نے فرزند نہیں لیا یعنی وہ بیٹا و پھر سے پیک ہے تو اُسکے کئی وجوہ ہیں اول یہ کہ کسی کا فرزند وہ ہوتا ہے جو اُسکے اجزا میں سے کسی جز سے پیدا ہوا ہو پس جس کسی کا فرزند ہو وہ ضرور اجزا سے مرکب ہوگا اور جو چیز کہ مرکب ہوتی ہے وہ اجزا میں موجود ہو کہ مرکب ہو کر پائی جا سکتی ہے تو مرکب کو احتیاج ہے اجزا کی طرف کیونکہ اگر اجزا نہ ہوں تو یہ مرکب بھی نہ ہوگا پس یہ مرکب قدیم نہیں ہو سکتا اور قدیم وہ ہے کہ وہ بالکل کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہو کیونکہ جو محتاج ہو وہ جسکی طرف محتاج ہو اسی سے حادث ہے اور حادث مخلوق کو کمال کمان سے ہوا تو وہ کمال حمد کا مستحق نہ ہوا تو ولد والے کے لیے حمد نہیں ہے پس حمد اسی کے واسطے ہے جسکے فرزند نہیں ہے۔ وجہ دوم یہ کہ جس کسی کے فرزند ہو وہ سب نعمتیں اپنے فرزند کے لیے رکھتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اُسکو طاقت و قدرت سب کچھ ہو پھر اُسکے غلام اسکے فرزند کو قتل کر ڈالیں جیسے نصرانی دعویٰ کرتے ہیں یا جسکا فرزند ہوتا ہے وہ ہر طرح کی آسائش اسی کے واسطے افضل دیتا ہے پھر جب فرزند نہیں ہوتا تو نعمتیں اپنے غلاموں کو دیدیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے جتنا خیمہ بادشاہ بناتا ہے تو ثابت ہوا کہ اس نے فرزند نہیں لیا جیسے کفار نصرانی انہما سے نادانی کی وجہ سے انفرار ہتھ پھینچیں پس حمد اُس کے لیے ہے جس نے بندوں پر کمال انعام کیا اور فرزند نہیں اُس کے لائق ہے۔ وجہ سوم یہ کہ جسکے فرزند ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے تو باپ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ انعام و اکرام بندوں پر نہیں کر سکتا تو کمال حمد کا مستحق نہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے انتہا زمانہ تک اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنے والا ہے اور کوئی اسکے قائم مقام ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ اور سب قدرتنا والا اور سب اُسکے قبضہ قدرت میں مسخر ہیں تو ظاہر ہے کہ نادان نصرانی کے قول پر مٹان سب باتوں سے خالی ہوگا کہ وہ اسی وقت سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اگر کہا جاوے کہ کسی دوسرے وقت ہو جائیگا تو معلوم ہوا کہ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے تو وہ ضرور حادث ہے کیونکہ زمین تبدیل و تغیر ہو وہ حادث ہے پھر کمان سے وہ قدیم ہو سکیگا اور وہ قدرت والا بھی نہیں ہے اور اسکے قبضہ میں سب مسخر بھی نہیں بلکہ وہ خود مسخر و مقهور ہے تو وہ کمان سے قائم مقام فرزند ہو سکتا ہے اور یہ بالکل ظاہر و صاف باتیں ہیں جو انکو نہ سمجھے بڑا حق ہے۔ قسم دوم صفات ثلثہ سلبیہ میں سے یہ ہے۔ وَذَکَ یَکْفُرُ کَافِرًا یَکْفُرُ نَبِیِّ الْمَدِیْنَةِ اور نہ تھا اُسکا کوئی سا جھی بادشاہت میں۔ کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ و سب کمال والا ہے پھر اُسکا سا جھی کس طرح کا ہو سکتا ہے اگر برابر کا ہو تو سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اُس کے قبضہ میں مقهور و مسخر ہوا اور سا جھی سے اختیار کمال نہیں رہتا مگر وہ سب صفت میں کامل ہے تو سا جھی مجبور ہوتا پھر سا جھی کیونکر ہو سکتا ہے پس سلطان و درالجمال والا اکرام وہی وحدہ لا شریک ہے جسکا کوئی سا جھی بادشاہت میں نہیں ہو سکتا پس ہر انعام و اکرام جو ہے انتہا طریقہ سے اُسے بندوں پر برسا دیا ہے وہ اسی کا انعام ہے وہی حمد کے واسطے مستحق ہے۔ قسم سوم صفات سلبیہ سے قولہ۔ وَذَکَ یَکْفُرُ کَافِرًا یَکْفُرُ نَبِیِّ الْمَدِیْنَةِ یعنی اور نہ تھا اُسکا کوئی ولی اس راہ سے کہ اس میں کوئی عاجزی یا ضرورت تھی جسکو اُس کے ولی نے بوجہ دوستی و موالات کے اُس سے دفع کی کیونکہ وہی قادر قوی کامل حاکم ہے جو چاہے کرے جو کچھ اس کے سوا ہے سب اس کی مخلوق اور اُسکے قبضہ قدرت میں مسخر و مجبور ہے پس اس کلام میں تمام اوہام شیطانی کی نفی کر دی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ تو اسکے جنس کا کیونکہ وہ جنس سے پاک ہے بیٹا وغیرہ کچھ نہ ہوا اور نہ اسکے غیر جنس کا اور نہ اختیار سے اور نہ مجبوری سے

کسی طرح شکر نہیں ہو سکتا اور نہ اُس کا معادون ہو سکتا ہے جب یہ شان ہے تو کمال حمد و ثنا اُسی کے شایان ہے وہی کامل مقدر بانعام و احسان ہے اُسکی عظمت و کبریائی کے تصور میں وہم و گمان بچا رہے عاجز و محفل حیران ہے لہذا فرمایا - وَکَبِّرْ كَتَبِكُمْ كَبِيرًا اور اُسکی کبریائی بیان کرنا اسے درجہ کبریائی و عظمت کا وہ اپنی ذات میں متوحد و صفات میں متفرد و کامل ہے وہی تمام محاد کا سزا ہے تمام بے انتہا مخلوقات اُسکے ارادہ کن سے موجود ہے تو یہ سب مخلوقات اُسکے ادنیٰ اشارہ میں معدوم ہے پھر تو پہاڑوں و آسمانوں وغیرہ کی بڑائی میں حیران ہو رہا ہو تو اُسکی عظمت دیکھ چکی قدرت کے سامنے یہ سب معدوم ذرہ کے برابر ہے اور جو انہیں سے موجود ہے وہ اُسی کی شان عالی متعالی ہے اسی واسطے اُسکے حبیب مکرم نمونہ قدرت متوحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت العزت یہ ہے الحمد للہ الذی لم یخذ ولدًا ولم یکن لہ شریک فی الملکات آخر تک یہ حدیث امام احمد نے منذر بن معاذ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ پہلے جنت میں بلائے جاویں گے وہ لوگ ہونگے جو آسانی و سستی و ذوق حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے ہیں۔ محمد بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھڑے شکر کا جس بندہ نے اللہ کی حمد کی حمد نہ کی اُسے اُسکا شکر نہ کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمد ہے اور افضل الذکر لا اِلهَ اِلاَّ اللہ ہے۔ عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے بائین چارہیں لا اِلهَ اِلاَّ اللہ و اللہ اکبر و سبحان اللہ و الحمد للہ ان چاروں میں سے جس سے چاہے شروع کرے کچھ مقرر نہیں ہے۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ سراج میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ قول الہی عزوجل قل ادعوا اللہ وادعوا الیٰہن الّٰہیہ - تو فرمایا کہ یہ چوری سے امان ہے۔ کہا کہ ہمارے میں سے ایک شخص نے سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لیا تھا رات میں کافروں میں سے ایک چور اُسکے مکان میں آیا اور سب اسباب گھر کا جمع کیا اور لاڈ لے چلا۔ مالک مکان جاگن تھا کچھ سوتا نہ تھا لیکن خاموش تھا یہاں تک کہ چور دروازہ تک پہنچا دیکھا کہ دروازہ بند ہے پھر اُسے آمد و رفت تین بار کی اور ہر بار دروازہ بند پایا پس مالک مکان ہنس پڑا اور کہا کہ میں اپنے مکان کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ روایت ہے کہ بندہ کا اللہ اکبر کہنا دنیا و دنیاویاں سے بہتر ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ کی تفسیر میں ہے کہ امام ابن جریر نے قتادہ رحمہ سے روایت کی کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یہ آیت سکھایا کرتے تھے الحمد للہ الذی لم یخذ ولدًا و لا اِلیہ - خواہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا سب کو سکھاتے تھے۔ رواہ ابن جریر۔ عبد اللہ بن ابی امیہ سے روایت ہے کہ نبی ہاشم میں سے جو لوگ کھانا پونے لگتے تو اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات بار قولہ تعالیٰ الحمد للہ الذی لم یخذ ولدًا آخر تک سکھاتے تھے۔ رواہ عبد البرزاق فی مصنف ابن جریر رحمہ نے اپنی استاد کے ساتھ محمد بن کعب القرظی رحمہ سے روایت کی کہ یہود و نصاریٰ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا لیا۔ اور عرب کہتے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک و مالک۔ یعنی اسے رب ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں کوئی تیرا شریک نہیں سوا اسے ایسے شریک کے جو تیرا ہے تو اسکا مالک ہے اور جبکہ وہ مالک ہے اُسکا بھی تو مالک ہے اور فرقہ صابیہ اور فرقہ مجوس کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مددگار نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو جاتا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قبل الحمد للہ الذی لم یخذ ولدًا ولم یکن لہ شریک فی الملکات ولم یکن لہ ولی من الدنل و کبرہ تکبیر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العزۃ رکھا ہے اور بعض آثار میں وارد ہے کہ جس گھر میں رات کو یہ آیت پڑھو دی جاوے اس میں چوری یا آفت نہ پہنچےگی واللہ اعلم اور حافظ ابو یعلیٰ نے مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح نکلا کہ میرا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں تھا یا آپ کا

مبارک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا پس آپ ایک مرد کے پاس آئے جو ذلیل ہیبات سے تھا آپ نے فرمایا کہ اے فلان جو میں دیکھتا ہوں یہ تیری حالت کس چیز سے ہو چکی اسے عرض کیا کہ بیماری و محتاجی سے ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے چند کلمات نہ سکھلاؤں کہ تجھ سے بیماری و مفلسی دور کر دین اسے عرض کیا کہ ضرور سکھلا دیجیے اور مجھے ایسے کلمات کہ بدلے اسکی خوشی تسمین کہ میں آپ کے ساتھ جنگ بدر یا احد میں حاضر ہوتا ہوں ہریرہ نے کہا کہ یہ سن کر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ کیا اہل بدر و اہل احد وہ پاؤنگے جو فقیر قناعت کرنے والا ہو گیا ہوں ہریرہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سکھلا دیجیے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تو کلمت علی الہی الذی لا موت الا محمد اللہ الذی لم یخزل ولا ولم یکن لہ شریک فی الملک الا یہ۔ پھر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور حالت میری اچھی ہو گئی تھی مجھ سے فرمایا کہ اچھا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ برابر میں وہی کلمات کہا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھلا دیے ہیں۔ قال شیخ اسنادہ ضعیف و فی متنہ نکارۃ و اسنادہ عظیم۔ سراج میں ہے کہ عبد اللہ بن کعب سے روایت ہے کہ تو ریت کا شروع وہ ہے جو سورہ انعام کا شروع ہے اور خاتمہ یہ ہے جو اس سورہ شریف کا خاتمہ ہے۔ و واضح ہو کہ کثرت میں زخم شرمی نے بیان فضائل میں ایک موضوع حدیث نکلی اور عجباً کہ صحاح احادیث سے منکر ہو جاتا ہے اور موضوعات کا منکر ہوتا ہے اور اسکی تبعیت میں اس موضوع کو بیضاوی و ابن عابد نے بھی ذکر کیا ہے۔ فان فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن الا یہ تفسیر اسکی عام کے واسطے اور کذری اور اسمین اہل معرفت کے لیے اشارات ہیں پس جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان دو اسم خاص کی معرفت کی طرف بلایا ان دونوں اسم میں اسرار تمام اسماء و صفات ذات کے اور نوت و افعال کے موجود ہیں پس اللہ اسم ذات ہے اور یہ اسم میں اجمع ہے اور الرحمن بھی اسم میں اجمع ہے مگر الرحمن تحت اسم اللہ مندرج ہے کیونکہ اسم ذات عین الکل ہے چنانچہ جب تو نے اللہ کا ذکر کیا تو عین الکل کو ذکر کیا پس قول تو خیر ہے اور خیر لڑ ہے اور لڑ ذکر ہے اور لڑ فعل کا وقوع ہے اور لڑ فعل مقرون ہو صفت ہے اور لڑ صفت مقرون ہو لڑ ذات ہے پس جب تو نے اسکا نام لیا تو ذکر کیا اور جب اسکو ذکر کیا تو شروع کے ساتھ صورت اسکی فعل میں فنا ہو گئی اور جب صورت فنا ہوئی تو عقل نے اسکو ذکر کیا پس عقل بھی اسکے اسم میں فنا ہوئی اور جب عقل فنا ہوئی تو قلب نے اسکو وصف و صفت کے ساتھ ذکر کیا اور قلب بھی صفت میں فنا ہوا اور جب قلب فنا ہوا تو روح نے اسکو ذات کے ساتھ ذکر کیا پس روح بھی مرتبہ قدم میں فنا ہوئی اور جب روح فنا ہوئی تو اسکو سرا باطن نے ذکر کیا مگر باطن علم کے ساتھ پس سرا باطن بھی غیب میں فنا ہوا اسوقت سرا سر نے غیب الغیب میں اسکا ذکر کیا تو وہاں ازراہ عبودیت کے نہ اسم در بیان ہے اور نہ کوئی وصف ہے اور حقیقت میں اسم بھی رباہہ ایک میں ایک ہے قال اللہ تعالیٰ وکل شیء بالک الا وجہہ۔ پس جب بندہ قول اللہ میں اس طرح ہوا یا الرحمن کہنے میں اس طرح ہوا تو یہ مصدر صفت لفظ و البقار ہے اور مصدر قدرت و جبات ہے پس جب اسنے اللہ کا تو سب فنا ہو گیا اور جب اسنے الرحمن کہا تو براہ التصان و اتحاد کے سب کا بقار ہو گیا تو مقصد ہونا رحمانیت کے ساتھ ہوجاتا ہے اور اتحاد الوہیت کے ساتھ ہوجاتا ہے شیخ حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا مگر بطریق ایمان یعنی ہر بندہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو یہ پکارنا و نام لینا براہ ایمان صحیح ہے اور یہی ہو سکتا ہے اور رہا حقیقی پکارنا و نام لینا تو وہ ہونہیں سکتا۔ متحسبم کتابہ کہ اسمین اشارہ کیا کہ حقیقی پکارنا لفظاً تمام حقیقت کے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خود صفت ہے اور بندہ کا حقیقت میں پکارنا وہ از جانب حق و عدل ہے جب اسکو صفت بقار حقیقی حاصل ہوتی ہے اور وہ حدوت کی صفت نہیں ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ واسطی رحمہ نے فرمایا کہ اسماء اسمی حصر میں داخل نہیں ہیں یعنی تناو سے نام اسقدر ہیں کہ اگر بندہ حفظ کرے تو

جنت پاوے اور اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُسکے صرف اسی قدر نام ہیں بلکہ اُسکے نام داخل حصہ نہیں ہو سکتے ہیں اور اسکی ذات کی طرف اشارہ نہیں ممکن ہے اور نہ وہ حقیقت میں کسی صفت سے موصوف ہو سکتا ہے سوائے صفت مدح کے یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے واسطے اوصاف حقیقی ہیں لیکن بندہ کا وصف کرنا اُسکے لیے درحقیقت وصف نہیں ہو سکتا اور مدح کا مرجح وہی ہے تو مدح اسکے لیے ہے خواہ کیسی ہی مدح ہو اور حق ہو و جل وہ اوہام و افنام سے خارج ہے نہ کوئی وہم اُس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ فہم کو اس تک رسائی ہے پس جو کچھ وہم نے سوچا اور جو کچھ فہم نے سمجھا وہ سب وہم و فہم کے اندر مخلوق چیر ہے اور حق تعالیٰ خالق عزوجل ہی پس دونوں میں بہائنت ہی تو اُسکے لغوت و صفات اُسکے حیطہ امکان بن کمان ہیں شیخ اُستاد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اُس کے پاک ناموں سے اسکے اسرار روشن کیے تو اُنکے ذکر میں ایک باغ سے دوسرے باغ میں سیر کرتے ہیں اور ہر مقام پر نئے طور سے اُنس حاصل کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تو انکروں کی نزہت خاطر اپنے باغوں میں جہان رباعین کے درخت اُگتے ہیں حاصل ہوتی ہے اور فقرار کی نزہت خاطر حق تعالیٰ کی تسبیح میں ہے کہ اس سے جو انوار جلال و جمال کشف ہوتے ہیں انکے اسرار رحمت عجیب پاتے ہیں کہ اُسکے سامنے تمام دنیا ایک غارستان ہے پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی حمد کر کے کیونکہ درحقیقت اُسکے حمد کرنے کے لائق وہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے اپنے حمد کا حکم دیا اس طرح کہ بارگاہ قدم جل شانہ ہر بت ہی کی ابتدا سے پاک ہے کیونکہ اُسکے قدم کی ابتداء خود قدم ہے اور وہ زمانہ سے باہر ہے تو ابتداء کا دخل ہی نہیں ہو سکتا اور قدم القدم اپنی پاکیزگی میں محل حوادث نہیں ہو سکتا لہذا فرمایا تم خود لہ تمام چیز جو اُسکے سوائے ہے اُسکے حرف کُن سے موجود ہے تو کاف و نون اس سے پاک ہے کہ محسوس جو حادث ہو پس ظہور کو نہیں از کاف و نون ہے کہ قدم کی قدرت سے عدم سے ظاہر ہوے اور جب کہ خیال اوہام کا انقطاع ہو گیا کہ اولیت کو اور اک نہیں کر سکتے تو اسرار موحیدین کو قدرت و سرور میں کرو یا یہ بیان کر کے کہ قولہ ولم یکن لہ شریک فی الملک الخ وہاں کوئی مخالفت ہمسر نہیں ہو سکتا تو نقص شمار سے محاکم اُسکے سایہ بقا میں داخل ہونا اُسکے لیے عین سرور ہو پس جب اسکی ذات پاک ہر طرح کے نقص و علت سے پاک ہے اور متفرد بلفردانیت حقیقی ہے اور منزه از اوہام ہے جو عدد و وہم و خیال سے اسکی طرف اشارہ لاوین تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی تعظیم کمال سے تکبیر کہے بقولہ و کبر و تکبیر ایس بیان تشبیہ نہیں اور نہ تعطیل ہے بلکہ یہ تکبیر قلب میں ظہور کبریائی کے ساتھ ہے پس اسکی درگاہ عالی تعالیٰ اس امر سے بالکل پاک ہے کہ وہاں کوئی منکر و سرکش ہو شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ بڑی منت و کامل احسان تجھ پر ہے کہ تیرے دل کو آگاہ کر دیا کہ تو اُسکے شکر میں قصور وار ہے اور بعض نے کہا کہ جب تو اسکی تعظیم کرنے سے عاجز ہو تو اسی سے فریاد کر کہ تجھے موافق تعظیم کی رہنمائی فرماوے تم بجز اللہ سبحانہ تعالیٰ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

سراج میں لکھا کہ یہ سورہ کتبہ ہے باستثنا قولہ تعالیٰ واصبر نفسك الیہ۔ اور امین ایک سو دس آیتیں ہیں اول میں ایک سو پانچ سو ستتر کلمہ ہیں جنکے حروف چھ ہزار تین سو ساٹھ ہیں۔ شیخ جلال علی رحمہ نے کچھ استثنا نہیں کیا اور قرطبی رحمہ نے کہا کہ یہ سورہ تمام مفسرین کے قول میں یکسہ ہے اور یہی قول ابن عباس وابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا ہے اور چند علماء سے مروی ہے کہ اول سورہ یعنی قولہ صعد اجزاتک مدینہ میں نازل ہوا لیکن اول قول صحیح ہے۔ اور وہی شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا ہے کہ یکسہ ہے اور اُسکے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں اُنکو اسناد کے

ساتھ ذکر فرمایا لیکن مترجم جنت اساندر ترجمہ کرتا ہے کہ امام احمد نے ابو اسحق رحمہ سے روایت کی کہ میں نے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے سورہ کہف کے تلاوت کی یعنی رات میں اور مکان میں گھوڑا بندھا تھا اُسے بھڑکنے شروع کیا اُسے نگاہ کی تو ایک پارہ ابر نے اسکو ڈھانکا ہے صبح کو اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے فلان پڑھا کہ یہ سیکنت بھی جو قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور شخص جس نے سورہ کہف پڑھی تھی وہ حضرت اُسید بن حفصیر تھے جیسا کہ طبرانی نے بیان کیا ہے اور یہ اُسید بن حفصیر انصار کے سردار دن میں سے ہیں اور امام احمد نے معدان بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف سے دس آیتیں حفظ کیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ رواہ مسلم فی صحیحہ والی اللہ عنہما اور ترمذی کی روایت میں تین آیات اول کہف حفظ کرنے کا لفظ ہے اور ترمذی نے بعد روایت کے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور واضح ہو کہ دس آیات اول کہف کی ایک رکوع معروف ہے اور توفیق دونوں میں یہ ہے کہ اصلی حفاظت تین آیات میں ہے لیکن دس آیات میں اس رکوع میں دس آیات کے اندر ہیں واللہ اعلم۔ اور امام احمد نے معدان سے اُسے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یوں بھی روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے آخر کی دس آیات پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم و نسائی نے روایت کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ ہونے کے لیے اول دس آیات بھی کافی ہیں اور آخر دس آیات بھی کافی ہیں اور شاید یہ بات ہو کہ اول دس آیات کے حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاوے اگرچہ مثلاً فتنہ کے روز اُسے انکی تلاوت نہ کی ہو اور دس آیات اخیرہ میں حفاظت پڑھنے پر ہے اور واضح ہو کہ دجال اصلی کے وجود ظہور سے پہلے ایسے فتنہ واقع ہونگے کہ وہ بھی دجال کے فتن میں شامل ہیں اور ایسے ہونگے کہ عقلند آدمی بھی متحیر ہو گا کہ ان فتنوں کو جو ام پر سے کیونکر دفع کرے جیسے ہمارے زمانہ میں حالت ہے کہ دنیاوی سامان و اسباب ایسے طریقے اہل کفر و باطل کو گون کو دیا گیا کہ لوگ متحیر ہیں حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ عقل جس نورانی جوہر کا نام ہے اس سے یہ دنیا کے اندھے بہرے بے نصیب ہیں مگر عام جاہل نادان لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اہل عقل بھی حیران ہو جاتے ہیں اور یہ اسوقت ہے کہ اہل عقل خود اس گردابِ حیرت میں لغزش نہ کھادیں پس اسوقت لائق و ضروری ہے کہ دس آیات اول کہف سے حفظ کرادی جاوے فافہم شیخ نے لکھا کہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے دس آیات سورہ کہف سے پڑھیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس روایت میں مطلق دس آیتیں مذکور ہیں اول یا آخر کی تصریح نہیں ہے اور نسائی نے الیوم واللیلہ میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس آیتیں آخر سورہ کہف سے پڑھیں تو یہ اسکے لیے دجال سے عصمت ہیں شیخ نے لکھا کہ سالم بن ابی الجعد نے اول روایت کو بواسطہ معدان کے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور الیوم واللیلہ کی روایت کو خود سالم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تو احتمال ہے کہ سالم نے اول کو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بواسطہ معدان رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہو پس دونوں صحیح ہیں اور راوی سب ائمہ ہیں۔ اور امام احمد نے ابن ابیہ کی جنت سے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف کو اور آخر سورہ کہف کو پڑھا تو اُسکے لیے ایک نور اسکے قدم سے سر تک ہو گا اور جس نے سورہ کہف کو سب پوری سورہ کو پڑھا تو اُسکے واسطے نور ہو گا جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ اس حدیث کی تخریج میں امام احمد منفرد ہیں دوسرے ائمہ حدیث نے تخریج نہیں کی اور لکھا کہ امام حافظ ابوبکر بن مردویہ نے اپنی اسناد سے جو غیبی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اسکے واسطے اسکے زبردست سے عنان الہام ایک نور چمکے گا کہ قیامت کے روز اسکے لیے روشنی کر دیگا اور دونوں جمعہ کے درمیان کی اسکے واسطے مغفرت کی جائیگی شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں تاہل ہو یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہوتا اور ابن احوال اُس کا یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اور ایسا ہی سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اسکے واسطے چمکے گا نور اسکے اور بیت العتیق کے درمیان میں۔ یونہی سفیان ثوری رحمہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے لیکن حاکم ابو عبد اللہ نے اپنی اسناد سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اسکے واسطے ایک نور چمکے گا جو کہ اسکے دونوں جمعہ کے درمیان ہے پھر حاکم نے کتاب متدرک میں بعد روایت اس حدیث کے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے مگر امام بخاری و مسلم نے اسکو اپنی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر اگر یہاں وہم ہو کہ امام حاکم رحمہ نے اس کے اکثر سناہل کر کے اکثر سناہل کو صحیح کہتے ہیں تو ان کے شاگرد امام بیہقی کی جانب سے تعویذ و تائید موجود ہے اس طرح کہ حافظ امام بیہقی ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے صحیح یعنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسکے دوسرے ثقفہ راویوں نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف صبحی نازل ہوئی ہے پڑھی تو قیامت کے روز اُس کے لیے نور ہوگا۔ تحسین کتاب ہے کہ ان دونوں روایتوں کے معنی ایک ہیں اور بات یہ ہے کہ جو کوئی اُس وقت تلاوت کرے گا تو اس کو یہ نور حاصل ہوگا لیکن ابھی اس کا ظور نہیں ہوگا بلکہ قیامت کی تاریکی میں جب لوگ اندھے ہونگے اس پر ٹھنڈے والے کو یہ نور لجاوے گا اور سدر رب العالمین۔ حافظ ضیاء المقدسی نے مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوع روایت کی کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعہ کے روز تو وہ اٹھ روز تک ہر وقت سے محفوظ ہے اور اگر اس اٹھوارے میں دجال نکلا تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ کذا ذکر الحافظ الامام ابن کثیر رحمہ اور ابن مردودہ نے حضرت امام ابو نعیم صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے جسکی عظمت نے درمیان آسمان و زمین کو بھر لیا ہے اور اس کے نکلنے والے کو اس کے برابر ثواب ہے اور جو اُس کو جمعہ کے روز پڑھے تو سچا جائے گا وہ زمانہ جو اُس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان ہے مع زیادتی تین روز کے اور جس نے اس میں سے آخر کی پانچ آیات پڑھیں اپنے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اُس کو اٹھاوے گا رات میں جس وقت چاہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ذکر کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ کہف ہے۔ عبد اللہ بن مغفل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں سورہ کہف پڑھی جاوے اس رات اٹھن شیطان نہیں داخل ہوگا۔ رواہ ابن مردودہ۔ بالجملہ اس سورہ تشریف کے فضائل میں احادیث و آثار وارد ہیں اور جہت ذکر کیے گئے نیکخت کے لیے کافی ہیں اور اُسکی بعض آیات کی تفسیر میں سبب نزول کا ذکر اور انکا انشاء اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جسکا کوئی ہمسرا اور شریک نہیں وہ الرحمن ہے جس نے کمال رحمت سے یہ قرآن اتارا کہ کمال نعمت حاصل ہونے کے راستہ پر لگایا وہ الرحیم ہے کہ نیک بندوں پر اسکی رحمت خاصہ تینا و آخرت میں مبدول ہو گا ذانی السراج

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِنُفُوسِهِ قِيَمًا يَتَّبِعُونَ رَبَّاسَأَشِدُّ إِلَهُكُمُ الَّذِي قَدْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَيُنزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ بَرَقٍ فَتَأْتِي السَّمَكُوتَ الْمَخْمُومَاتُ فَيَنْزِلُ فِيهَا مِنْ مَاءٍ غَدِيقٍ حَلِيمٍ فَلْيَسِّرْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا وَمَا لَنَا مِنْ مَوْلَا إِلَهُكُمُ الَّذِي قَدْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَيُنزِلُ فِيهَا مِنْ مَاءٍ غَدِيقٍ حَلِيمٍ فَلْيَسِّرْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا وَمَا لَنَا مِنْ مَوْلَا إِلَهُكُمُ الَّذِي قَدْ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ وَيُنزِلُ فِيهَا مِنْ مَاءٍ غَدِيقٍ حَلِيمٍ

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے ہماری اپنے بند پر کتاب (قرآن) اور زمین کی اس کے واسطے کچھ بھی وہ مستقیم ہے تاکہ خوفناک دلاویز عذاب سخت کا

الذی طرف سے اور خوشخبری دے مومنوں کو جو لوگ کیا کرتے ہیں نیکو کاریاں یہ کہ ان کے واسطے ثواب نیک ہے (جنت) امین برابر ٹھہرنے والے ہونگے ہمیشہ

اور ڈرنا دے انکو جو کہتے ہیں کہ یا ہر اللہ نے فرزند نہیں انکو اس کا کچھ بھی علم اور نہ ان کے باپ دادوں کو بہت بڑا بول کر جو نکلتا ہے

تَخْرِجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يَقُولُونَ الْكُذِبَ ۝

ان کے منہوں سے نہیں بولتے ہیں گراں گویا بات

شروع میں حق و عدل نے اپنی حمد بیان فرمائی ابن کثیر نے کہا کہ ابتدا سے تفسیر میں گذر چکا کہ اللہ تعالیٰ شروع سورت میں اور آخر میں اپنی حمد فرماتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں نمود ہے لہذا حمد فی الاونی والآخرۃ۔ اول و آخر اسی کے لیے حمد ہے لہذا فرمایا۔ الحمد للہ اسکی پوری تفسیر سورہ فاتحہ میں گذر چکی لیکن یہاں اول میں کچھ مقدار نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کہیں بخلاف سورہ فاتحہ کے کہ وہاں قولہ ایک نسبتاً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بندوں کی زبان سے ہے یعنی حکم دیا کہ تم لوگ یوں کہو اللہ حمد آخر تک۔ اور یہاں خود اپنی حمد فرمائی ہے لہذا شیخ جلال علی رحمہ اللہ نے فائدہ خطاب میں یہاں تین احتمال بیان فرمائے ایک یہ کہ مقصود اس سے آگاہ کرنا اس بات کا کہ تمام حمد مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور فائدہ اس کا یہ کہ بندے جو اپنے رب سے وصل پر ایمان لائے ہیں اس بات سے آگاہ ہو کر ایمان رکھیں کہ اللہ اسی کے واسطے ہیں۔ اور اس صورت میں یہ جملہ لفظاً و معنیٰ خبر ہو گا۔ دوم یہ کہ مراد اس سے انشاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے تمام حمد کرنا و مجملہ انشاء ہو لفظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ سوم یہ کہ آگاہ کرنا اور تعریف کا انشاء دونوں مقصود ہیں لیکن یہ جمع بین الحقیقۃ والجازیہ ہے اور احکام میں ائمہ حنفیہ کے نزدیک ایسی جمع نہیں جائز ہے۔ فافہم۔ اور ظاہر احتمال دوم ہے کہ وہ خبر سے منقول ہو کر عنایت میں انشاء کے معنی دیتا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے۔ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ الكتاب معروف بلام سے مراد قرآن مجید ہے۔ سراج میں لکھا کہ یہاں استحقاق حمد اس امر پر رکھا کہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تو وہ سخی حمد و شکر ہے پس اس میں تمہید ہے کہ کتاب نازل کرنا بہت ہی بڑا اس کا انعام ہے جس کا شکر واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا اس وجہ سے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نعمت ہے اور باقی تمام لوگوں پر عموماً نعمت ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نعمت اٹلج کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب سے بہت سے علوم پر مطلع کر دیا۔ جیسے اسرار علوم تو حید و تنزیہ حق تعالیٰ وصفات جلال و اکرام و اسرار احوال و انبیا علیہم السلام و احوال قضا و قدر وغیرہ اور عالم زیرین کا تعلق عالم بالا سے کس طرح ہے اور عالم دنیا کو عالم آخرت سے کیونکر تعلق ہے اور نزول قضا و از عالم غیب کس کیفیت سے ہوتا ہے اور عالم جسمانی کو عالم روحانی سے کس طرح ربط ہے اور انہما کے علوم پر مطلع فرمادیا اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رہا یہ کہ کتاب کا نازل فرمانا ہم لوگوں پر کبھی نعمت ہے تو ایک تو اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ہو اسلئے آپ کے ہم لوگوں پر نعمت ہے اور دوم یہ کہ ہمارے اعمال و اعتقادات نفس و شیطان کے وسوسہ اور شہوات میں غلط تھے انکا تمہید کرنا اور جھلکا بر اچھا ناما ممکن نہ تھا ہم نے کتاب سے امتیاز کیا اور وعدہ و وعید سے نیک و بد سے نفس کو راہ راست پر آمادہ کیا اور

عذاب سے بچے اور ثواب حاصل کرنے میں کوشش کی پس اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں انتہا سے درجہ کمال ہے ہر ایک اپنی مقدار فہم سے اس سے نفع پاتا ہے تو لازم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و شکر ادا کریں و آپ کی تبعیت میں سب امت والے شکر ادا کریں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام مرح میں بجائے رسولہ یا نبیہ وغیرہ کے عہدہ فرمایا تو عہد ہونا کمال اور اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور علمائے اولیائے صالحین مستحق ہیں کہ عبودیت کمال اعلیٰ و اول ہو اور بعض علماء رح نے لکھا کہ عبودیت ورجل فرد ہے یون ہی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہے تو سب سے اشرف ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پس اہل ہونے عبودیت کے ہے اور عہدہ میں اپنی طرفت اخافت کرنا پوری بزرگی عطا کرنے کی راہ ہے یعنی ایسے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جو سب مخلوق سے اشرف و اعلیٰ ہے گویا وہی عہدہ ہے باقی کوئی اس کمال پر نہیں پہنچا یا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے دو وصف بیان فرمائے یعنی ایسی کتاب اتاری جو کاپہلا وصف یہ کہ **وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا فِيهَا عِوَجًا** اور نہیں کی اسکے اندر کجی یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ تناقض ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ سے جو اصل کی طرف سے حق ہے و قال تعالیٰ **لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا** یعنی اگر وہ کتاب سوا سے اللہ تعالیٰ کے غیر کے پاس سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اگر کہا جاوے کہ وصف کیونکر ہوا حالانکہ یہ اوہ ہے۔ تو جواب یہ کہ مراد وصف سے اصطلاح بخوبی نہیں بلکہ معنی لغوی مقصود ہیں اور نحو کی ترکیب میں تو یہ جملہ کتاب کا حال ہے اور وہاں علیہ ہے وصف دوم قولہ **فَيَمَّا** یعنی کتاب کو اس حال سے اتارا کہ اس میں کچھ اختلاف بیانی نہیں ہے اور اس حال سے کہ وہ تمیم ہے اور تمیم ایسے مستقیم کو کہتے ہیں جس میں نہ کچھ جھکاؤ ہو اور نہ افراط و تفریط ہو۔ سراج میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم سے مراد یہ کہ مستقیم معادل ہے نہ اس میں افراط نہ تفریط ہے۔ اسی کو ابن کثیر نے اختیار کر کے اسی پر لکھا ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ میرے نزدیک اس معنی میں اشکال ہے کیونکہ جب اس عوجاج نہیں تو وہی استقامت ہے پس جب کہا کہ عوج نہیں کیا تو معنی یہ کہ مستقیم کیا پھر تمیم کی بھی تمیم کے ساتھ تو معنی ہو گئی اور جواب دیا گیا ہے کہ تکرار نہیں ہے اس واسطے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں ایک چیز مستقیم ہوتی ہے مگر اس میں کچھ جھکاؤ ہوتا ہے تو فیما کہنے سے تاکید کر دی کہ یہاں حقیقی اعتدال مراد ہے اور بعض نے تمیم کے اور معنی لیے مثلاً یہ کہ اگلی کتابوں کے واسطے نگہبان ہے پس جو قرآن میں ہے وہی اگلی کتاب میں بھی ہے اور جو کوئی تحریف کرے قرآن تبارک و تعالیٰ یہ محرف ہے کتاب آسمانی میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں ہے۔ باجملہ تمیم کے وہ معنی لیے جیسے مال وقف پر ایک تمیم ہوتا ہے یا تمیم بچوں پر تمیم ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و تربیت پر تمیم قائم رہتا ہے ایسے ہی قرآن مجید اگلی کتابوں پر محافظہ اور امام رازی نے کہا کہ حق میرے نزدیک کہ تمیم سے مراد یہ کہ وہ مخلوق کے لیے سبب ہدایت ہے اور وہ قائم مقام اس شخص کے ہے جو تمیموں کے مال پر محافظہ ہوتا ہے یعنی مخلوق کے لیے دنیا و دین کی بھلائی کا متکفل ہے پس ارواح انسانی مانند اطفال کے ہیں بلکہ نفوس بشری مانند اطفال کے ہیں جو نیک بدی میں امتیاز نہ کرنے سے اپنی خواہش میں سراسر ضرر کرنے والے بد یعنی کو اپنے نزدیک دل سے مرعوب و محبوب سمجھتے ہیں اگر اسی پر چھوٹے جاوین تو سب برابر کریں لیکن تمیم انکی نگہداشت کر کے انکو ان کی دنی ریختوں سے روکتا ہے جس سے انجام کو عیش تمام عمر کا عورت کے ساتھ پاتے ہیں اس طرح قرآن بمنزلہ تمیم کے ہے جو شفقت سے نفوس انسانی کی اصلاح پر قائم رہتا ہے اور واضح ہو کہ جو چیز کہ دوسرے کو کامل بنانے والی ہو وہ چاہیے کہ اپنی ذات میں خود کامل ہو تب دوسرے کو کامل کر سکتی ہے اور خود اپنی ذات میں تمام ہو تو ناقص کے تمیم ہو سکتی ہے پس قولہ **لَمْ يَجْعَلْ لَهَا فِيهَا عِوَجًا** اشارہ ہے کہ قرآن بذات خود کامل ہے اس میں کچھ نقص نہیں ہے۔ اور قولہ **فَيَمَّا** اشارہ ہے کہ وہ دوسرے کو کامل کرنے والا ہے اور کہا کہ نظیر اسکی قولہ تعالیٰ **لَا رَيْبَ فِيهِ** یعنی اللہ تعالیٰ سے اشارہ ہے کہ کتاب بذات خود انتہا سے صحت پر ہے جس میں ذرہ بھی شک کو گنجائش نہیں ہے حتیٰ کہ عاقل بر واجب ہے کہ اس میں کچھ شک نہ کرے۔ پھر وہی للفقہین سے اشارہ ہے کہ وہ سبب ہدایت خلیق کی اور

زیادہ قبیح ہے کہ خالق جل شانہ کے لیے فرزند کا بہتان لگایا جاوے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ محمد بن اسحق نے کہا کہ یہ یسوع کے مشرک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا ائله الا اللہ تعالیٰ کی بیسیان ہیں بسراج وغیرہ میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے فرزند کا بہتان باندھا وہ تین فرقہ ہیں اول تو کفار عرب جو بلا لنگہ کو بیسیان بتلاتے تھے دوم نصاریٰ جو مسیح کو بیسیا بتلاتے اور سوم وہ یہود جو عزیر کو بیسیا بتلاتے تھے اور تیسرے کہ یہ سب بہت قبیح بات کہتے ہیں لیکن انہیں سے نصرانی سب سے زیادہ قبیح ہیں کیونکہ وہ فرزند و جورد دونوں ثابت کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انکو رد کر دیا اور دو طور پر تبدیلی فرمائی ایک تو قولہ تعالیٰ مَا لَهْمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ انکو اسکا کچھ علم نہیں ہے کیونکہ کچھ وجودی بات کا ہو تو اس سے علم کا تعلق ہو اور یہاں کچھ نہیں ہے پھر بدون علم کے اللہ تعالیٰ کے جناب میں افترا باندھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے ہیں تو اسکو رد کر دیا کہ لا ائله الا اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادوں کو اسکا علم تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید ایسے اعتقادات میں نہیں ہو لیکن تقلید سے فی الجملہ علم آتا ہے مگر جبکی تقلید کی اسکو اسکا علم ہو۔ اسی واسطے اہل ایمان کے نزدیک عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی ہے یعنی یوں کہنا کہ فلاں شخص کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا ہے بلکہ خود اُسکے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اور عقائد میں حقائق علی پر مدار ہے اسی واسطے جناب باری تعالیٰ کی طرف کوئی صفت نسبت کرنے میں قطعی دلیل چاہیے جہاں احتمال نہ ہو اور جب ہم جانتے ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی مقام پر ممکن ہونے یا مخلوقات کے مانند ہونے سے پاک ہے تو قولہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوی۔ میں یہ تو قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر خواہ عرش ہو یا کوئی ہو ممکن نہیں ہے اور ظاہر آیت سے اللہ تعالیٰ علم آتا ہے لیکن تاویل کو محض ہے تو قطعی نہیں رہا پس ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مشابہت و نقائص سے پاک ہے اور ظاہر میں جو سمجھ میں آتا ہے کہ عرش پر ممکن ہے یہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ سب پر قادر ہے اور عرش ایک جسم ہے جو تمام عالم کو محیط ہے تو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عرش مع اپنی محاط کے اُسکے قبضہ قدرت میں مشرب ہے پس اس عقیدہ سے کوئی شک نہیں ہے لہذا اس زمانہ میں جو استوار عرش کا مسئلہ عوام میں پھیل رہا ہے اُس میں بلا ضرورت گفتگو ہے اور بیفائدہ اوہام میں ڈالنا جبکہ انکو ہرگز نظر نہ آئے۔ فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ امام رازی رحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے فرزند تو ممکن ہی نہیں محض مجال ہے پھر یہ کیونکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم آتا ہے کیونکہ انکو بائبل کے باپ دادوں کو اسکا علم کمان سے ہوتا ہے ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے جو اب دیا کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وجود اُس چیز کا ہے مگر علم کے اسباب حاصل نہ ہونے سے بعض کو اسکا علم نہ ہو اور دوسری طرح یہ ہے کہ اُس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو علم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں بھی دوسری صورت ہے اور پہلی صورت نہیں ہے مگر اس طور سے بیان میں یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جمالت سے اس بات کے کہنے میں کچھ جاننے کے پابند نہیں تھے بلکہ جو چاہا وہ کہتا تو تبتیہ کی کہ اسکے واسطے علم تلاش کرین اور ہرگز نہ پاؤ گے تو چھوڑ دینگے اور ایسا سخت کلمہ پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہیں کی نسبت فرمایا کہ کَبُرَتْ بَڑی بات ہے کَلِمَاتٌ بُول کی راہ سے یعنی یہ کیسا بڑا بول قبیح ہے جو قحط ہے مِنْ آفْوَاهِهِمْ اُنْكَارُ مَنُورِ سَمَوَاتٍ سے نکلتا ہے۔ کلمہ تو ہمیشہ مُخَفَّ سے ہی نکلتا ہے مگر تبتیہ کی کہ یہ بات جب اُنکے دلوں میں آتی تھی تب ہی اُس سے خوفناک ہو کر دل سے دفع کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے مگر یہ نہیں کیا بلکہ بیباک جاہل اسکو مُخَفَّ سے بھی نکالتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ تخرج یعنی نکالتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں کہ زبان سے نکل گیا تھا تو اس سے تو یہ استغفار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تبتیہ کر دی کہ اس کلمہ کا علم انکو کمان سے ہوتا وہ تو جمال باطل ہے لقولہ۔ اِنْ يَفْقَهُوْنَ سَمَوَاتٍ مِّنْ اَعْلَانِ اسْتغفار کرتے۔ یعنی مگر محض دروغ۔ یعنی جو کچھ اس بارہ میں کہتے ہیں وہ محض دروغ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پس کسی وجہ و طریقہ سے اس میں کچھ سچائی نہیں

ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ آدم کی اولاد نے مجھے بدگوئی سے یاد کیا حالانکہ اسکو یہ نہیں پہنچتا تھا اُسے کہا کہ میرے واسطے فرزند و
جو رہے حالانکہ میں احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ جناب باری تعالیٰ میں ایسا سخت
ہے جیسے کوئی کسی کو گالی دے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے کو جو گالی دیتا ہے کسی ہی بری گالی ہو اُسکی جنس ممکن ہے مثلاً بدھونے
اپنی ماں سے بدکاری کی تو ایک مرد بھی دوسرے اہنی عورت سے بدکاری کرتا ہو بلکہ ماں کے ساتھ قبیح زشت فعل کا وقوع ہوا ہے چنانچہ
حدیث میں قرب قیامت والوں کے نسبت ہے کہ اگلی امتوں یہود و نصاریٰ وغیرہ میں سے جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری
کی ہے تو اس امت کے قیامت کے قریب والوں میں سے ایسا شخص ملیگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ
گالی ممکن بلکہ واقع ہے بخلاف اس کلمہ قبیح کے جو کفار جناب باری تعالیٰ کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں سراسر محال ہے
یہاں سے اس کلمہ کی قبیح ہونے کو قیاس کرنا چاہیے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے بعد اسکے لکھا کہ محمد بن اسحاق رحمہ نے اس سورہ کریمہ کے سبب
نزول میں لکھا کہ مجھ سے اہل مصر کے ایک شیخ نے جو ہمارے یہاں چالیس برس سے آتا ہے حدیث بیان کی مگر مہ سے اُسے ابن عباس رض
سے کہ قریش نے نضر بن الحارث و عتبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں اجبار یہود کے پاس بھیجا اور کہا کہ اجبار سے محمد کا حال پوچھنا اور سب حال
بیان کر دینا اور صفت پوچھنا کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں اور انبیاء کا جو علم اُنکے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے پس یہ دونوں
روانہ ہو کر مدینہ میں آئے اور اجبار یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کر کے پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو اور کہا کہ تم اہل توریت ہو
ہم تمہارے پاس اس شخص سے آئے ہیں کہ تم کو ہمارے اُس شخص کی حالت سے آگاہ کر دے اور وہ یہود نے اُسے کہا کہ تم تمکو میں بائیں بتلاتے
ہیں تم انکو اُس سے دریافت کر و اگر وہ تم کو آگاہ کر دے تو جان لو کہ وہ پیغمبر رسول ہے اور اگر نہ بتلاوے تو جان لو کہ اسے جھوٹا دعویٰ کیا
ہے پھر تم اسکے بارہ میں اپنی رائے تجویز کرنا جو تمہارے خیال میں آوے ایک تو یہ پوچھو کہ اگلے زمانہ میں کچھ جوان کافروں کے خطر سے علیحدہ
چل دیے تھے اور انکی ایک شان عجیب واقع ہوئی وہ کیا قسم ہے اور ایک پوچھو کہ ایک مرد مشرق و مغرب زمین تک پہنچا اسکی
خبر کیونکر ہے اور ایک اُس سے روح کو پوچھو کہ وہ کیا ہے پس اگر تم کو اس سے آگاہ کر دے تو نبی مرسل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ
مرادیہ تھی کہ روح کا یہ جواب دے کہ وہ ظم اسی میں ہے تم کو اس قدر علم نہیں ہے اور باقی دونوں کا قصہ بیان فرماوے باجملہ کہا کہ
تم کو جواب دیدے تو پیغمبر رسول ہے اسکی اتباع کرو اور اگر نہ بتلاوے تو وہ مفتری ہے پھر جو تمہاری رائے میں آوے اسکے حق میں کرنا پس
عتبہ و نضر دونوں واپس آئے اور قریش سے کہا کہ اسے کہ وہ قریش تم تمہارے و محمد کے درمیان ایک قول فیصل رائے میں سہوا اجبار یہود نے
چند امور بتلا دیے ہیں پھر وہ قریش سے بیان کیے انھوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کا سوال کیا آپ کی زبان مبارک
سے نکل گیا کہ کل کے روز میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا اور آپ نے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا پس قریش واپس گئے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ روز تک وحی نہ آئی اور نہ جبرئیل آئے یہاں تک کہ اس کے میں اہل چل پڑی کہ مجھ نے تم سے کہا تھا کہ ہم کل کے روز
تم کو آگاہ کریں گے اور اب ہمارے سوالات کا کچھ جواب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دیر کرنے سے
غمگین ہو گئے اور اہل مکہ کی گفتگو آپ کو بہت آگراں گذرنے لگی پھر جبرئیل علیہ السلام سورہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
لائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اُنکے سوالات کا جواب فرمایا ہے۔ انہم فتیمہ آمنوا برہم الی آخرہ اور قولہ لیلونک عن ذی القرنین الی آخرہ
اور قولہ لیلونک عن الروح الایۃ اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم دیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہا کریں اور کافروں پر مخر و ن ہونے سے

منع فرمایا ہے فتی العرائس من حقائق قولہ تعالیٰ الحمد للذی انزل علی عبدہ الكتاب الایہ۔ اللہ تعالیٰ نے اول میں اپنے ذات پاک کا وصف فرمایا اور وہ سبحانہ تعالیٰ موصوف بجز انہی سے جس وقت حرک کرنے والوں میں سے کسی کا وجود بھی نہ تھا اسکی حمد کافی رہی ہر جسے کتاب اپنے بندہ صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہو اور اگر کتاب نازل فرمانے کے واسطے اپنی حمد کو اپنے بندے کی طرف موکیل فرماتا تو اس کی حمد تمام جہان کو پہنچاتی اور کوئی اسکی حمد کو برداشت نہ کر سکتا تھا پس احسان فرما کر اپنے بندے کی طرف سے خود اپنی حمد فرمائی اور وہی کتاب اُتارنے کا شکر یہ ہو گیا تاکہ اپنے بندے پر راہ عبودیت آسان فرماوے کیونکہ قدیم کی حمد کو قدیم کے سوا کسی نہیں اٹھا سکتا ہے پس اس سے اپنے بندے کو تمام مخلوق پر شرف فرمایا۔ اقول حاصل یہ ہے کہ الحمد کلام قدیم اور وصف قدیم ہے کیونکہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں پس حمد آئی قدیم ہے جس حال میں کہ حادث کا وجود ہی نہ تھا اور کتاب اُتارنا اسی پر مترتب کیا پس ظاہر ہوا کہ کتاب اُتارنے کا شکر یہ جو بند پر واجب تھا اسکو خود ہی قدیم میں ادا فرمایا کیونکہ اگر خود ادا نہ فرماوے تو کوئی بندہ اس حمد کو ادا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ قدیم کی لائق وہی حمد ہے جو قدیم سے ہو پس اس سے اپنے بندے پر شرف و کرامت و چن کر دی کہ ایک تو کتاب دی اور شکر یہ اسکا خود ادا فرمایا اور اگر بندہ پر موکل فرماتا تو تمام مخلوق اسکی عظمت کو اٹھانے سے عاجز ہوتی اور سب فنا ہو جاتی فافہم۔ اور بندے کو اپنا بندہ فرمایا اس میں تشریف و تکویم مزید ہے اور اس سے بڑھ کر کون بزرگی ہوگی کہ کسی کے حق میں وصف بندے ہونے کا ثابت فرماوے کیونکہ تمام مخلوقات اسکی عبودیت کے لائق نہیں اور کیونکر عبودیت اٹھا سکتے ہیں کہ اول سطوات عظمت میں تمام جہان فنا ہے ہمیں گویا بندوں کو تعلیم ہے کہ حمد کرو اللہ تعالیٰ کی جس نے کلام انہی سے اپنے بندہ اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو معرفت دی اسطرح کہ پہلے اسکو وہ طاقت دیدی کہ اسکی کلام کو سنے اور وحی کی استعداد پاوے اور دیدار کی قوت ہو تاکہ اسکو ایسی زبان سے ادا کرے کہ حسین کچھ کجی نہ ہو اور اغیار اسکی سمجھ سے قاصر ہوں اور اپنے نزدیک سمجھ جاوین اور اگر اسکو زبان ادنی اُتاراجاتا تو عرش سے فرش تک اسکو کون سمجھتا کہ وہی جو اسکی صفات سے منصف ہوتا پس حمد سب لوگوں پر واجب ہے اس جہت سے کہ اُس نے اپنے بندہ پر اپنا ایسا کلام اُتارا کہ ہمیں صفات ازل کا مشاہدہ ہے اور بندہ مصطفیٰ صلے اللہ علیہ وسلم نے اسکی کتاب سے اسکی مراد کو بیان کیا شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا قولہ علی عبدہ۔ ہمیں پوری عبودیت کو اپنی طرف نسبت فرمایا یعنی بجز مخلص اور جس حقیقت میں وہ جسکی کچھ ملک خود نہ ہو۔ اقول اس سے ظاہر ہوا کہ ہمیں کچھ خودی ہو وہ عبودیت میں کامل نہیں ہے۔ اور یہ بھی شیخ نے کہا کہ کتاب ایک فرمان ظاہر ہے حسین اسرار باطنی مقرر ہوتے ہیں۔ قولہ الذین یعملون الصالحات ان لهم اجر احسن جہت میں عمل صالح یہ ہے کہ وجود حق عزوجل کے سامنے اپنے وجود سے سبزا ہو تب اجر احسن یہ کہ مشاہدہ بلا حجاب حاصل ہو اور یہ ہمیشہ کے واسطے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ عمل صالح وہ ہے جس سے خالص رضائے الہی مقصود ہو کچھ اور غرض نہ ہو اور اجر حسن یہ ہے کہ بندہ کو حضوری مالک سے مجوسانہ کیا جاوے قولہ کیرت کلہ تخرج من افواہم جس نے رب عزوجل کا مقام مشاہدہ نہیں پایا و لیکن اسکی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے واسطے احوال اسکی معرفت کے بیان کرتا ہے حالانکہ ذات و صفات سے جاہل ہے نہ اسکو دیدار مشاہدہ ہو اور نہ سماعت خطاب ہے اور کلہ معرفت سے اسکی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کی طرف سے یہ بڑا بول ہے کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ پر چھوٹا بانڈھا اور جو معرفت بیان کی وہ بے علم و بلا دلیل ہے اور بات تو یہ ہے کہ جس نے مشاہدہ کیا اور اُس سے خبر دی وہ بھی غیر کی خبر ہے اور وہ بھی بجا ہے اس کلمہ بے ادبی کے شمار ہے اسی واسطے فرمایا۔ ان یقولون الا کذباً۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے ذکر کیا اُسے اللہ تعالیٰ پر افسر بانڈھا۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ سب سے بڑا بول اسکا دعویٰ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی

معرفت میں کچھ دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بات کہی یا مقام انبساط میں پڑ گیا کیونکہ یہ سب کچھ ٹون کی باتیں ہیں اور جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر احوال میں سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ جس نے قبل از وقت ان معارف میں سے کسی میں کلام کیا وہ اٹھین لوگوں میں سے ہے جسکی حق تعالیٰ نے مدت فرمائی ہے۔ قال المسترحم ظاہر شیخ رحمہ اللہ کے قول کے یہی ہیں کہ جو معرفت کا حق ہے اس سے مخلوق عاجز ہے جبکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز کا اعتراف فرمایا ہے تو دوسرے کا یہ دعویٰ دروغ ہو گا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکشاف کے مراتب نہ ہوں، لیکن یہ سب مراتب خود انسان کو اپنی ذات کے معارف میں اور مقام انبساط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مغرور ہو کر گستاخی کے کلمات جن میں اپنے وجود نفس کو کچھ دخل ہو بیان کرے اور کہی اہل فناء کی زبان سے بخود ہی میں کلمات نکلتے ہیں جنکو حق عزوجل رحمت سے معاف فرماتا ہے واللہ اعلم۔ پھر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی گمراہی سے اور بے ادبی سے غناک ہوتے تو تسلی فرمائی

فَلَعَلَّآ تَكُنَّ بَاخِعًا نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

جو زمین پر جو زمین کی زینت کے لیے تاکہ ہم ان لوگوں کو امتحان کریں کہ ان میں کون کیا کام میں لچھا ہے۔ اور ہم کر دینے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے

صَعِيدًا اجْرُزًا ۝
سب کو بے نشان باب کیا

جس قوم کی کیفیت اللہ تعالیٰ عزوجل سے جاہل ہونے اور گستاخانہ کلمات میں اس حد تک اڑھی ہوئی ہے کہ جو اوپر بیان ہوئی اور قول انکے کذب ہی ہیں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اُسپر دل کو ثابت کر لینا چاہیے کہ توحید کے سنتے ہی منہ موڑ کر چل دینگے اور آیات و معجزات رسالت پر خواہ کچھ ہی ہوں ایمان نہیں لادینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کمال شفقت کے چاہتے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاویں تو جو باوے لوگ بھاگتے تو آپ غمگین ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّآ تَكُنَّ بَاخِعًا نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ شَآئِدًا کہ تو ملک اور اپنے نفس کا اُن کے نشان قدم پر۔ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ اگر وہ ایمان نہ لادیں اس حدیث یعنی قرآن پر بوجہ شدت غم کے۔ یعنی اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لادیں اور منہ موڑ کر چلین تو شاید تو شدت غم سے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ بیع کے معنی میں اخش و فرار رحمہ نے کہا کہ جہد یعنی تھکاؤ والا۔ کسائی رحمہ نے کہا ضعیف کر ڈالنا اور بہت کمزور کر دینا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہلاک کرنا۔ پس معنی یہ کہ شاید تو اپنے نفس کو تھکا ڈالنے والا یا کمزور کر دینے والا یا ہلاک کرنے والا ہے۔ ہمیں رحمہ نے کہا کہ لعل یہاں اپنے معنی میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فعل پر امید دلائی خوفناک امر کی یعنی تو اپنے اس شفقت پر اپنے حق میں یہ امید کر کہ شاید یہ نتیجہ ہو اور بعض کے نزدیک بمعنی استفہام ہے یعنی کیا تو ایسا کرنے والا ہے اور یہ سخاۃ کیفین کی را سے ہے اور بعض کے نزدیک بمعنی نہیں ہے یعنی ایسا مت کر جیسے قولہ تعالیٰ فَا تَذَمُّبُ لِنَفْسِكَ عَلِيمٌ حَسْرَاتٍ یعنی اُسپر حسرت و انوس کے ہجوم لاکر اپنی نفس کو ضائع مت کر۔ وقولہ علیٰ آتاهم یعنی اُن کے جدا ہونے اور منہ موڑنے کے بعد۔ اور اسفناقتا رحمہ نے کہا کہ غم و اندوہ۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ تزوع۔ اور ابن عباس رحمہ نے کہا کہ غتبہ بن ربیعہ و شبیبہ بن ربیعہ و ابو جہل و نضر بن الحارث و اُمیہ بن خلف و عاص بن داکل و اسود بن المطلب اور ابو الجحزمی وغیرہ سب

ایک بات پر متفق ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا انکار قرآن سے و مخالفت توحید سے کہ ان گذرا اور آپ کو سخت غم و اندوہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور حاصل اسکا یہ ہے کہ یہ قوم اگر انبی مرود دین تو انکے انکار سے تجھے نہیں چاہیے کہ اپنی نفس کو شدت غم سے ہلاک کرے پھر وجہ بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ **اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ** یعنی ہم ان لوگوں سے انتقام فی الفور لینے لیکن ہم نے روئے زمین کے لیے جو روئے زمین پر ہے زینت کی ہے خواہ درخت و نباتات و جمادات ہوں یا آدمی و دیگر حیوانات ہوں۔ سراج میں لایا کہ بعض نے کہا کہ مراد آدمی ہیں کہ وہ زینت زمین ہیں۔ بالجملہ زمین پر زمین چیزیں ہیں جمادات و نباتات و حیوانات پھر حیوانات میں سے اشرف انسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مراد علماء و مردان خدا ہیں کہ زمین کے لیے زینت ہیں اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مراد مروجی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ مراد ان خدا جو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کرتے ہیں بعض نے کہا کہ زینت لہا یعنی زینت لاہل الارض۔ امام بازی نے کہا کہ جیسے حکم قولہ تعالیٰ **زینا السماء بزینۃ الکواکب**۔ آسمان کی زینت تاکہ اس میں اسی طرح زمین کی زینت ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو روئے زمین پر اسکی خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ قال الامام احنافہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہم نے دنیا کو دار فانی بنا یا اور اسکو زینت سے مرین کیا مگر وہ زینت باقی دائمی نہیں بلکہ فانی زائل ہے۔ **لَنَبْذُلَنَّهَا فَاَنزَلْنَا سَحَابًا مِّنْ سَمَاءٍ مَّوَدَّةٍ لِّلَّذِينَ هُمْ يَرْتَدُّونَ اِلَيْهَا** تاکہ اس سے ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ انہیں کون شخص بہت نیک ہے ازراہ عمل کے۔ عرض کہ مقصود اس زینت کے ساتھ طرح طرح کے منافع و مستلزمات پیدا کرنے سے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کی توحید و طاعت پر قیام کرتا ہے اور کون ایمان و دنیا پر دل دھرتا ہے۔ قال الامام رحمہ اللہ اور قتادہ نے ابو نصر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیرین خوشگوار سبزہ زار ہے اور اللہ تعالیٰ تمکو اس میں خلیفہ کرنے والا ہے دیکھنے والا کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو پس بچو دنیا سے اور بچو عورتوں سے کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں سے پھیلا۔ رواہ مسلم وغیرہ۔ اور جس قسم کتاب ہے کہ اس میں تنبیہ کی کہ عورتوں کا فتنہ بھی سخت ہوتا ہے جس سے بنو اسرائیل برباد ہوئے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا پہلا فتنہ بھی ہی ہوں بلکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھیں اور میری امت کا فتنہ مال ہو گا اور جس قسم کتاب ہے کہ اب تو اس امت میں مال و عورتیں دونوں فتنہ ہیں۔ پھر جب بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے اسکی اشیاء سے زینت دی ہے مگر امتحان کے واسطے نہ اسلئے کہ آدمی اس میں عیش آرام سے سکون کرے اور ہمیشہ باقی رہے تو متنبہ کر دیا کہ ان لذات کو ترک کرنا چاہیے اور آخرت اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سب فانی وقت و امتحان پر پس فرمایا۔ **وَرَاثًا لِّمَا عَدُوٌّ مَّا عَدِيْتُمْ اَجْرًا** یعنی بعد زینت و آرائش امتحان کی ہے زمین کو سعید جو زینت کے والے ہیں اس طرح کہ جو زمین پر ہے اسکو نیت کرینگے۔ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی یعنی جو کچھ زمین پر ہے اسکو ہلاک کرنے والے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ سعید وہ زمین جس پر درخت و نباتات کچھ نہ ہو اور ابن زبیر نے کہا کہ جس پر کچھ بھی نہ ہو ابن اسحاق نے کہا کہ یعنی جو زمین پر ہے فانی ہے اور مرجع سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پس توجہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس سے حکمین مت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا الایہ پڑھی تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلئے کیا معنی ہیں فرمایا کہ امتحان کیا جاوے کہ کون احسن ہے ازراہ عقل کے اور محارم اسی سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ سراج میں کہا کہ ظاہر آیت میں دلالت ہے کہ ما علیہا نفا رہونکے اور زمین کا فنا ہونا نہیں ظاہر ہوتا مگر دیگر آیات و معلوم ہوا کہ زمین بھی باقی نہ رہیگی۔ قال المترجم بیان توجیان سے اسی قدر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر جن لذات میں منہمک ہیں وہ سے مع ان لذات

کے فانی ہیں اور جب فنا ہو گئے تو زمین ایک صعید جزر چائیگی پھر چاہے زمین تبدیل کجاوے اور فنا کجاوے۔ اور اس توجیہ سے ظاہر ہوا کہ صعید جزر اصل میں زمین ہے اور ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ما علیہا ہیں پس بعض نے تاویل کی کہ صعید جزر یعنی ہلاکت معدوم ہے یعنی جو کچھ رو سے زمین پر ہے وہ نیست و برباد کیا جائیگا اور ظاہر یہ ہے کہ ما علیہا کو صعید جزر بنا کر اس طرح کہ ما علیہا کو نیست کرنے سے زمین صعید جزر ہو جائیگی اور بعض نے ذکر کیا کہ ابو عبیدہ رحمہ نے کہا کہ صعید وہ زمین جو مستوی ہو۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ سبزہ آگانی والا قطعہ ہونے کے بعد جو راستہ ہو کر بالکل بے نبات ہو گیا۔ اور جزر کو فرار رحمہ نے کہا کہ جس زمین میں نباتات نہ ہو جزر ہے۔ صفت صعید کی جزر کے ساتھ مجاز و بہ علاقہ مجاورت ہے۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے غم و اندوہ کرنے سے منع فرمایا اس جہت سے کہ رو سے زمین ان چیزوں سے جو اُس پر موجود ہیں زمینت اسی واسطے کی ہے کہ اس سے صعید و شقی امتحان کیے جاتے ہیں اور یہ ایک وقت تک کے واسطے ہے جب دنیا کی عمر پوری ہوگی اُس وقت ہم اس سب کو فنا کر کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو اُس کا بدلا دینے شقی ہوا تو شقاوت و عذاب پاویگا اور سعید ہے تو سعادت و ثواب پاویگا اور یہ ہر ایک کے واسطے لازم ہے فتاویٰ میں اشارتاً میں سے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ فلعلک باخ نفسک علی آثار ہم۔ اس میں اظہار ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری تعالیٰ میں محبت اکمال ہے کہ نظام طریق محبت و عبودیت عباد کو محبوب رکھا اور مخلوق اسی پر شدت سے اہتمام و حرص فرمائی۔ اور اسی کے غلبہ سے آپ نے دریا سے اولیت و سابق عنایت میں غوطہ مارا کہ قدر مقدر میں در خواست نسخ ہو نہ بذات خود کیونکہ آپ کو توحید و تنزیہ جلال اسی کا علم تھا کہ جو چاہے وہ ہو حتیٰ کہ بقدر مقدرات ہیں چاہے سب بدل دے اور تمام کافروں کے لیے چاہے تو مغفرت کر دے اور اُس کے پر بان و سلطان میں کچھ نقص نہ آدے پس حق تعالیٰ جل شانہ نے آگاہ فرمایا کہ یہ رسم اسرار ربوبیت ہے اور اس پر وہ کو نکشف تو نہیں کر سکتا کہ محیط ہو کیونکہ حق تعالیٰ اپنے اسرارِ غیب پر غیور ہے بعض مشائخ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے سر باطن کو ان کافروں کی طرف مشغول نہ کر بلکہ ظاہری ابلاغ رسالت کر دے اور ہدایت دینا ہمارے اختیار میں منحصر ہے جسکو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قولہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تو آیات سفلیہ ظاہر فرمائیں ہر ایک چیز سے جو از نسیم دریا و سمندر و درخت پہاڑ و زمین و نباتات و جمادات و ریاحین امین پیدا فرمائیں اور ہر چیز پر قدرت اسی کا لباس ہے اور اسکو آمنہ نظر عارفین بنا دیا تاکہ ہمیں نظر کریں اور اسکے انوار جمال و جلال کو ہمیں دیکھیں اور اس سے بڑھکر اس چیز میں زینت نہیں کہ نور بہار و صنعت آئینہ اس میں سے نظر آویں۔ عاشق صنم خدا با فر بود۔ پھر امتحان میں اس صنعت کے دیکھنے والے ایک گروہ مختار ہیں اور دوسرے لوگ اس نور سے اندھے ہیں صرف محل زینت کو دیکھتے ہیں۔ عاشق مصنوع او کافر بود۔ یہ لوگ انھیں مصنوعات پر دلدادہ ہیں چنانچہ فرمایا قولہ تعالیٰ لنبیہم اہم احسن عمال۔ نیک عمل یہاں یہ ہے کہ زینت کو اور جس چیز میں زینت ہے اسکو دونوں کو چھوڑے اور زینت دینے والے میں مشغول ہوا اسکے آثار جمال ہر ذرہ میں ظاہر ہیں تو جس نے اس طرح نظر کی اُس نے تو اشیا کو بنظر حقیقت دیکھا اسی واسطے مروی ہے کہ اللهم اننا الاشیا رکما ہی۔ اسی جگہ اشیا اس حال پر دکھلا دے جس پر حقیقت میں ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ زمین کی زینت اولیاء اللہ ہیں اور مخلوق کا اُنکے وجود سے امتحان ہے کہ انکے حقوق کون پہچانتا ہے پس جس نے انکو نظر حرمت سے دیکھا وہ نیک عمل کرنے والا ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے بنا بر تفسیر اول کے کہ زینت سے اشیا مخلوقہ نباتات و حیوانات وغیرہ کی زینت ہے یہاں فرمایا کہ نیک عمل اُسکا ہے جس نے دنیا سے فانی کی چیزوں سے لواحق کر کے ترک کیا۔ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ احسن اہل وہ ہے کہ دنیا میں اُسے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ احسن اہل وہ ہے کہ

امتد طریقہ کے موافق مستقیم رہا۔ قائم رہنے کا کہ زمین الارض انبیاء و اولیاء و علماء ربانی و اولاد ہین اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بند سے جملہ اہل معرفت و محبت و توحید والے زمین کی زمین ہین کہ ستارے و چاند و سورج ہین شیخ جنید رح نے کہا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم دی گئی ہو انہیں کا یہ حال ہو کہ جو روئے زمین پر اسکی زمین ہوا اس سے وہ عہد حاصل کرتے ہین اور اسی عہد کی نگاہ سے وہ کسی زمین کی چیز سے مشغول نہیں ہوتے ہین اور زمین کے واسطے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ انکے کام اس پاک خالق عزوجل کے واسطے ہین جس نے ان زمین کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور قولہ تعالیٰ لنبیہم اہم حسن عملاً یعنی کون اعلیٰ ہمت والا ہے کہ ہمت بلند سے بخوشی خاطر ان فانی چیزوں سے منہ موڑ کر باقی کے ساتھ مشغول ہو۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ امتحان ہین دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے قلب کو خوب فارغ کیا اور نیت کو اچھی طرح صاف کیا کہ اسکو اسوا سے زمین پیدا کرنے والے کے کسی چیز سے تعلق یا قصہ نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہین کہ مخلوق بندوں سے تو زمین روئے زمین کی ہے اور جنت کی زمین اہل معرفت سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کی زمین اولیاء اللہ سے ہے جو زمین کے واسطے ان ہین۔ اول حدیث میں بھی آیا ہے کہ آسمان کے واسطے ان ستارے ہین جب جاوین تو آسمان پر اسکا وقت موعود آویگا اور میرے اصحاب اس زمین کے واسطے ان ہین جب جاوین تو زمین پر اسکا وعدہ موعود آویگا والحدیث فی الصحاح۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ اسرار موحین ہین جب انوار توحید کے روشن ہوتے ہین تو انکے نور سے تمام زمین جگمگاتی ہے شیخ استاد رح نے کہا کہ احسن اہل وہ ہے کہ اسکی نیت صادق اور طویت خالص ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنی درگاہ قدیم ہین جگمگاتا تو زمین اپنی زمین سے صعیب جز یعنی زمین خشک بے نباتات ایک پھیل میدان رہ جاتیگی۔ حادث فانی ہین اور بقا فقط و جد ربک ذوالجلال والا کرام کو سے فقال تعالیٰ وانا الجاعلون ما علیما صعیب را جزا۔ اشارہ ہے کہ انوار صفات کے آفتاب مغارب افعال میں غروب ہو جائینگے پس آئینہ فعل ہین کوئی اثر نور صفت کا نہ رہیگا کیونکہ نور صفت اپنے معدن نور الذات کی طرف رجوع کر جائیگا اور اسکا ظہور اس بہت سے ہوگا کہ اولیاء صدفین کے قلوب کو اپنے مقامات معبود کی طرف سلب کر لیا جائیگا جب وہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائینگے تو انکے ساتھ انوار صفات بھی چلے جاوینگے۔ شیخ واسطی رح نے اس آیت میں کہا کہ دیکھو یہ تمام مخلوقات عظیم و وسیع ہے ایک اشارہ ہین اسکو صعیب جز نہ کر دیا تو تمام عالم کروڑوں اجسام بمقابلہ قدرت حق عزوجل کے وہ ذرہ بھی نہیں جو ہوا میں ناپید ہو کر اڑا پھرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوالات قریش سے اصحاب کعب کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنَّا إِذْ أَوْی الْقَفِیْتِ اٰی الْكَهْفِ
 کیا تو خیال رکھتا ہے کہ قہار اور کھو والے ہمارے قہر تو ہین اچھا تھے جب جا بیٹھے وہ جوان کھو ہین

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَتُوبَةً لِّنَا مِن اَمْرِنَا رَسَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِتْرًا مِّنْ عَدَدِ اُولٰٓئِكَ لَعَلَّہُمْ لِنَعْلَمَ اٰیِ الْيٰحْزَبِیْنَ اَحْصٰی لِمَا لِبَنُوٓا۟ اَمَدًا ۝
 پھر بولے اے رب بڑے ہکو اپنے پاس سے اور بنا ہمارے کام کا بناؤ پھر تھک دیے بنائے کان اس کھو ہین کئی برس گنتی کے پھر بننے انکو اٹھا کہ معلوم کریں دو در فون ہین کہنے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کعب کے واقعہ سے آگاہ فرمایا ہے پس پھیلے تو محل ذکر فرمایا پھر ضروری تفصیل فرمائی ہے فقال اَمْ حَسِبْتُمْ
 بل حبت۔ یہاں حرف بل واسطے اس معنی کے ہے کہ اب کیا بیان سے دوسرے بیان میں منقل کیا اور اضراب کے لیے نہیں ہے اور بعض نے
 استفہام کو متضمن لیا اور خطاب الہیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے لیکن یہ تعریف ہے کافرون پر کہ نہایت عجیب و قدرت و شان الوہیت

ع
۱۳

قرآن پاک سے ظاہر ہے لیکن کافروں نے اس قصہ سے صدق نبوت پر دلیل تسلیم کی اور ان کے اندھے بہرے ہونے کی دلیل ہو پس فرمایا
 ام حسب کیا تو نے خیال کیا کہ - آتھمب الکھف والذکر قیدہ کہف والے و قلم والے کا نوا من ایستنا عجبتا تھے ہماری آیات میں سے
 عجیب - قال ابن کثیر رح یعنی امر اصحاب کہف و قلم ہماری آیات و قدرت عظیم کے سامنے کچھ ایسا عجیب نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ عجیب
 تو ان آسمانوں و زمین و پہاڑ و سورج و چاند وغیرہ کی پیدائش اور ان سب کو عجیب حکمت سے ہر روز جاری رکھنا اور نہایت عجیب صنائع
 قدرت جو انہیں ظاہر ہیں نظر آناسب کے سامنے موجود ہے یعنی اصحاب کہف انہیں مخلوقات میں سے تھے اور فعل آہی جیسا بعض کے ساتھ ویسا
 کل کے ساتھ ہو پس ایک تہی جو زمین سے پیرا ہوتی ہو دراصل وہ خاک کی ترکیبی نمود ہے اور غور سے دیکھو کہ عجائب صنعت نے تمام جہان کو اسکے
 مثل لانے سے حیران کر دیا مگر لوگ بیہوشی میں نظری نہیں ڈالتے ہیں - عرض کہ قدرت آہی ظاہر باہر ہے وہ نہایت عجیب ہے چنانچہ چارہ رز نے
 کہا کہ یعنی ہماری آیات میں سے اس سے زیادہ عجیب موجود ہیں - عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ ہم نے جو کچھ قرآن و سنت و علم
 دیا ہے وہ اصحاب کہف کی شان سے افضل ہے - ابن احق نے کہا کہ یعنی جو جنتین میں نے اپنے بندوں پر ظاہر کر دی ہیں وہ اصحاب کہف سے زیادہ
 عجیب ہیں یعنی انکی قدرت میں جس نے آسمان و زمین وغیرہ پیدا کر کے محفوظ فرمایا تو انکی قدرت میں کچھ عجیب نہیں کہ اُسے ایک گروہ کو مدت تک
 خواب میں اُسکے جنس کے لوگوں سے محفوظ رکھا - شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ کہف تو وہ ایک غار تھا پہاڑ میں - یعنی چھوٹا ہونا ہے تو غار کہتے ہیں
 اور بڑا وسیع ہوتا ہے تو کہف کہلاتا ہے اور اسی غار میں فقیہ مذکورین نے پناہ لی تھی - رقم کو عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کیا کہ وہ قریب
 ایلہ کے ایک وادی ہے اور یہی عطیہ و قتادہ کا قول ہے اور صحاک نے کہا کہ کہف وادی کا غار ہے اور رقم اس وادی کا نام ہے - مجاہد رح نے کہا
 کہ رقم انکے مکانات ہیں اور بعض کہتے تھے کہ وہ وادی جہین انکا کہف تھا - عبدالرزاق نے اپنی اسناد سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ کہف کا
 گمان تھا کہ رقم وہ قریب جہین اصحاب کہف رہتے تھے اور ابن جریج نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ رقم وہ پہاڑ ہے جہین کہف ہے - محمد
 بن اسحاق نے مجاہد کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ اس پہاڑ کا نام بخلوس تھا - قال المتحسبم حیات الاموان میں بخلوس لکھا ہے
 لیکن اکثر روایت وہی ہے جو یہاں مذکور ہے - ابن جریج نے شعب ابی جانی سے روایت کی کہ پہاڑ کا نام بخلوس ہے اور کہف کا نام جیزم ہے اور
 کتے کا نام حمران ہے - ابن جریج نے حکومہ کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ رقم کوئی نوشتہ ہے یا عمارت ہے علی بن
 ابی طلحہ نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ رقم نوشتہ ہے - سعید بن جبیر رح نے کہا کہ رقم پتھر کی لوح ہے جس پر اس وقت کے لوگوں نے اصحاب کہف کا
 حال لکھ کر رکھا تھا - اور یہی عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ رقم نوشتہ ہے اور شاہد اس کا قرآن سے پڑھا کہ تو کہ کتاب مرقوم شیخ ابن کثیر رح
 نے کہا کہ یہی آیت سے بھی ظاہر ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور کہا کہ رقم بر وزن قیل یعنی مرقوم ہے جیسے مقتول و قتل
 و جرح و جرح و اسد تعالیٰ اعظم - سراج میں لکھا کہ بعض کے قول میں وہ تختی رانگ کی تھی جس میں اصحاب کہف کا نام و انکا قصہ لکھ کر رکھا ہے
 رکھ دیا گیا تھا - امام حنفی السنہ نے معاملہ میں کہا کہ تمام اقوال میں یہی زیادہ ظاہر قول ہے اور بعض نے کہا کہ لوگوں نے انکے نام و قصہ کو پہاڑ
 میں کھود دیا تھا - متحسبم کتاب ہے کہ یہاں اور یہی اقوال ہیں از انجملہ یہ کہ رقم انکے درمیان کا نام تھا اور یہ قول صحیف ہے اور ابن عباس رض سے
 روایت کیا جاتا ہے کہ انکے پاس ایک کتاب مرقوم تھی جس میں اصل توحید کی شریعت تھی علیہ السلام تھی جس پر وہ تسک کرتے تھے - اور یہ قول
 جب صحیح ہو کہ وہ لوگ بعد از انسی علیہ السلام کے ہوں لیکن تفصیلی قصہ جو آگے آدیکھا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مقدم ہیں اور یہی شیخ
 ابن کثیر رح کے قول سے ظاہر ہوتا ہے - اور بعض نے اس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رقم انکے کتے کا نام ہے اور یہ روایت ضعیف ہے - سراج بن

ایک یہ قول ذکر کیا کہ اصحاب زہر ایک دوسری قوم ہیں علاوہ اصحاب کہف کے اور انکے حال کو موافق ایک حدیث کے بیان کیا جو صحاح میں ہے
 مگر حدیث میں کچھ تغیر ہے میں اسکو موافق حدیث صحاح کے ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ تین آدمی تھے سراج میں لکھا کہ گھاس وغیرہ کی تلاش میں
 نکلے تھے اور حدیث میں ہے کہ راہ طے کرتے تھے اتفاق سے آندھی پانی نے لیا تو ایک غار میں انھوں نے پناہ لی پس پہاڑ سے ایک پتھر
 جدا ہو کر گرا اور اس غار کے منہ پر ڈھنک گیا یعنی دان پانی کی اور نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لوگ
 اپنا اپنا سب سے زیادہ امید کا کام یاد کرو اور اسکے وسیلہ سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ اسکی برکت سے رحم کرے پس انہیں سے ایک نے کہا
 کہ میں نے ایک روز مزدور کیے تھے جب دوپہر کا وقت ہوا تو اور ایک مزدور آیا اسکو میں نے مزدوری پر رکھا اور باقی دن اُسے بھی
 باقیوں کے ساتھ کام کیا شام کو میں نے سب کو مزدوری دی اور اُس مزدور کو بھی پورے دن کی مزدوری اسنے برابر دی انہیں سے
 ایک مزدور عرضہ ہو گیا اور اُسے مزدوری نہ دی چھوڑ کر چلا گیا میں نے اسکی مزدوری کو ایک کونہ میں رکھ دیا ایک روز میری طرف سے
 گاؤں کا گلہ گزرا میں نے اُسکے واسطے ایک بچھیا خریدی پھر اُس بچھیا کی اولاد بڑھی جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اتفاق سے وہی مزدور
 ایک وقت میرے پاس آیا بوڑھا ضعیف ہو گیا تھا اُسنے مجھے اپنی شناخت بتلائی اور اپنی مزدوری یاد دلائی میں نے اسکو یہ سب گلہ
 دیا اور کہا کہ یہ تیری مزدوری کا ہے اسی اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو تم سے یہ پتھر کشادہ کر دے پس وہ پتھر
 استغدر سرگاہ انکو روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ ایک وقت میرے شہر میں قحط پڑا اور مجھے آسودگی تھی اور میں اپنے چچا کی بیٹی پر
 عاشق تھا اس قحط میں اُسنے مجھ سے طلب کیا تو میں نے انکار کیا مگر اسی شرط سے کہ وہ مجھ سے ملے اُسنے نہ مانا اور چلی گئی حتیٰ کہ تیسری مرتبہ
 اُسنے اتر کر کیا اور میں نے اسکو دوسو یا تین سو دینار جو پتھر سے تھے دیے جب میں نے اُسکا پردہ کھولا اور اُسکے ساتھ کام چاہا تو وہ پتھر کئی
 اور آسود بھرائی میں نے اُس سے کہا کہ کیا ہوا اُسے کہا کہ خوف کر اللہ تعالیٰ کا اور انکو بھی کانگ بنی حق کے مت توڑ۔ میں نے دیکھا کہ یہ عورت
 اس سختی و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور میں اس راحت میں نہ ڈرون پس میں نے اُسکو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اشرافان
 بھی واپس نہ لین اسی اگر میں نے تیرے خوف سے یہ کام کیا ہو تو تم پر سے اس پہاڑ کو کھول دے پس پتھر سرک گیا مانتا کہ آپس میں ایک
 دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے لگے تیسرے نے کہا کہ میرے مان پاپا بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں میں انکو چراتا اور پانی پلاتا پھر
 گھر میں لاتا اور دودھ اپنے والدین کو پلا کر سیراب کرتا ایک روز مجھے مسافت بعید پڑی اور بارش نے روک لیا تو رات ہو گئی جب گھر
 واپس پہنچا اور دوباہنی لیکر میں نے دودھ دوا اور والدین کے پاس لایا دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے ہیں۔ مجھے گران معلوم ہوا کہ میں
 انکو جگا کر بے چین کروں پس میں دودھ کا برتن لیے اُنکے سرھانے حاضر رہا کہ جاگین تو پہلے انکو پلاؤن پھر باقی توجح میں لاؤن اور بان بچہ
 بچہ ک سے روتے چلاتے تھے مگر میں نے والدین پر کسی کو ترجیح نہ دی اُنکے جاگنے کے انتظار میں رہا مانتا کہ تمام رات گزر گئی صبح کو وہ
 دونوں جاگئے تب میں نے انکو بلایا اسی اگر میں نے تیری رضامندی کے واسطے یہ کام کیا ہو تو یہ پتھر تم پر سے ہٹا دے کہ تم راہ پاؤں پس اللہ تعالیٰ
 نے کشادہ کر دیا۔ سراج میں معالم وغیرہ سے نقل کیا کہ ایسا ہی واقعہ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا ہے اور ترجمہ
 کتاب ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے اصحاب کہف کو دیکھا اور جب اردوں کو دکھانے لائے تو وہ مقام
 مخفی کر دیا گیا وہاں انھوں نے کچھ نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ اذکر آئی الفتنیۃ فی بیان کر جب جگہ ڈھونڈھی فتیر نے
 جمع فنی نوجوان۔ مرد وہی ہیں جنکے حال سے سوال کیا گیا تھا وہ لوگ اپنی قوم دعویٰ و اقارب ان باپ کو چھوڑ کر اپنا دین لے کر بھاگے کہ

کافروں کی طرف سے فتنہ میں نہ پڑیں اور انھوں نے پناہ ڈھونڈ لی۔ اکی الکہف کہتے ہیں وسیع غار میں یعنی غار میں گئے اور وہیں رہے اور اُس کو اپنا الحاد و ماویٰ بنایا۔ اور نوجوان اسکی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوجوان صالح زیادہ قبول ہوتا ہے بہ نسبت ایسے بوڑھے کے جو مرنے کے قریب رجوع لایا۔ اور بھاگنے کی وجہ یہ بھی کہ اُنکے عزیز واقارب سب کافر تھے اور بادشاہ دقیا اوس بت پرست ظالم تھا اُس نے مع قوم کے اُن نوجوانوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا اور یہ لوگ شہر افسوس کے رہنے والے تھے اور وہیں کی زبان میں افسوس نام ہے اور عرب اسکو مطوس کہتے ہیں جب انھوں نے بادشاہ و قوم کی طرف سے جبر و سختی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے گھر گیا اور زوراہ لیکر سب متفق ہو کر بھاگے اور شہر کے قریب ایک غار میں پناہ پر آئے اور اُس میں چھپ رہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کھاتے پیتے تھے اور خفیہ ایک شخص اُنہیں سے طعام لاتا مگر وہ لوگ خوفناک رہتے تھے اور جب غار پر آئے تو یہ دعا کی تھی۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے۔ اس رحمت میں دنیا میں امن کے ساتھ رزق و ضروریات ہیں اور آخرت میں مغفرت ہے تو بھیج کُنَا مِنْ اَمْرِئِكَ رَشِيدًا اور جیسا فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس امر میں ہدایت۔ یعنی جو توحید و ہم نے پائی ہے اُس میں اصلاح و ہدایت پر ہمکو ثابت فرما دے اور جو بات اس میں ہم لوگوں کی سمجھ کے موافق درکار ہے ہمارے۔ ابن کثیر نے کہا یعنی ہمارا انجام نیک و تیری رضامندی ہو جیسا کہ حدیث میں ہے اَقْبَضْتُ لَنَا مِنْ قَضَائِكَ جِلَّ عَافِيَةً رَشِدًا یعنی جو حکم تو ہم پر جاری فرما دے تو اس کا انجام ہمارے واسطے نیک کر دے۔ اور مندرام احمد میں بشر بن اوطاة رضی اللہ عنہ کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ دعا فرماتے کہ اَللّٰهُمَّ اَسْنِ عَاقِبَتَنَا فِي الْاٰمْرِ كُلِّهَا وَ اَجْرِنَا مِنْ خُرْبَى الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ یعنی اے نبی نیک کر دے ہمارا انجام سب کاموں میں اور چھڑا دے ہم کو خوری دنیا سے اور عذاب آخرت سے۔ بالجملہ یہ کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر عبادت کرتا تھا مگر اپنی قوم و کافروں سے خوفناک تھے ایک روز قبل مغرب کے یا بعد مغرب کے اس بارہ میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں نیند غالب کر دی لَمَّا قَالَتْ اَلْقَالَ بَعَثْنَا عَلٰى اَذِيهِمْ فِي الْكُوْفَةِ یعنی ہم نے انکو سلا دیا کہتے ہیں۔ گویا انکے کانوں کو آوازیں سننے سے بند کر دیا جو گری نیند میں ہوتا ہے تو یہ کنا یہ ہے کہ انکو گری نیند سے سلا دیا۔ هِنْدِيْنِ عَدَدًا سَالِمًا مَعْدُوْبًا كَيْ نَزِيْدَكَ قَلِيْلًا تو کتنی میں آتے ہیں اور جہاں زیادہ ہونے کو کثیر غیر معدود ہو جاتے ہیں۔ اور اصحاب کفایت اول نیند میں ہیں سو سے اوپر نوبتیں سولے تو یہاں دو طرح توحید کی تھی اول یہ کہ ایک یوم اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے یہاں کے ہزار برس پس یہ قلیل وقت ہے جسکو لوگ کثیر خیال کرتے ہیں اور دوم یہ کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت معدود ہے اگر چہ لوگ واقف نہ تھے بالجملہ یہ نیند بھی اسکی دعا قبول ہونے کے آثار میں سے تھی کہ تمام زحمت سے انکو بچوفا آرام سے سلا دیا۔ شیخ امام ابن کثیر نے اسکی تفسیر میں لکھا ہے جس وقت کفایت میں داخل ہونے تو ہم نے اُنہیں نیند غالب کر دی پس بہت برسوں تک سو یا کیے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا هُوَ بِهَمْ لَمَّا كَانُوا اَمَّا اَعْطَا يٰ اَيُّهَا الَّذِي اس نیند سے اٹھایا جیسے موت کے بعد لوگوں کو قیامت میں اٹھا دینے۔ لَمَّا كَانُوا اَمَّا اَعْطَا يٰ اَيُّهَا الَّذِي اس نیند سے اٹھایا جیسے موت کے بعد لوگوں کو قیامت میں اٹھا دینے۔ تاکہ ہم جانیں یعنی ہمارے علم میں جو مدت ہے وہ ظاہر ہو کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے شمار رکھا ہے اُنکے وہاں ٹھہرنے کی انتہا سے مدت کا۔ اور بات یہ ہوئی کہ جب جاگے تو انھوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کس قدر سوئے بعض نے پورا دن با اس سے کم بیان کیا بعض نے کچھ زیادہ کہا۔ پھر ایک کور و پیہ لیکر بازار سے خفیہ خرید طعام کو بھیجا وہاں ایک زمانہ دراز کے بعد اس زمانہ کور و پیہ دیکھ کر لوگوں میں

پر چاہو اور بھی رکھلا اور اُس وقت وہاں کچھ لوگ کافر تھے اور کچھ مومن تھے پس احتمال ہے کہ جو وہین دو گروہ سے مراد خود اصحاب کھف میں سے
 اختلافی دو گروہ ہوں کہ جو علم الہی میں ہے انہیں ظاہر ہو جاوے تاکہ جان جاوین کہ وعدہ الہی بعثت قیامت کا برحق ہے اور احتمال ہے کہ
 اس زمانہ کے مومن و کافر دو گروہ مراد ہوں جنہوں نے انکی مدت قیام میں اختلاف کیا تھا۔ نوحی السنہ نے معالم میں کہا کہ جس زمانہ میں
 اصحاب کھف جگائے گئے اُس وقت کے مومنوں میں باہم اُنکی مقدار بربت میں اختلافی دو گروہ مراد ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ انہوں نے
 اصحاب کھف کے شہر سے نکلنے کا دن اور تاریخ و مہینہ و سال لکھا تھا۔ شیخ ابن کثیر نے محل کر دیا کہ اصحاب کھف کے بارہ بین جو دو فریق
 مختلف ہوئے تھے انہیں سے شمار کرنے والا ظاہر ہو جاوے۔ متحسبیم کہتا ہے کہ انکے مبعوث کرنے سے ایک فریق کا احصار ظاہر ہوا تو یہ
 دونوں فریق پہلے سے مختلف ہونا چاہیے کہ ہر ایک فریق نے اختلافی شمار لگا پاتھا وہ اُنکے مبعوث ہونے فیصلہ ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ اصحاب کھف خود مختلف ہوئے کہ کس قدر مدت سوئے پھر بازار میں جانے سے وہ اختلاف رفع ہوا۔ یہاں تک اس حال کو محمل طور
 پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آگے تفصیل ہے۔ فنا فی العرائس قولہ تعالیٰ ام حسبنا ان اصحاب الکھف والرفیق کا نوا میں آیا متعجب۔
 حق تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اسکی عظیم قدرت و عجائب شان اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی شخص اصحاب کھف و رفیق کے مین سو برس کچھ اوپر
 کھف میں ایک مین سو برس سے تعجب کرے اور وہ لوگ مقام اُنس و باغات قدس میں غائب تھے کہ غیر وہاں سے اور ہمارے حضور
 میں حاضر تھے اور وسعت قدرت الہی میں سے ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ اگر ایک پھول کھول دیا جاوے تو تمام عالم جنگلون میدانوں میں سڑکراوین اور
 جو آیات ہنہ تجھ میں اسے حبیب صلعم ظاہر فرمائی ہیں وہ اہل نظر کے لیے اصحاب الکھف سے کہیں زیادہ عجیب ہیں اور قدرت قدیم میں کسی
 مہموم و معرور پیدا کرنے سے عجز نہیں ہے شیخ حسین رحمہ نے فرمایا کہ اصحاب کھف سایہ معرفت اصلیک کے نیچے ہیں وہ کسی حال میں اُنسے ذرا اہل
 نہیں ہوتا ہیو اسے مخلوق سے لے کر آثار پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ نیندیہ ہو کہ انکو اُنسے سلب کر لیا اور انکو انکی خودی سے
 لے لیا اور اُنکے اختیار کے درمیان پردہ فرمایا اور مانوس ہو کر غار میں جو غیر وہاں کے لیے وحشت کا مقام ہے انکو راحت دی اور وہاں امن سے رہے
 پھر انکو اپنی خودی سے فکار کر دیا اور ادا لہی سے غائب کر کے سایہ رحمت معرفت میں لیا پس حضرت قدیم عزوجل بن عشق کے ساتھ تقیم ہیں
 قولہ عجا۔ شیخ جنید رحمہ نے کہا یعنی کچھ تعجب مت کہ تیری شان تو انکی شان سے بہت بڑھ کر عجیب ہے کہ تجھے ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کو
 معراج عطا فرمائی اور سردرہ السنہ کو پہنچایا اور آیات کبریٰ کو دکھلایا اور رات گزرنے سے پہلے بستر پر واپس کر دیا بعض نے کہا کہ اصحاب کھف
 مثل سوتے ہوئے آدمی کے ہیں نہ انکو وقت و زمانہ کا علم ہے اور نہ محل و مکان کو پہچانتے ہیں نہ زندہ ہیں مگر مردہ کی صورت ہیں افاقہ میں ہیں مگر
 بظاہر بیوش ہیں ہوشیار ہیں مگر ظاہر میں سوتے ہیں نہ کسی کو انکی جانب راہ ہے اور نہ انکو کسی غیر کی جانب پرواہ ہے انکو ہیبت الہی کا شامیانہ چھایا
 ہوا ہے اور پردہ تعظیم و حجاب عظمت نے انکو کھیر لیا ہے اور نور عرش سے نورانی ہو رہے ہیں۔ قولہ تعالیٰ اذ ادوی الفتیۃ الی الکھف۔ اول مردہ اصحاب کھف
 سات آدمی تھے اور دوسرا مردہ تین آدمی اصحاب رفیق تھے اور ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی اور اصلی خلقت میں اللہ تعالیٰ
 نے انکو فتوت دی تھی جس سے فنی و فنیہ ہوتے اور وہ فتوت اُنکی یہ تھی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب سے انہوں نے اعراض کیا اور کھف رحمت کی طرف
 متوجہ ہوئے اور وہاں سایہ جمال اور شہود انوار میں جگہ پکڑی اور مانوس ہو کر اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کیا ایسے مقام پر جہاں
 انکی نفس کے واسطے زراعت و تجارت وغیرہ کا کچھ حصہ نہیں تھا پھر جب منزل انس و مشاہد قدس میں مستقیم ہوئے اور اُنکے قلوب اپنے رب عزوجل
 کی رحمت سے منور ہوئے تو انہوں نے ہدایت و رعایت کی دعائمانکی۔ کہا قال تعالیٰ۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة الایہ یعنی معرفت کاملہ د

توحید عطا فرماوے اور ایسی ہدایت عنایت فرما کہ تیری مجرت میں بغیر زوال و امتحان کے مقام قرب و وصال میں پہنچیں شیخ اُستاد درجہ نے کہا کہ ظاہر میں انکو کھفت جمال میں جگہ دی اور باطن میں وہ مقام اُنکے واسطے ہمارا قبیل تھا کہ سایہ عنایت و وصال میں سو رہے اور جب انھوں نے قلب میں کشف و رضوان الہی معائنہ کیا اور صفائے وقت کو دیکھا اور اُسکے جاتے رہنے سے خوف کیا تو التجار کر کے دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے انکو انکی خودی سے غائب کر دیا اور انکو خواب میں سلاما دیا قولہ تعالیٰ نصرنا علی اذ انہم آلا یہ ان لوگوں کے وجود سے فقط ایک کو جو اس میں سے ذکر کیا وہ کان ہن پس جملہ وجود و حواس کو انوار جلال میں مستغرق کر دیا اور غیرت الہی نے اغیار سے انکو پوشیدہ و مغلجہ کر لیا اور ایک کان کا حاسہ باقی رہا تھا اُس پر پردہ غیرت ڈالیا کہ پھر اغیار کی آوازیں نہیں سنتے تھے اور انکو قبۃ عصمت میں محفوظ فرمایا اور اپنے مشاہدہ میں انکو اُنس عظیم دیا اور اپنی خودی سے خارج کر لیا اور رسوم بشریت اُنے زائل ہو گئی پس بقا انکے حق کے ساتھ رہی کہ حق کو بحق دیکھتی رہے یہاں ایک نکتہ لطیف ہے کہ جب انھوں نے انوار قدم کو دیکھا تو اسکی عظمت سے مبہوت ہو گئے کہ سماع خطاب کی طاقت نہ رہی اور اگر سنتے تو مقام فنا میں محکم ہوتے کیونکہ مقام خطاب میں استاذ و دانش و انبساط و بقا نہیں کمال توحید کے واسطے انکو ایسے استاذ از سے بھی فنا کر دیا تاکہ تمام طبقات اُنکو توحید کی طرف سے ہوں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ انکے ظاہری کان بھی باطنی کانوں کی طرف رجوع کر گئے تو دل کے کانوں سے اور ارواح و اسرار کے کانوں سے انھوں نے خطاب حق عزوجل کو سنا اور ظاہری آوازیں غیروں کی انکو نہیں پہنچتی تھیں بعض نے کہا کہ ظاہری سماعت اُنے لے لی تاکہ سوائے خطاب حق کے اور کچھ نہیں اور ظاہری آنکھیں بھی معطل کر دیں کہ سوائے حق کے دوسری طرف نظر نہ کریں پس انکو غیروں کی طرف التفات نہ رہا اور غیروں کو اُنے بھی سر و کار نہ رہا۔ شیخ ابن عطار درجہ نے کہا کہ خلاصہ اشارات یہ ہے کہ ہم نے انکو صفات بشری سے باہر کر دیا اور صفات قدسی میں انکو فنا کر دیا ہم نے اُنکے ظاہر و باطن کو مقدس کر دیا اور انکو قبضہ قدرت میں عین راحت کے ساتھ سُلا یا پھر اظہار قدرت کے واسطے اُن کو پہلی شکل و ہیئت پر پھیرا بقولہ تعالیٰ تم بعثنا ہم۔ اور یہ بھی شیخ ابن عطار درجہ نے فرمایا کہ خواب میں کانوں کو دخل نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرنا علی اذ انہم فرمایا ہے اسکا فائدہ یہ ہے کہ مختلف آوازیں نہ سنیں کہ بیدار ہو جاویں بلکہ تمام خلق سے راحت میں رہیں۔ شیخ اُستاد درجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فسانا فرمایا جو اس سے باہر کر لیا اور جو کچھ مشاہدہ کرتے تھے اُس سے ماخوذ کیا اور یہ سب فانی چیزیں تھیں پس انکو عالم حقیقت کی طرف پھیرا تو انکھوں و کانوں سے انھوں نے حقائق غیب کو دیکھا اور شہود احدیت اور صفات صمدیت میں مستغرق ہوئے پس جب شہود غیب سے مقام سکرمین پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سکر سے مقام ہوشیاری میں تمکین و استقامت کے ساتھ قائم ہوں تو انکو مبعوث فرمایا بقولہ تعالیٰ تم بعثنا ہم لنعلم اسے الحزب میں اھشی لما لبثوا امداء۔ حالت سکر میں اور حالت بیداری میں اُنکا تفاوت ظاہر ہو پس انکو مقام استقامت میں لایا کہ منازل قرب کو بیداری کے ساتھ جانیں کیونکہ حالت سکر میں بوجہ وجد و حالت کے انھوں نے ناپیدا کنار و دام و سرمد کو دیکھا اور معرفت سے نہیں دیکھا تھا پس انکو اس حال سے کامل کر دیا جیسے اس حیات میں آدمی بوجہ اتباع طریق سنت کے کامل ہوتا ہے ان لوگوں کو اس طریقہ سے کامل فرمایا تاکہ اہل ارادت کی طرح مسالک حقیقت سے آگاہ و کامل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نصیب بعض

تفضیلی سے ارشاد فرمایا

لَمْ يَكُنْ لِقَلْبِكَ عَلَيْهِ نَبَأُ هَرَبٍ لِحَقِّ طَائِفَةٍ فَتَبَّتْهُنَّ أَمْثَلًا بِرَبِّهِمْ نَزَّوْرًا نَفْسًا هُدًى وَ وَرَبَّنَا اَعْلَى

ہم سناؤ میں تجکو اُنکا احوال تحقیق وہ گئی جو ان میں کہ یقین لاکے اپنے رب پر اور زیادہ دی ہے انکو سوچو اور گروہ دی اُنکے

قُلُوبِهِمْ رَاذِقَانًا وَفَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَنُتَدْعُوهُمْ مِنْ دُونِهَا لَقَدْ قُلْنَا
 إِذَا اسْتَطَاعَهُ هُوَ لَآءِ قَوْمَنَا الْغَنُّ وَمِنْ دُونِهَا إِلَهَةٌ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ط
 عَضُّ سَ دُورِ يَهَارَى قَوْمٍ بَزْرٍ هِنِ انْعَمُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَيْدِنِ نَمِينِ لَاتِي انْكَ وَاسْطَى كُوفَى سَنَدِ كَهْلِي
 فَسَنَ أَظْكَرُ مَمْنَنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِن بَاءً وَإِذَا عَزَلْتَ مَوْهُدُومًا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَاوَا
 يَهْرَسَ كَنَنْكَارِ كُونِ جَنِّ بَانْدَهَا السُّدُورِ جَهْوَمُهُ اُدْرَجِبْتُمْ لِنَارِهِ كَبْرُ الْاَنْسِ اُدْرَجِبْتُمْ كُوْدَه پُوَجْتُمْ هِنِ اللّٰه كَسُوَا ب جَابِيْهُو
 اَلَى الْكُفَيْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَيْكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ اَمْرٍ لَّكُمْ مِمَّا فَفَقَا

اُس کھوہ میں پھیلا دے تم پر رب تمھارا کچھ اپنی سر اور بنا دے تمکو تمھارے کام کا آرام
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں سے تفصیلی فقہ شروع کیا بقولہ لَنْ نَحْنُ نَهْقُنَّ عَلَيْكَ نَبَا هَدِيْنَا نَحْوًا لِّمَنْ اَنْكِي خَيْرٌ تَجِبُ ظَاهِرُ كَيْ
 دیتے ہیں صدق کے ساتھ۔ اہل حق کے اخبار میں بھی رحمت ہے کیونکہ قرآن میں رحمت ہے تو ان اخبار میں بھی رحمت ہے اس واسطے
 بعض ائمہ تابعین سے وارد ہے کہ نیکون و صالحین کے تذکرہ سے رحمت نازل ہوتی ہے اور چاہے کہ بزرگوں کے تذکرہ کو سچائی و تحقیق سے
 بیان کرے اس میں بیہودہ جھوٹی روایات کو نہ ملاوے اور بیان حالات میں محتاطی پر نظر ہو جیسے یہاں خالق عزوجل نے اپنے ان
 بندوں کا حال بتلایا کہ اَللّٰهُمَّ فَتَبَّئْہُ یہ لوگ شباب نوجوان تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان میں ایک شخص بادشاہ دقیانوس کا
 وزیر تھا اور یہ سب اس شہر کے اشراف لوگ تھے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ نوجوان تھے اور ایسے لوگ
 حق کے قبول کرنے میں زیادہ لائق ہوتے ہیں بہ نسبت بوڑھوں کے جو تمام عمر باطل میں مغموس رہے اسی واسطے قریش میں سے اکثر
 نوجوان لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ کہ قریش میں سے بوڑھے تھے وہ اکثر دین باطل پر مرسے اور سوائے قلیل کے مسلمان نہ ہوئے
 ایسے ہی اصحاب کف کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ نوجوان تھے اور مجاہدوں نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان میں سے بعضوں کے کانوں
 میں بالے پڑے تھے پس انکا حال فرمایا۔ اَمَّا لَوْ اَبُو تَيْمُورٍ یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے۔ یعنی دوسروں نے تو کسی محسوس چیز و مخلوق
 چیز کو اپنا خالق اور چھانٹا کر اپنا رب بنایا اور اکثر انکی قوم کے لوگ بت پرست تھے اور ان لوگوں نے کسی چیز کو اپنا خالق و کفیل نہیں مانا
 بلکہ یہ ایمان لائے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور باقی ہم سب اُسکے مخلوق ہونے میں برابر ہیں پس اقران کیا کہ سب مخلوقات کا
 خالق ایک وحدہ لا شریک ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ هُنَّی اور بڑھادی ہم نے اُنکو ہدایت۔ یعنی اس ایمان پر اُنکو توفیق دی وثابت قدر
 رکھا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایسی آیات سے امام بخاری وغیرہ بہت سے اماموں نے دلیل پکڑی کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ اور تمسبم
 کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ رح کے نزدیک نفس ایمان نہیں گھٹتا بڑھتا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ ایمان تو یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا
 کہ آمنوا برہم۔ پس ایمان تو متحقق ہو گیا اور زیادتی دئی اُسکے انوار میں ہوتی ہے اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا اور نفس ایمان کی کسی شے
 کے کچھ معنی نہیں ہیں اسی واسطے امام غزالی شافعی وغیرہ نے نفس ایمان میں کمی بیشی کا اثر بھی نہیں کیا پس حق یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ اختلاف
 ہے اور جس راہ سے امام ابو حنیفہ رح کہتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اس سے کوئی منکر نہیں اور جس طرح صفات کی راہ سے زیادتی کمی
 ہوتی ہے اس سے امام رح نے انکار نہیں کیا تو اصل سلسلہ یہ ہوا کہ نفس ایمان یقین ہے وہ کمی زیادتی کو تحمل نہیں ہے کیونکہ یقین جو ایمان کہلا دے

اگر حسین کی ہو تو ایمان نہ رہا پس زیادتی اسپر براہ صفات ہوتی ہے جیسے یہاں ثابت قدری وصبر و طاعت سے انوار زیادہ کیے اور اگر کوئی طاعت چھوڑے تو زمین کی ہوگی پس صفات میں زیادتی کوئی ہوتی ہے اور یہ سب کے نزدیک بالاتفاق ہے رزیح بن انس رح سے مروی ہے کہ ایمان کے ساتھ اخلاص بڑھا یا سراج و معالم وغیرہ میں لکھا کہ قولہ وزدنا ہم یعنی بعد ایمان لانے کے ہم نے بڑھا دیا۔ ہدی یعنی اُن کے دلون میں معارف ڈال دیے۔ شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا بات تھی گویا یہ ہے کہ یہ لوگ ملت نصرانیہ سے پہلے تھے کیونکہ اگر یہ لوگ ملت نصرانیہ پر ہوتے تو یہودیوں کو انکے اخبار و حالات پر تو جہنم ہوتی اور نہ پتہ اعتبار کرتے کیونکہ یہودیوں کو النبی مبین تھی اور سابقین میں مذکور ہو چکا کہ ابن عباس رضی فرمایا کہ قریش نے یہود کے پاس آدمی بھیجے تھے کہ ایسے چند سوالات ہم کو بتلا دو کہ جن سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کریں تو انھوں نے جملہ تین سوال کے یہ سوال بھی دیدیا تھا کہ ان لوگوں کے حال سے دریافت کریں کیونکہ اُنکے واسطے ایک شان معرفت کی عجیب ہے۔ تو انہیں دلیل ہے کہ یہ خبر اہل کتاب کے نزدیک محفوظ تھی اور یہ کہ ملت نصرانی سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے۔ *وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ* اور ہم نے اُنکے دلون پر رباط کر دیا یعنی جیسے چند چیزوں کو کسی سے مضبوط باندھ دیتے ہیں ہم نے اُنکے دلون کو باہم مربوط کر دیا تھا کہ بقول قتادہ رحمہ اللہ کے اُنکے دلون میں ایمان دیا اور صبر و استقامت کے ساتھ باندھ دیا کہ ثابت قدم رہے اور اُنکو تزلزل نہیں ہوا۔ *إِذْ خَلَقُوا جِبْهَةً مِّن مَّقْطَرٍ مِّن مَّاءٍ فَكَلَّمُوا نَارًا* اور ہم نے اُنکے دلون میں ایمان دیا اور صبر و استقامت کے ساتھ باندھ دیا کہ ثابت قدم رہے اور اُنکو تزلزل نہیں ہوا۔ اُنھوں نے کسی مخلوق و محسوس کو رب نہیں بنا یا بلکہ جان لیا کہ ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ أَفْرَاقًا مِّن دُونِهَا إِلَهًا* ہم اسکے سوا کسی الہ کو بھی نہیں پکارتے یعنی کسی کو اپنا معبود نہیں بنا دینگے نہ بطور شریک کے اور نہ مستقل کیونکہ رب تو واحد ہے۔ *لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا* جس وقت ہم دوسری چیز کو معبود بناویں تو ہم نے قول شیطانی اپنی جان پر ظلم کیا قتادہ رح نے کہا کہ جھوٹا کہا سدی رح نے کہا کہ ظلم کیا یعنی اگر ایسا کہیں تو ہمارا قول باطل و ظلم ہوگا۔ مجاہد رح سے روایت ہے کہ یہ لوگ بغیر وعدہ کے شہر کے ایک طرف باہر کو جمع ہو گئے انہیں سے ایک بڑا تھا اُس نے کہا کہ میں اپنے دل میں پاناہوں کہ ہمارا رب آسمانوں و زمین کا رب ہے پس بھون نے کہا کہ تم بھی ایسا ہی پاتے ہیں پس سب اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ ربنا رب السموات والارض پس کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ سب اس اعتقاد کو حیدر پر قائم ہو گئے۔ اور امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ سلف و خلف کے بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ روم کے بادشاہوں و سرداروں کی اولاد میں سے تھے اور ایک روز یہ لوگ اپنی قوم کی عید میں انکے ساتھ نکلے اور انکی قوم کا دستور تھا کہ سال میں ایک روز شہر کے باہر میدان میں جمع ہوتے اور اپنے بچے و بچوں کو پوجتے اور انکے نام پر قربانیان کرتے تھے اور انکا ایک بادشاہ سرکش ظالم تھا اُسکا نام دقیانوس تھا وہی لوگوں کو اس بات پر بادہ کرنا اور شاہی حکم دیتا تھا کہ ایسا کہ میں پس جب تمام لوگ اُس دن وہاں جمع ہوئے تو یہ لوگ بھی اپنے اپنے کنیہ کے ساتھ گئے وہاں انھوں نے نظر غور سے دیکھا کہ انکی قوم جو بتوں کو پوجتی ہے مخلوق کی پرستش باطل ہے اور جان کو جو اُنکے نام پر قربان کرتے ہیں اس سے بڑھ ہے پرستش و قربانی اُسی کے نام پر ہونا چاہیے جس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والا سب کا ایک ہی ہے پس ہر ایک اپنے گنہ سے علیحدہ ہو گیا تاکہ اُنکے ساتھ اس بدکاری میں شریک ہونا نہ پڑے اور علیحدہ ہو کر ایک مقام پر قوم سے دور بھیجا گیا اتفاق سے یہ لوگ سب اُسی مقام پر جمع ہوئے اور وہ ایک درخت کا سایہ تھا اور ان میں سے ایک اور دوسرے کے قصد سے واقف نہ تھا بلکہ جس نے اُنکے دلون میں ایمان ڈالا تھا اُسی نے اُنکو وہاں اکٹھا کر دیا تھا جیسا کہ بخاری رح کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں جنود و عہدہ ہیں جنہیں باہم

تعارف ہوا ہے وہ حجت سے لجاتے ہیں اور تمہیں تناکر ہوا ہے وہ مختلف رہتے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے رب عزوجل کو سچا بتا ہے وہ باہم الفت رکھتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں سچا بتانا نہیں اختیار رہتا ہے اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ابوسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بالجملہ ہر ایک دوسرے سے اس عقین کو چھپاتا تھا جو اسکے دل میں تھا ابو جبرئیل کے جو اسکو دوسرے کی طرف سے اس بارہ میں تھا یہاں تک کہ انہیں سے ایک نے کہا کہ تم ہے اے یارو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کنبہ سے کسی وجہ سے علیحدہ ہو گیا ہے تم کو چاہیے کہ اپنا اپنا بھید ظاہر کر لو پس ایک نے کہا کہ میں نے تو اپنی قوم کے حرکات و اعمال دیکھے تو مجھے بالکل باطل معلوم ہوسے کہ یہ لوگ پھروں و مخلوق کے آگے سر رکھتے ہیں اور عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے یہ سب آسمان و زمین پیدا کیا ہے اب میں نے تو ظاہر کر دیا تم بھی بتلاؤ تو دیکھو بولا کہ والہیر سے دل میں بھی یہی ہے اور تیسرے نے بھی یہی کہا غرض کہ سب نے یہی کہا حتیٰ کہ سب کے سب ایک ہی کلمہ ایمان پر متفق ہو گئے اور سب باہم حجت سے بھائی ہو گئے اور سب نے اپنے واسطے ایک عبادت خانہ بنایا جنہیں سب فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے اور کافر لوگ جو تعظیم توں کی کرتے اُس سے زیادہ اپنے دل سے یہ لوگ حق عزوجل کی عبادت کرتے تھے اس میں کچھ روز گذرے آخر انکی قوم اس سے آگاہ ہوئی اور یہ خبر اپنے بادشاہ کافر کو پہنچائی اُس نے ان لوگوں کو اپنے سامنے بلوایا اور حال دریافت کیا انہوں نے اسکو حق جواب دیا اور توحید اسی عزوجل کی جانب اُسکو بلایا یہی فرمایا کہ اذ قاموا افتخاروا بنبارب السموات والارض یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ خوف نہ کیا اور انکو تو زلزل نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے ہدایت زیادہ کر دی تھی اور اُنکے دلوں کو ربط دیدیا تھا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پر مبروط رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ **هُوَ كَذَّابٌ أَفْتَنَ لِقَوْمٍ ذُو بَعْدٍ لُحُوفٍ** ان لوگوں نے یعنی ہماری قوم نے بنالیے ہیں رب عزوجل کے سواے بہت معبود یعنی شرک سے اُنکی عبادت کرتے اور اُنکے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ **لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ وَعَلَيْهِمْ لَيْسُ لَطْفٌ بِإِنِّ** کیونکہ نہیں لائے کوئی کھلی دلیل ان توں وغیرہ کی الوہیت و عبادت پر یعنی اُنکے پاس شرک کی اور سواے حق تعالیٰ کے خیروں کی عبادت والوہیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** جب اُنکے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے شخص سے کون بڑھ کر ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔ **رُحْمَٰنٍ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ** کہ کما کہ آیت میں دلیل ہے کہ دین میں تقلید باطل ہے جب تک کہ حجت ظاہر نہ ہو اقول اعتقاد وہی برحق ہیں جس پر اہل سنت والجماعہ قائم ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت اسی پر تھی اسی پر اہل سنت والجماعہ ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے دقیانوس کو یہ جواب دیا تو اس نے توحید سے انکار کیا اور ان لوگوں کو دھمکایا اور ڈرایا اور جو لباس اپنی قوم کی زینت سے پہنتھے اُنکے اُتروانے کا حکم دیا اور ان کو ایک وقت تک اجالت دی تاکہ اس عرصہ میں اپنی ذلت و خواری کو دیکھ کر جس راہ پر ہیں اس سے پھرین اور قوم کافروں کے ساتھ شرک سے ہوں۔ یہ بات اجالت کی اُنکے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک لطف تھا کہ اس میں موقع پا کر وہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے پاس بھاگ گئے اور نئے واقع ہونے کے وقت بھی امر شروع ہے کہ دین کو لیکر فتنہ سے فرار ہو جاوے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قریب زمانہ ہے کہ تمہیں سے آدمی کا بہتر مال بربان ہوں کہ اُنکو ہانک کر کسی پہاڑ کے درہ میں باگھاس کی جگہ چلا جاوے فتنوں کی وجہ سے بھاگ کر اپنا دین بچاوے۔ پس ایسی حالت میں لوگوں سے عزیمت اختیار کرنا مشروع ہے اور اسکے سواے اور حالت میں عزیمت نہیں کیونکہ اس سے ترک جمعہ و جماعات لازم آتی ہے پس جب انہوں نے اپنی قوم سے سواے بھاگ جانے کے مفر نہیں دیکھا تو اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کیا کہ راحت و آرام و اہل و اموال و ماں و باپ سب کو چھوڑین اور باہم مشورہ مضبوط کر لیا جیسا کہ

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُرُومًا يَبْعُدُونَ إِلَّا إِلَهًا اللَّهُمَّ اور جب تم نے اس قوم کافروں کو اور جسکو وہ سے پوجتے ہیں سواے اللہ تعالیٰ کے سب کو چھوڑا تو۔ فَأَذْرَأُ إِلَى الْكَهْفِ غار میں اپنا ٹھکانا پناہ کا ڈھونڈھو یعنی چلو غار کی طرف جا کر اُس میں اپنے واسطے پناہ کی جگہ بناوین۔ يَذْهَبُ كَكُرْبِ كَوْمَيْنِ وَحَمَتِهِ جہرہ کی گالی یعنی کشائش و وسعت و بڑی گالتھار سے لیے تمھارا رب اپنی رحمت سے۔ پس تمھارے رزق میں وسعت دیدیگا اور تم کو تمھاری قوم سے چھپا دے گا۔ وَيُخَيِّئُ كَكَوْمَيْنِ آمَرَ كَوْمَيْنِ فَفَتَا۔ اور آسان کر دیگا سامان تمھارے لیے تمھارے اس کام میں ایسی چیز سے کہ تم نفع پاؤ اگر کہا جاوے کہ یہ قول انھوں نے کیسے کہا تو جواب دیا گیا کہ خلوص نیت سے اور اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما کر چارے کام کو درست کر دیگا۔ جب یہ لوگ نکل کر غار میں چلے گئے اور قوم و کنبہ والوں نے نہ پایا تو بادشاہ کو اطلاع کی اور سبھوں نے انکو تلاش کیا پس کہا گیا ہے کہ تلاش کرنے والوں نے پہاڑ و غار سب تلاش کیے مگر انکو نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے انکو اندھا کر دیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے جب غار میں تھنی ہوئے اور قریش والوں نے کد و کاش سے تلاش کیا یہاں تک کہ غار پر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف نگاہ کرے تو ہم کو دیکھ لے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گمان ایسے دو بندوں کے ساتھ کیا ہے جنکا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا قصہ اصحاب کھف سے زیادہ عظیم الشان ہے بالجملہ کافروں نے انکو نہ دیکھا اور نہ پایا اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں نے تلاش کر کے پایا کہ غار میں کھس گئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے جو سزا چاہی تھی اُس سے زیادہ سزا انھوں نے خود گوارا کرنی پس حکم دیا کہ غار کا ٹھنڈ بند کر دو کہ اُس میں مر جاوین لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ وہ غار وسیع تھا اور ہر ایک اُس میں داخل ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ آفتاب دونوں وقت اس میں جاتا تھا اور قولہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ سِنَةٌ ظاہر ہے کہ آدمی انکو دیکھ سکتا ہے۔ سراج و معالم سے یہ قصہ اس طرح معلوم ہوا کہ محمد بن اہق بن یسار ح نے ذکر کیا کہ اہل بخیل نے بیباکی اختیار کی اور ان میں گناہوں کی کثرت ہو گئی اور بادشاہوں نے یہاں تک بیہودگی کی کہ بتوں کو پوجنا شروع کیا اور بتوں کے نام پر قربانیاں کرنے لگے اور ان میں کچھ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر باقی تھے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لائے تھے کہ عبادت کرتے تھے اور جس بادشاہ نے ان میں یہ فساد برپا کیا تھا وہ روم کے بادشاہوں میں سے ایک شخص دتیاؤس تھا جس نے بت پرستی کی اور بتوں پر بھینٹ چڑھائی اور جس نے اُسکی مخالفت کی اُسکو قتل کیا اور وہ روم کے شہروں و قبضات میں اترتا پھر وہاں کسی کو نہ چھوڑتا جو بتوں کی پرستش نہ کرے ورنہ اُسکو قتل کر دیتا پس سب کو اُنکے دین سے فتنہ کفر میں ڈال دیا۔ اسی طرح وہ شہر افیوس پر اترتا اور اصحاب کھف کا یہی شہر تھا پس اہل ایمان پر یہ امر گراں گذرا اور لوگ اس سے چھپنے و بھاگنے لگے جدھر جس نے راہ پائی بھاگا پس اُسے فوج میں سے ایک دستہ متعین کیا انھوں نے لوگوں کو تلاش کیا اور گھروں و تہ خانوں وغیرہ سے نکال کر اُسکے سامنے پکڑ لائے اُسے لوگوں کو اختیار دیا کہ چاہو قتل ہو نا منظور کرو یا کہ انعام کے ساتھ بتوں کی پرستش کرنا بدل منظور کرو پس بعض نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا اور کفر میں پڑے اور اہل ایمان نے نہ مانا پس انھوں نے اپنی جائیں قتل و عذاب کے لیے سپرد کرنا شروع کیں اور اس ظالم کافر نے انکو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اُنکے ٹکڑے شہر پناہ کے ہر دروازہ پر رکھے اور یہ فتنہ دراز ہو گیا جب ان فتنہ یعنی اصحاب کھف نے یہ حال دیکھا تو سخت غمناک ہوئے اور سب لوگ دعا و نماز و تسبیح و استغفار میں مشغول ہوئے اور یہ سب روم کے اشراف میں سے سات یا آٹھ تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف

تضرع و زاری کی کہ آئی اپنے ایمان والے بندوں پر سے یہ فتنہ دور کر دے اور سب جمع ہو کر اپنے عبادت خانہ میں گئے وہاں بادشاہی دست
 فوج نے انکو پا کر گرفتار کیا اس حال میں کہ یہ لوگ سجدہ میں رو رہے تھے اور فوج والوں نے اُسے کہا کہ تم کیوں بادشاہ سے مخالف ہوئے تم
 اُسکی خدمت میں حاضر ہو اور فوج والے وہاں سے چلے گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ ہم تو لوگوں کو تیرے آئمہ کے لیے قربانی کرنے پر جمع کرتے
 ہیں مگر تیرے خاندان کے یہ نوجوان لوگ تیرے حکم کو مضحکہ بناتے ہیں اور تیرا حکم کچھ نہیں مانتے ہیں جب اُسے سنا تو ان سب کو بلوایا یہ لوگ اس
 حال سے آئے کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے خاک آلودہ ہو رہے تھے اُسے کہا کہ تمھیں کیا ہوا کہ تم ہمارے آئمہ کے ذبح قربانی میں
 حاضر نہ ہوئے اور کیوں تم نے اس شہر کے سرداروں کی طرح عبادت نہ کی اب میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ چاہو سرداروں کے مانند رہو اور
 آئمہ کی عبادت کرو اور اپنے قربانی چڑھاؤ اور چاہو تو خواری کے ساتھ قتل ہونا منظور کرو میں تم کو ضرور قتل کرونگا پس انہیں سے جو بڑا تھا
 اسکا نام سلیمان تھا اُسے کہا کہ ہمارا بار بار وہ ہے جسکی عظمت نے آسمان و زمین کو بھر دیا ہے تم بھی اُسکے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں حمد
 و تکبیر تسبیح اسی کے واسطے خالص ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی سے نجات و بھلائی چاہتے ہیں اور رہے یہ بتا تو ہم بھی انکی عبادت
 نہیں کرتے جو تیرا جی چاہے تجھ سے ہو سکے کہ اور ساتھیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس جواب کو سنا کر بادشاہ نے اُسکے لباس و زیور اتارنے کا
 حکم دیا جو اُنکے بدن پر از قم خلعت و جو اہر وغیرہ تھا اور کہا کہ عنقریب میں تم پر عذاب کرونگا جو میں نے تم سے کہا ہے اور جلدی کرنے میں
 مجھے کوئی چیز مانع نہیں ہے سوا اُسکے کہ میں تم لوگوں کو ابھی نوجوان دیکھتا ہوں تمھاری عمر میں تھوڑی ہیں لہذا تم کو جلدی ہلاک کرنا مجھے
 پسند نہیں کیونکہ تمھاری رائے مضبوط نہیں ہے میں تمھارے لیے ایک ایسا معاد مقرر کرتا ہوں اس عرضہ میں تم اپنے بارہ میں غور کرو اور اپنی
 عقل کی طرف رجوع کرو شاید تمھاری سمجھ درست ہو جاوے اور اپنے پاس سے نکلو اور پھر وہ وہاں سے قریب کے ایک دوسرے شہر میں
 اپنی عرض سے گیا جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ دوسرے شہر کو گیا ہے تو اسکی آمد سے خوفناک ہوئے کہ جب آویگا تو ہم کو یاد کرے گا اور
 ہمارے حق میں رائے قائم کرے گا لہذا اُسکے آنے سے پہلے ہم خود اپنے حق میں مناسب رائے تجویز کریں اور موقع فرصت کو غنیمت جانیں پس باہم
 مشورہ کو نتیجے آخر انکی رائے اس امر پر قائم ہوئی کہ نہر ایک اپنے اپنے گھر میں جاوے اور جو خیر پیر اور اسکولادے اور اس میں سے زادراہ
 خریدے اور سب کے سب چل کر اس شہر سے قریب ایک فارہے اس میں پوشیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پھر جب دقیانوس آوے گا تو
 اُسوقت کوئی راہ نہ ہوگی جب باہم یہ رائے قرار پائی تو ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور موافق قرار داد کے وہاں سے خیر چھ لائے اور متفق ہو کر
 زادراہ بیکر غار کی طرف روانہ ہوئے اور انکا ایک آلتا تھا وہ بھی اُسکے پیچھے ہو گیا جب اس غار میں پہنچے تو وہیں ٹھہر رہے اور کعب احمر نے
 کہا کہ یہ لوگ راہ میں ایک کتے کی طرف سے گذرے وہ اُنکے ساتھ ہو گیا اسکو انھوں نے ہانک دیا پھر وہ ساتھ ہو گیا پھر اسکو ماہا نکا پھر وہ
 ساتھ ہو گیا کئی دفعہ انھوں نے اسکو مارا اور بار بار وہ پیچھے ہولیتا تھا آخر اس کتے نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میرے کسی
 خدمت سے مست ڈرو اور میں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں تم سونا اور مین تمھاری نگہبانی کرونگا۔ اور ابن عباس رض
 نے کہا کہ رات کو دقیانوس کے خوف سے بھاگے اور سات آدمی تھے راہ میں ایک چرواہے کی طرف سے گذرے وہ بھی اُنکے دین پر اُن کا
 ساتھی ہو گیا اور اُسکا کتا بھی اسکے پیچھے ہو گیا اور شہر سے نکل کر غار میں آئے اور غار قریب شہر کے تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ پھر جب غار میں
 آئے اور وہاں ٹھہرے تو اُنکا کچھ کام نہ تھا سوا اُسکے کہ رمضان آئی کے لیے نماز پڑھتے روزہ رکھتے دن رات تسبیح و تکبیر کہتے تھے اور سب نے
 اپنا زادراہ ہلا کر انہیں سے ایک جوان کو دیدیا تھا جس کا نام تلخا تھا وہ ان سب کے واسطے شہر سے پوشیدہ کھانا خرید لاتا تھا اور وہ

ان سب میں دلیر و خوبصورت عقیل تھا اور جب شہر میں جاتا تو اپنے اچھے کپڑے اتار ڈالتا اور فقیروں کے سے کپڑے پہن کر جاتا جو دروازوں پر لڑکے مانگتے ہیں اور شہر سے طعام و پانی و ضروریات خرید کر خبر کی چیز کو کرنا کہ میرے ساتھیوں کا کچھ تذکرہ پھیلا ہے یا نہیں پھر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتا اسی حال پر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ لوگ اس غلام میں بے پھر دقیانوس آیا اور شہر کے بڑے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے واسطے قربانی کرین اس حکم سے اہل ایمان کو گھبراہٹ ہوئی اور تلخا اپنے لوگوں کے واسطے اُس وقت طعام خریدتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس روتا ہوا آیا اور اُسکے ساتھ تھوڑا طعام تھا اور اُس نے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ وہ ظالم آج شہر میں داخل ہوا اور ہم لوگ بھی یاد کیے گئے ہیں اور شہر کے بڑے لوگ ہلکے بھی تلاش کرتے ہیں پس سب لوگ گھبرائے اور سجدے میں گر پڑے دعائیں مانگتے تھے و عاجزی کرتے تھے کہ اسی ہلکے فتنے سے محفوظ فرماوے پھر تلخا نے کہا کہ بھائیو سجدہ سے سر اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ اور اپنے رب سے دعا کرو اور پھر اُنھوں نے سجدہ سے سر اٹھائے انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آفتاب غروب ہونے پر کچھ طعام کھا یا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت کا باہم ذکر کرنے لگے اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اُن پر گران خواب کی نیند ڈالی اور اُن کا کتا اپنے پانوں پھیلائے غار کے دروازہ پر پڑا تھا جو حالت انکو پہنچی وہ اس کتے کو بھی پہنچی اور یہ لوگ اُس وقت اچھے ایمان و یقین کے ساتھ تھے اور اُنکا لقمہ اُنکے سروں کے پاس رکھا تھا پھر جب دوسرا روز ہوا تو دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کیا کہ نہ پایا تو اُس نے اپنے سرداروں میں سے اور شہر کے رئیسوں میں سے بعض سے کہا کہ مجھے ان جو انوں کی حرکت سے جو بھاگ گئے صدر سے پہنچا چونکہ میرے حال سے خوب واقف نہ تھے تو اپنی جمالت سے گمان کیا کہ میں اُن پر غضبناک ہوں اور مجھے یہ نہ تھا کہ میں اُنکے ساتھ جمالت کا برتاؤ کرتا اور سے رجوع کر کے میرے آلمہ کی تعظیم کرتے تو میں اُنکو بہت کچھ سرفرازی دیتا۔ شہر کے رئیسوں نے کہا کہ حضور کی سرفرازی بہت بڑی ہے اور یہ لوگ تو ایک بہ کار نافرمان قوم تھی اور آپ نے تو انکو ایک وقت حملت کا دیا تھا اگر اُنکو عقل ہوتی اور کچھ تمیز رکھتے ہوتے تو اُس مدت میں رجوع کرتے لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے یہ سنکر اُسکو سخت غصہ آیا اور انکے والدین کے پاس آئی پھر جب ہر ایک کا باپ حاضر ہوا تو پوچھا کہ سچ بتلاؤ تمہاری اولاد کہاں ہے جنھوں نے میری نافرمانی کی ہے اُنھوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور کی کچھ نافرمانی نہیں کی اور ہم کو حضور کے عدل سے امید ہے کہ ایسے سرکشوں کے عوض میں ہم قتل نہ کیے جاویں گے جنھوں نے حضور کی نافرمانی کی اور ہمارا مال لے گئے اور باز آمدن میں اُٹھ دیا اور جا کر ایک پہاڑ پر چڑھے جسکو بجاؤس کہتے ہیں۔ جب اُنھوں نے یہ کہا تو اُسے انکو رہا کر دیا اور سوچتا رہا کہ ان لوگوں کے حق میں کیا کرے پس اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں یہ ڈالا کہ غار کا ٹھکانہ بند کر دے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں چاہا کہ انکو بزرگ کرے اور اُنکو کھلی قومیں جو انوالی ہیں اُنکے واسطے نشان قدرت الہی بناوے اور ظاہر کر دے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ قبر کے مردوں کو ضرور اٹھاویگا پس دقیانوس نے حکم دیا کہ غار کا دروازہ بند کر دیا جاوے اور کہا کہ جیسے اس غار میں گھسے ہیں ویسے ہی اُنکو سد و درو کہ بھوکے پیاسے مر جاویں اور یہ غار جسکو اُنھوں نے پسند کیا تھا اُنکے واسطے قبر ہو جاوے اور وہ گمان کرتا تھا کہ یہ لوگ جاگتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اُسکو جانتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکو خواب کی طرح قبض فرمایا تھا پس خوب نیند میں تھے۔ پھر دقیانوس کے گھرانے میں سے دو مسلمانوں نے جو اپنا ایمان چھپائے تھے باہم مشورہ کیا کہ ان لوگوں کا حال رانگ کی دو تختیوں میں لٹکا تانبے کے صندوق میں بند کر کے وہاں کی عمارت میں دفن کر دین شاید قیامت سے پہلے کوئی قوم ہو نہیں اُنکے حال پر واقف ہو اور صندوق کی تختی سے اُنکا حال کھلے پس یہی کیا۔ پھر جب تک دقیانوس کی زندگی تھی وہ زندہ رہا اُس کے بعد مر گیا اور اُسکی قوم ہلاک

ہوئی اور بعد اسکے بہت سی نشین ہلاک ہوئیں۔ بحسب کہتا ہے کہ ظاہر اصریح قصہ وہ ہے جو شیخ ابن کثیر رح نے ذکر فرمایا ہے اور جو اس مقام پر محمد بن اسحق رح کی روایت سے مذکور ہوا اسمین خلط ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُنکا قصہ و لوح اصاص جسپر حال کندہ کیا اور عمارت میں دفن کیا یہ اُس وقت واقع ہوا ہے جس زمانہ میں یہ لوگ خواب سے بیدار کیے گئے ہیں اور اُنکے حال پر اُس وقت کے مسلمانوں نے وقوف پایا ہے اور وہاں سجد و عمارت بنائی گئی ہے ورنہ اُنکے کی آیات شعر ہیں کہ غار مذکور کھلا ہوا رہا اور آفتاب رُتان رہتا تھا۔ واضح ہو کہ اصل مطلب قرآن پاک سے ظاہر ہے اور زیادہ تفصیل کی ہر کونہم معانی و حقائق علوم کے واسطے حاجت نہیں ہے اور اصل قصہ کی تحقیق پر تمام گروہ یہود و نصاریٰ کا جو اُس وقت موجود تھا متفق تھے پس اگر اُس وقت کوئی انہیں سے یا غیروں میں سے منکر ہو تو وہ جاہل ہے اُسکا کچھ اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ ہم نے ایک اصل کلی میں جا بجا بیان کر دیا کہ قرآن مجید اس امر کے واسطے اصل ہے کہ اُسکے نزول کے وقت اہل کتاب یہود و نصاریٰ جو بے شمار تھے کسی نے اُس سے انکار نہ کیا تو یہ خبر متواتر ہے اور متواتر انکار جہالت و عداوت کہلاتا ہے۔ قولہ اھسی بالبتو۔ اھسی یہاں فعل ماضی ہے اسے ایم اصبتلا اوقات بہتم۔ اور بعض نے اسکو اسم تفضیل کا صیغہ خیال کیا۔ کثاف میں رخشری نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسواسطے کہ اگر ہو تو اھسی باب افعال سے اسم تفضیل ہو لیکن ثلاثی مجرد کے سوا ابواب سے اسم تفضیل فعل کالانا قیاسی نہیں ہے اور مانند اعدی و فلس وغیرہ کے شاذ ہیں اور شاذ پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے اور واضح ہو کہ سراج وغیرہ میں اصحاب کف کا قصہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے اسطرح نقل کیا کہ اصحاب کف ہنوز نوجوان لڑکے طوق و گنگن وغیرہ پہنے کسو دار تھے اور اُنکے ساتھ اُنکے شکار کھیلنے کا کتا تھا اور یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنی عید میں نکلے تھے یہاں قوم کے لوگ بتوں کو پوجتے اور انہیں بھینٹ چڑھاتے تھے اور انہیں سے ایک شخص بادشاہ کا وزیر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے دیوں میں ایمان ڈالا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا اور تنہا تنہا اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے اور آخر تک مانند اسکے نقل کیا جیسا کہ شیخ ابن کثیر رح نے ذکر فرمایا ہے فانی العرالیس قولہ تعالیٰ سخن لفض علیک بنا ہم بالحق الایہ۔ قصہ تو ظاہر تفسیر میں مذکور ہوا اور یہاں کچھ تلویحات و اشارات ہیں از الجملہ یہ کہ اول اس قصہ کو مجمل فرمایا پھر مفصل شروع کیا تو تلووح ہے کہ حبیب کا تذکرہ حبیب سے خوشگوار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کا تذکرہ جنہوں نے محبت میں اپنی جانیں حق و عدل کے واسطے قربان کیں اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکرر اجال و تفضیل سے بیان فرمایا۔ تاکہ حبیب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اہل محبت منازل محبت و عارفین کو پہچانیں کہ کیسے میدان شوق و راہ عشق میں گھر بار مان باپ بار اغیار چھوڑ کر نوجوانان محبت نے قدم رکھا تاکہ رغبت و شوق زیادہ ہو و قولہ سخن لفض علیک یعنی ہم اُنکی خبر اسرار کی تحقیق تجھ پر ظاہر فرماتے ہیں تاکہ تو جان لے کہ میدان بے پایاں قیومیت میں کس طرح سرگردان ہو کر مجلس قرب و بارگاہ اُنس میں فائر ہوے اور دریا سے دوام میں غوطہ مار کر معارف کے جوہر حاصل کیے واضح ہو کہ یہ جو انان محبت تھے جو اغیار سے منفرد ہو کر میرے واسطے خالص ہو گئے اُنکے چہرے خوبصورت اور اُنکے دل انوار آفتاب جمال قدم سے روشن تھے اور اُنکے اسرار انوار قدس سے مقدس تھے اور اُنکے اجسام دابدان میری مجلس انس میں غائب ہو گئے انہوں نے مجھے میرے فضل سے پہچانا اور مجھی سے مانوس ہو کر اغیار سے متوحش ہوے اور غار میں قیام کیا کس قدر پاکیزہ اُنکا حال و مقال میرے ساتھ تھا کہ میں نے انکو زیادت نور جمال سے شوق و استغاثت بڑھادی جس سے انہوں نے راہم سے معارف ذات و صفات کو پہچانا اور یہ نور اُنکے واسطے ابد تک روز بروز بڑھتا جاتا ہے اسواسطے کہ میرے نور کے لیے نہایت نہیں ہے اور یہ بھی اشارت ہے کہ اُنکے واسطے مشاہدہ و قرب و وصال و معرفت و کمال محبت کو زیادہ کر دیا اور

یہ فقیہ اصحاب فوت تھے کہ انھوں نے حق و عدل کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیا اور انکی طلب درحقیقت معدنِ محبت تھی اور تمام جہان سے منھ موڑ کر راہِ معرفت میں آگے تھے اور جو کو جو قدیم کے واسطے قربان کرتے تھے۔ شیخ ابن عطار رح نے فرمایا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی نور بڑھا دیا اور زیادت الہی کی مقدار کون اندازہ کر سکتا ہے اسی واسطے آفتاب اُنکے غار سے پہلو بچا کر جاتا تھا بخوف اُنکے نور کے کہ ایسا نہ ہو کہ اُنکے نور سے آفتاب کا نور مٹوس ہو جاوے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قولہ سخنِ نقض علیک بنا ہم بالحق یعنی متلبس بناوار حق تاکہ اُنکو تو بچشمِ مشاہدہ دیکھ لیاوے۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فقیہ کے نام سے یاد فرمایا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بلا واسطہ ایمان لائے اور قیام اُنکا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح ہوا کہ انھوں نے جو فردی سے علوان کو قطع کر دیا۔ شیخ فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فوت جس سے فقیہ کا نام ہوتا ہے یہ ہے کہ بھائیوں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرے۔ شیخ ابو عثمان رح نے فرمایا کہ فوت یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کرے اور سنن کی راہ اختیار کرے اور سینہ کشادہ رکھے یعنی کسی واقعہ سے متکدر نہو اور لوگوں کے ساتھ تنگدلی نہ کرے اور نیک خلق کا برتاؤ رکھے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی ہم نے انکو پیشوا بنا دیا کہ اس راہ پر انکی ہدایت اختیار کی جاتی ہے اور خود انکو ہدایت کی راہ لینے والا کر دیا۔ بعض نے اُسکے معنی میں کہا کہ انپر راہِ قرب و وصال کو آسان کر دیا۔ اقول یہ سب معانی متلازم ہیں۔ فافہم۔ بعض نے کہا کہ سخنِ نقض علیک میں تلویح ہے کہ احباب کا ذکر زبانِ حبیب سے محبوب ہے اور زیادت اس میں کمال مرغوب ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فقیہ اس واسطے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوئے اور کہیں نہیں ٹھہرے یہاں تک کہ انکو وصول الی اللہ حاصل ہوا۔ شیخ استاد رح نے کہا کہ اول انکو بلا لطف سے حاضر کیا پھر قولہ زدنا ہم ہدی سے انکو کشف انوار بڑھائے پس اول اُن کو آگاہی دیدی پھر اس آگاہی کو یہاں تک بڑھایا کہ یقین ہو گیا پھر اُنکے یقین و معرفت و ایمان و ثبات قلبی کو یہاں تک بڑھایا کہ فرمایا اور بلنا علی قلوبہم اذ قالوا یعنی جب مقامِ محبت میں بشرطِ وفا سے عبودیت قائم ہوئے اور مشاہدہ میں اُنکے البصار و اسرار نے نفوذ کیا اور برابری عقیلہ سے مطمئن ہوئے۔ پھر اُنکے ارتباط قلبی کو اپنی طرف مضاف فرمایا یعنی یون کہا کہ ہم نے اُنکے قلوب مرتبط کر دیے کیونکہ اپنی ذات پاک کی معرفت خود ہی بلا واسطہ انکو دیدی پھر جب اسے لوگ عالم ملکوت میں داخل ہوئے اور سجات و عظمت و جبروت کو دیکھا تو قریب ہونا ہے کہ ایسی حالت میں قلوب اول ہی دفعہ ظہور انوارِ عورت و سمیت میں فانی ہو جاوین پس اس سرزمین پر کوہِ استقامت ڈالا اور سمار محبت سے اُن پر میخ گاڑ دی کہ معرفت میں مرتبہ استقامت حاصل ہو جب کہ وہ بازو سے شوق سے مقامِ وصلت کی طرف جنبش کرتے تھے اور یہ حالت امواجِ عظمت کے انوار کی ہے کہ بحرِ قدم کے پھیرے یہاں برداشت کرنا مشکل ہے اسی واسطے انکو ترجم سے مشاہدہ انوار صفت لفظ میں ڈالا کہ عدم سے وجود میں کس نے ان چیزوں کو نکالا ہے فقال عز وجل فتعالوا رب السموات والارض۔ اگر انکو خوفِ زوال بحرِ قدم میں نہ ہوتا تو وہاں سے غائب ہو کر رسومِ عدم کی جانب توجہ نہ کرتے لیکن پھر بھی اُنکے قلوب کو ربط اپنے معدن سے تھا اگرچہ رسمِ عدم کے مشاہدہ میں تھے اس واسطے فرمایا لن ندعو من دونہ آئنا۔ در میان میں سب کو معدوم دیکھتے تھے اور اُسی کو موجود پاتے تھے اگر ہم وسا لٹ کو بنظرِ ساطط دیکھیں تو لفظ قلنا اذا شظا۔ ہم جب ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کو راہِ کج ملے اور حدوث سے قدم کو افراد کرنے میں خطا کریں۔ شیخ ابن عطار رح نے فرمایا کہ اُنکے اسرار کو حق تعالیٰ نے نشانِ حق سے موسوم فرمایا بقولہ اذ قاموا پس قیام اُنکا حق کے واسطے حق کے ساتھ ہوا۔ فقوالوا یہ اظہار ارادت و دعوت ہے۔ ربنا رب السموات والارض۔ یہ اپنے صفات سے بالکلیہ رجوع بجانب صفاتِ حق عزوجل ہے اور اپنے علم سے رجوع بحقیقتِ علم حق تعالیٰ ہے یعنی انھوں نے معرفت میں علمِ الہی پر رجوع کیا کہ رب وہ ہے جو رب آسمانوں و زمین کا ہے اور اُسکے جاننے کو ہمارا

علم نہیں بلکہ خود اسی کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت خود او تعالیٰ جل شانہ کو ہے ہم اسی کے علم کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ لیکن ندوۃ
 من دونہ کہا کسی بات میں ہم اُسکے سوا سے غیر پر اعتماد نہیں کرتے ہیں پس صفات میں اسی کی صفات پر اعتماد ہے اور معرفت میں اسی
 کے علم پر اعتماد ہے۔ لہذا قلنا اذا اشتطنا یعنی اگر اُسکے سوا سے ہم اور کچھ کہیں تو ہمارا قول شرط ہو گا یعنی حق سے بعید ہو گا پس قول وہ ہے
 جو حق ہو تو ہم اسی پر اعتماد کریں ورنہ اُسکے سوا سے جو قول ہو وہ بے اعتماد ہے اور حق سے بعید ہے۔ شیخ جعفر نے فرمایا کہ قیام ان کا
 حق کی جانب بخت ہو اور یہ قیام ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پکارنا دعا سے صدق ہے اور انھوں نے ادب کے ساتھ دعا کر کے اپنی بختاچی
 ظاہر کی اور نہایت لجاجت سے اُسکی طرف پناہ ڈھونڈھی۔ اور اول مرحلہ میں انھوں نے کہا کہ ربنا رب السموات والارض۔ یہ افتخار
 و تعظیم کے طور پر ہے کہ وہ رب ہمارا رب ہے جس نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس میں کافروں کی نظر بھی دوڑتی ہے کیونکہ
 انکو سوا سے محسوسات کے کچھ نظر نہیں آتا ہر پس انھوں نے کمال تعظیم سے یہ بیان کیا پھر حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس ادب و تعظیم کا
 عوض کافی عطا فرمایا کہ انکو عمدہ جواب حسن خطاب سے اس طرح دیا کہ اُنہی آیات عظیمہ سے وہ کچھ ظاہر فرمایا کہ اس سے رسولوں کو تعجب
 ہے چنانچہ فرمایا ولواطلعت علیہم یولیت منہم نزار اولملت منہم رعیا۔ یعنی اسے رسول کرم اُنہی اپنی عظمت کا سایہ اسقدر ڈال دیا اور اسقدر
 ہیبت اُنہی اُنہی چھپائی ہوئی ہے کہ اگر اُنہی جھانکے تو اُنہی پانوں بھاگے اور رعب سے بھر جاوے۔ شیخ نے بیان ایک مسئلہ لکھا کہ بعض
 مشائخ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وقت سماع اور ذکر کے جو لوگ وجد میں آکر متحرک ہوتے ہیں وہ جائز ہے بحسب کتاب ہے
 کہ توضیح یہ ہے کہ مراد میر و باجا وغیرہ تو اکثر فقہاء و مشائخ صوفیہ کی تصریح سے ناجائز ہے اور اسکا ضرر بتدیون پر زیادہ ہوتا ہے اگرچہ مشائخ
 پر اسکا اثر کم ہو لیکن ناجواز اسکا ظاہر ہے اب اسکا نا تو ظاہر فقہاء میں فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہ بھی نہیں جائز ہے جیسا کہ حنفیہ کے معتدات کتاب فقہ
 میں مصرح ہے اور بعض نے تفصیل کی کہ جو بطور رگ کے نال و سر و گت وغیرہ پر ہو وہ حرام ہے اور جو خوش آوازی سے ہو وہ جائز ہے اور اسی طرف
 اکثر فقہاء حنفیہ و شافعیہ و مشائخ نے میں کیا ہے اور شیخ نے بیان بعض مشائخ سے اسکا جواز اس آیت سے نقل کیا اور دلیل اسکی یہ بیان کی کہ
 جب قلوب کا ارتباط عالم ملکوت و مقام قدس سے ہو گا تو اسکو ہر طرح کے اذکار اور طرح طرح کے سماع جو اُسپر وارد ہوں متحرک کرینگے اور
 شیخ نے خود تحقیق کیا کہ اصل اس میں قولہ تملے وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا ہے یعنی بہت ربط قلبی کے قیام ہوا۔ تو جو معنی بعض مشائخ نے
 بیان کیے ہیں خوب ہیں بشرطیکہ قیام یہاں قیام بصورت ہو یعنی بصورت ظاہری قائم ہو گئے بسبب جذب کے۔ اور اگر قیام یہاں
 ازراہ حفظ و رعایت ہو یعنی اس بات پر جم گئے اور مستقیم ہو گئے اور ربط یہاں اس راہ سے ہو کہ انکو مقام تلویں سے نقل کر کے مقام تمکین
 میں پہنچا دیا تو ایسی حالت میں اس آیت سے استدلال کرنا اس امر پر کہ حالت وجد میں سکون چاہیے ہے اولیٰ و احسن ہے جب کہ
 ربط یعنی تمکین ہو اور قیام بمعنی استقامت ہو۔ اسی مترجم اور مترجم کتاب ہے کہ حاصل یہاں استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ربط قلبی کی صورت میں جذب دل سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اصحاب کعبہ
 کو ربط قلبی عالم ملکوت کے ساتھ ہوا تو جذب شوق میں کھڑے ہو گئے فقہاء ربنا رب السموات والارض الایہ۔ تو ثابت ہو کہ سماع کے
 وقت جب ربط عالم ملکوت سے ہو تو وجد میں کھڑے ہو جانا جائز ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس استدلال میں یہ کلام کیا کہ یہاں قاموا کے
 معنی کیا ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ کھڑے ہو گئے یعنی جیسے آدمیوں میں کھڑا ہونا یا پانوں کے بل ہوا کرتا ہے اور ربط سے قلب کو تعلق عالم ملکوت
 سے دنیا مراد ہے تو یہ استدلال ہو سکتا ہے اور اچھا ہے اور اگر یہاں قاموا سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر قائم ہو گئے تو یہ ظاہری صورت کا

قیام نہیں ہے بلکہ بجئے استقامت ہے یعنی اس بات پر مستقیم ہو گئے اور تم گئے اور ربط سے مراد تسکین دہی و اطمینان قلبی ہے جو کہ مرتبہ استقامت و تکمیل میں حاصل ہوتا ہے تو معنی یہ ہونگے کہ دسے لوگ محل تلویں و اضطراب سے بلند ہو کر مقام تکمیل و طماننت پر پہنچ گئے پس آیت سے استدلال ہو گا کہ حالت وجدین سکون کے ساتھ رہے نہ تھوڑے ہی وقت میں کہ وہی دوسرے معنی اولیٰ بن اس واسطے کہ مقام تلویں تو ابتداء مقام تھا جو ان کے واسطے اول بیان فرمایا تھا پھر قولہ زدنا ہم بہی۔ کے بعد قولہ ربطنا علیٰ قلوبہم۔ بیان فرمایا ہے تو یہ مرتبہ تکمیل و استقامت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اور شیخ رحمہ نے اسپر بعض مشائخ کے قول سے شاہد پیش کیا کہ بعض نے اُس کی تحقیق میں کہا کہ قولہ ربطنا علیٰ قلوبہم نے اُن کے دلوں پر ربط کیا یعنی اس خیر سے کہ جس سے ہم نے اُن کے دلوں کو یقین کامل دیا تو پھر دلوں میں نفس کے وساوس و گمان کو اور شیطانی خطرات و اوہام کو گنجائش نہ رہی۔ قولہ تعالیٰ واذا اعترزتموہم وابعدون الا اللہ فاودا الی الکہف۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے صدق و اخلاص سے آگاہ فرمایا کہ دسے لوگ نہایت سچائی کے ساتھ خلوص دل سے ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور نجات حاصل ہونے سے کہ کفر و ضلالت سے چھوٹے نہایت خوش ہوئے تھے اور بہت فرحت اُنکو اس بات سے تھی کہ مقام خلوت میں مجتمع ہوئے پس اُسکے حقائق اشارات میں سے ہے کہ جب تا تم نے مقامات نفوس و خواہش کو اور اُن کے قرب و کجائگت کو چھوڑا اور سچے یقین کے ساتھ منفرد ہوئے ہو تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کرم و جوار قدم میں پناہ لاؤ۔ قولہ نیشرکم ربکم من رحمۃ۔ یعنی سطا لفا علم غیبیہ تم کو عطا فرماوے اور نعمت مشاہدہ تم کو بخشے اور انوار قرب و محبت سے سرفراز کرے قولہ وہیٰ لکم من امرکم مرفقا۔ یہی کام ایمان کا جسکے وسیلہ سے تم اپنی مراد چاہتے ہو کہ منزل قرب و دیدار سے فائز ہو اس میں تم کو مرفق و آسانی عطا فرماوے اور وہ دولت اُنس و محبت قدسی ہے اقول اس میں اشار ہے کہ بارعبودیت کی برداشت ذرہ محبت سے آسانی اٹھ سکتا ہے۔ شیخ اُستاد رحمہ نے فرمایا کہ جب غیر سے عزت اختیار کی جاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہوتی ہے بلکہ قرب الہی نہیں حاصل ہوتا جب تک غیر دن سے عزت و انقطاع نہ ہو تھوڑے ہی وقت میں کہ حکما نے لکھا ہے کہ انقطاع اختیار کے دو طریقہ ہیں بعض تو لوگوں کی جماعت میں اُنکے حقوق ادا کرنے کے باوجود ہر ایک سے منقطع رہتے ہیں اور یہ اعلیٰ مرتبہ کے مرد ہیں اور دوم یہ کہ سچوں فتنہ لوگوں سے عزت اختیار کرے اور یہ دلیل ہے کہ سبب ضعف کے بوجہ نہیں اٹھ سکتا ہے شیخ نے لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید لطف سے جو اصحاب کہف پر تھا آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر سے تاثیر عناصر کو دفع کیا جس کی اصل کو یا طبیعت آفتاب و ماہتاب و سیارات سے ہے اور اُنپر سے حرارت آفتاب و اُس کی شعاع کو دور کیا تاکہ اُن کے اجسام کو حکام روحانی سے تغیر نہ ہو گیا اُن کو عالم قدس کے جملہ اُنس میں داخل کر دیا اور یہ عالم قدس اسی عالم بنا دیا اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چوٹی کی آنکھ میں ہزار جنت پیدا کر دے پس جب اُنکو جملہ اُنس میں جگہ دی تو حدیث کے تغائر کو اُنسے دور رکھا اور غیرت قدم سے کسی خلقت کو اُنپر مطلع نہیں فرمایا اور اسی غیرت سے ہے کہ آفتاب کو اُنپر طلوع سے محجوب کر دیا حالانکہ آفتاب فلک چہارم پر ہے پس جب آفتاب کو کہ سبب نور عالم ہے اُنسے محجوب کر دیا تو دوسری مخلوقات کو اُنپر کیسے اطلاع ہو سکتی ہو لہذا

خاصہ کرامات کو جو عطا فرمائیں بیان کیا

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَزُّعًا كَهْفِئَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضًا مَرْدَاتٍ

اور تو دیکھے دھوپ جب نکلنی ہے بچ جاتی ہے اُنکے کھوہ سے داہنے کو اور جب ڈوبتی ہو کرتانی ہے اُنسے

الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ لَهٗ هُدًى مِّنْ قِبَلِ اللّٰهِ
 بانے کو اور وہ میدان میں ہیں اس کے یہی قدر تون ہے اس کی جگو راہ دیوے اسے وہی آدے راہ پر اور جگو وہ بجلا دے

فَلَنْ نَّجِدَكَ وَاٰلِكَ اُمَّرٌ شَدِيْدًا ۝

پھر تون بارے اسکا کوئی رفیق راہ پر لانے والا

کرے اور دیکھتا ہے تو خطاب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک ذی عقل کو سراج میں کہا کہ مراد اس خطاب سے نہیں
 ہے وہ اس کیفیت کو دیکھتا ہے لیکن بول چال اسی محاورہ پر ہوتا ہے۔ اقول اور بعض نے کہا کہ خطاب حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہے اور جیسے پر وہ دور کر کے بیت المقدس وغیرہ آپ کے روبرو معائنہ کرانے گئے تھے اسی طرح یہ بھی آپ کو معائنہ کر دیا گیا۔ اس
 میں خطاب حجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے دیکھتا ہے کہ الشمس اذا طلعت
 وقت طلوع کرتا ہے یعنی اول وقت تشرقوا مالک رح نے زید بن اسلم سے روایت کی اور ابن عباس وسعد بن جبیر
 نے کہا یعنی میل کرتا دھکتا ہے۔ عَنْ كَهْفِهِمْ اَنْكَ غَارِ مِنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ وَ اَيْنِهَا تَهْ كِي ط رَافِ عِيْنَ اَقْتَابِ اَيْنِ دَايْمِ
 لَمَفِ كِ سَا مَنِي سَ جَهَكْتَا هَ۔ وَ اِذَا غَرَبَتْ اَوْرَجِبِ اَقْتَابِ غُرُوبِ هَ عِيْنَ قَرِيْبِ غُرُوبِ كِ تَقْرِيْبِ هُمْ
 لِكْرَ اِجَاتَا هَ اُنِي بَايْنِ جَانِبِ عِيْنَ اَقْتَابِ كِ دِي كِهَاتَا هَ كِ جِبِ اَوَّلِ وَ قْتِ طَلُوْعِ كِرَا تَا هُوَ اَنْكِي كِ مَفِ سَ دَايْمِ
 تا کہ انکو حرارت و تیزی نہ پہنچے اسی طرح برابر چڑھتا رہتا ہے اور غروب کے واسطے جب ڈھلتا ہے تو انکے غار سے بائیں
 دایان و بایان طلوع کے وقت سے لگا لگا گیا ہے پس طلوع کے وقت داین جھکتا ہے اور بائیں چڑھتا ہے اور غروب کے
 تاہر۔ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں کشا دی میں ہوں کہ انکو ہوا سے خوشگوار پہنچتی رہتی ہے
 کہا کہ مراد یہ کہ آفتاب انہیں پہنچتا کیونکہ اگر دھوپ پہنچتی تو انکے بدن و کپڑے جلنے لگتے۔ پھر واضح ہو کہ مفسرین کے
 دل وہ جو شیخ ابن کثیر رح نے اختیار کیا کہ اس غار کا دروازہ جانب شمال کو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمایا کہ آفتاب
 اُسپر داخل ہوتا ہے تو دھوپ داین جانب گھٹی جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جتنا آفتاب اونچا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی دھوپ
 داین جانب گھٹتی جاتی ہے تا کہ دو پہر تک ایسے مقام پر پہنچتی ہے اور وقت غروب کے فرمایا کہ تھرم
 ہوتا ہے انکے غار میں شمال دروازہ سے پتال کرنے سے جو ہم نے کہا اسکی محبت ظاہر ہو جاتی ہے اور ابن عباس
 کہا کہ تھرم یعنی تھرم انکو چھوڑ دیتا ہے تھرم کہتا ہے کہ ہماری زبان میں اسکا ترجمہ ہے کہ کتر اجاتا ہے نہایت نفیس ہے۔
 کی کیفیت میں کوئی امر عجیب نہیں ہے لیکن یہ تردد ہے کہ اگر پہاڑ اس غار کے جنوب ہے تو بعد طلوع کے اس میں تھوڑی دیر بعد
 دی ہوگی اور علی ہذا غروب کے وقت بھی اور اگر دوسری جانب ہے تو ایسے طور پر ہونا ضرور ہے کہ آندھی پانی سے بچاؤ ہو
 تمام چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے ہر ایک چیز جب ہی اثر کر سکتی ہے کہ وہ تاثیر دے فائیم۔ دوم وہ جو بعض
 جو دیکھتے ہیں لوگ کھلے مقام میں ایک غار کے اندر ہیں اور وہ وسیع مقام ہے کہ اسپر ہر وقت تمام دن دھوپ رہ سکتی ہے
 مائی اور آفتاب سبز ہے کہ بظاہر وہاں دھوپ ہو لیکن آفتاب کی تاثیر کچھ نہیں ہے کہ وقت طلوع کے داین جانب
 میل کرتا ہے اور انکو وسیع فضا غار میں چھوڑتا ہے بلکہ لیل قولہ تعالیٰ۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط یہ بات کہ آفتاب

قریب و وقت نہایت خوشگوار ہو اور اس اشارہ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذوق مستقیم رکھتا ہو قال تعالیٰ من یرید فی اللہ فرجاً
 المتمدی جس نے اپنے نفس کو سچا نا اور اولیاء کی قدر جانی وہ اللہ تعالیٰ سے عارف ہے اور جو کوئی ازل میں محروم رہا وہ ہر چند اپنی جان کو
 مجاہدہ میں بجان و حیران کرے ہر حال میں محروم ہے۔ قال تعالیٰ من یضلل فلن تجد له ولیاً قرشداً جو شخص لائق وصال نہ ہو اس کی سب
 خوبیاں گناہ ہیں۔ سبحان اللہ یہ سب سے زیادہ یعنی سات مردان خدا کہاں عینب میں غائب ہوئے اور مشاہدہ رب عزوجل میں فائز ہوئے
 انکی جستجو کرنے والے میدان معارف کو اشفت میں درورد و پھرے اور کہیں انکو دیکھنے نہ پائے بہت زمانہ گذرا اور آسمان نے چکر کھائے اور
 بہت اہمیتیں اس درمیان میں انکو ڈھونڈتے پھرین مگر کسی کے ہاتھ نہ آئے یہ غیرت حق اُسپر چھائی ہے وہ سلاطین ملک معرفت ہیں کہ
 تاج کرامت سر پر رکھے ملک عینب میں سلطنت کرتے ہیں شیخ ابن عطار رح نے کہا کہ قولہ تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کعبہم یہ بات اسوجہ
 سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو نور ہدایت سے ایک نور نہایت قوی عطا فرمایا ہے اور آفتاب کے واسطے ایک روشنی ہے حالانکہ انکا نور تو آفتاب پر
 جب نور غالب ہے تو آفتاب کو کسوفا آجائے گا لہذا اس خوف سے آفتاب اُنکے کعبہ سے ایک طرف بھٹکا رہتا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ آدمی
 وایان اُسکا قلب ہے اور بایان اُسکا نفس ہے اور رعایت دونوں پر درور کرتی ہے اور اگر نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاوے۔ شیخ ابن عطار رح نے قولہ
 من یرید فی اللہ فرجاً المتمدی الایہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عجوب نہیں ہوتا مگر وہی جو یہ چاہے کہ اپنی حرکات سے اُس تک پہنچے
 ولکن اُس تک کوئی نہیں پہنچتا مگر وہی جو اُسکی صفت سے اُس تک پہنچنا چاہے۔ شیخ واسطی رح نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے اول
 ایمان بلا علت ہے اور آخر بلا علت ہے اور یہ حق عزوجل کی صفت ہے ہمیں کسی خلق کو دخل نہیں ہے اور ظاہر ہو گیا کہ جس نے ہدایت پائی وہ
 ہے جو اپنے تمام اوصاف سے مجدا ہو کر متصف بصفات حق عزوجل ہو گیا پھر حق تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اُن کے
 حالات زائد بیان فرمائے کہ وہ لوگ اپنی ارواح سے انوار قدم میں غائب ہیں اور اسرار و عقول و قلوب و نفوس و اجسام اُنکے اپنے
 اپنے مواقع میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے حضور میں بکرامت عبودیت متفرق ہیں فقال اللہ تعالیٰ

وَتَحْسَبُهُمْ رَأْفًا لَّهُمْ رِقَابًا وَهُمْ رِقَابًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

اور تو اُنکے جاگتے خیال کرتا ہے حالانکہ وہ سبھی بند ہیں اور تم انکو گڑبند دیتے ہیں دابین پہلو پر اور بائیں پہلو پر اور اُنکا پھیلانے ہے

ذُرَابِ عِثَّةٍ بِالْوَصِيدِ لَوِ احْلَحَّتْ عَلَيْهِمْ تَوَلَّيْتُ مِنْهُمُ ذُرَّارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ رُجْبًا

اپنے دونوں بازو درملے پر اگر اپر تو جھانکے تو مگر اُنسے بھاگے اور اُنسے رعب میں بھر جاوے

وَتَحْسَبُهُمْ رَأْفًا لَّهُمْ رِقَابًا وَهُمْ رِقَابًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
 کہے کہ اُنکا ظن جاگتے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رِقَابًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ اور حال یہ کہ وہ سوتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے اُنکے کانوں پر پردہ کر دیا تو اُنکی آنکھیں کھلی رہیں تاکہ بند ہونے سے خواہانہ ہو جاوین۔ اور بھیرے کا حال بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ بھی ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھلی سوتا ہے جیسے عرب کے شاعر نے بھیرے کے حال میں لکھا ہے کہ میں باحدے مقلبتہ و تہتی +
 باخری الرزایا فو یقظان نام یعنی ایک آنکھ بند کیے سوتا ہے اور دوسری کھلی ہوئی سے آفات کو سچاتا رہتا ہے تو وہ جاگتا سوتا دونوں ہی
 وَتَحْسَبُهُمْ رَأْفًا لَّهُمْ رِقَابًا وَهُمْ رِقَابًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اور تم انکی بند میں انکو دونوں طرف کر دیتے رہتے ہیں تاکہ زمین اُنکے
 اجسام کو نہ کھاوے یہ سعید بن جبیر رح سے مروی ہے اور امام رازی رح نے کہا کہ یہ قول اس واقعہ سے بھی زیادہ عجیب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

جب قادر ہے کہ انکو تین سو برس سے زیادہ سونے میں زندہ رکھے تو وہ زیادہ قادر ہے کہ زمین اُنکے اجسام کو نہ کھانے پاوے بغیر اسکے کہ اُنکی کرٹین برنی جادین اتنی دکرنی و خطیب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ شک نہیں بلکہ غالباً ہر چیز کا ایک سبب کر دیا ہے اور یہ موافق عادت کے ہے اور ارواح کو روک رکھنا خلاف عادت ہے تو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محسوس کتاب ہے کہ یہ بھی خلاف عادت ہے کہ کوئی جسم صد ہا سال زمین پر سے نہ اُٹھے اگرچہ وہ کروٹیں لیتا رہے اور نہ کھاوے نہ پیوے پس امام رازی رحمہ اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُنکے عجائب احوال میں ذکر فرمایا اُسکے سبب کو مختصر نہ کرنا چاہیے ہاں اگر اس طرح کہا جاوے کہ تغلیب میں یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے اور اصل حقیقت اُسکی اللہ تعالیٰ جو جل کے علم میں ہے تو یہ درست ہے۔ ولکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ اگر کرٹین نہ لوائی جاوے تو زمین اُنکو کھا جاوے۔ اور لکھا کہ بعض سلف سے روایت ہے کہ سال میں دو مرتبہ کروٹ بدلائی جاتی ہیں۔ سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ یہ ابوسریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو بار تغلیب سال میں ہوتی ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نو برس ایک کروٹ اور نو برس دوسری کروٹ رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سال میں عاشوراء کے روز ایک دفعہ کروٹ بدلی جاتی ہے۔ زجاج نے کہا کہ کثرت سے کرٹین بدلی جانے کی وجہ سے آدمی اُنکو جاگتا خیال کرتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تقدیرات میں عقل کو کچھ دخل نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلام ہونے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نہیں فرمایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں بیان کیا تو کیونکر یہ بات معلوم ہو کہ کب کروٹ بدلی جاتی ہے۔ محسوس کتاب ہے کہ یہی صحیح ہے اور ظاہر یہ تقدیرات یہود و نصاریٰ کی روایت سے مسلمانوں نے بیان کی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم پھر کرٹین لوانا قدرت الہی سے ہوتا رہتا ہے اور قرطبی نے کہا کہ شاید لوانا حکم الہی بدلو اتے ہوں اُسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا ہو لیکن اول اقوی وانظر ہے۔ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَاكُفِّرُ بَعْدَ مَا لَوْ صَدَّقُوا وَرَأَىٰ اٰنْكَا كَتَا پھیلانا جو اپنے دونوں ہاتھ دروازہ کے صحن پر۔ ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ نے کہا کہ وصیب دروازہ کا نثار اور یہ لفظ وصیب و اصید دونوں ہے اور اُنکے کتے نے غار کے دروازے پر اپنی عادت کے موافق ہاتھ پھیلائے اور ابن جریر نے کہا کہ اُنکے دروازہ کی نگہبانی کرتا ہے اور یہ اُسکی طبیعت کی بات ہے کہ کتے دروازے پر نگہبانی کرتے رہتے ہیں اور وہ دروازہ غار کے باہر تھا کیونکہ لوانا لکے ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے اور نہ ایسے گھر میں جہاں تصویر مورت ہو اور نہ جہاں عنبی ہو اور نہ آئین جہاں کافر ہو جیسا کہ حدیث حسن میں آیا ہے۔ بعض نے لکھا اللہ تعالیٰ نے اُنکے کتے کو اُنکے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ کتے نے مردان خدا کو محبوب رکھا پس اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی اُنکے ساتھ ذکر کیا پھر مسلمانوں کی کیا حالت اندازہ کیجاتی ہے کہ انہیں تو عقدا یمان ہے و کلمہ اسلام ہے اور رسول اکرم مصطفیٰ حبیب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت کرتے ہیں پس ان مسلمانوں کے واسطے تسلی و تشفی ہے جو تصور وار گنہگار ہیں مگر دل سے صالحین بندگان الہی جو جل کو دوست رکھتے ہیں و اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دل سے فقط آخرت اور ضاع الہی جو جل کے واسطے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اصحاب کہف کی برکت اس کتے کو پہنچی اور اس حالت میں تو دل رحمت جو خواب کی صورت میں اُنپر مونی اُنکا ساتھی یہ جانور بھی اس برکت میں شامل ہو گیا اور نہ مکون کی صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ اس کتے کا ذکر و نام دکام مشہور ہوا حتیٰ کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ محسوس کتاب ہے کہ حدیث میں اہل الذکر کے پاس آجانے والے کو جو اس طرف سے آتا تھا صرف دیکھنے کھڑا ہو گیا اُسکی نسبت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی ساتھ میں بخشا تو لوانا لکے نے عرض کیا کہ اے رب وہ تو انہیں سے نہ تھا صرف اس طرف آیا اور کھڑا ہو گیا تھا فرمایا۔ ہم القوم الاشیقیہ محسوس۔ یہ ایسی قوم ہیں کہ جو اُنکے پاس بیٹھ جاوے وہ شقی و محروم نہ ہوگا۔ دیکھو

کہ موافق اس حدیث کے آدمی محروم نہ تھا اس آیت سے کہ تاک محروم نہ ہو اور الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ یہ کتابین سے کسی کے نفاک کا کتا تھا اور یہی قول اشبہ اور بعض نے کہا کہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا اور اُسے اصحاب کف کے ساتھ موافقت کی اور دین قبول کیا اور ساتھ دیا تھا تو کتا بھی اُس کے ساتھ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام حافظ ابن عساکر نے ہام بن الولید دمشقی کے حال میں لکھا کہ حدیثاً صدیقہ بن عمر العسائی حدیثاً عجیباً والمنقری سمعت الحسن البصری یقول یعنی حسن بصری فرماتے تھے کہ ابو اسیم علیہ السلام کے منڈھے کا نام جویر تھا یعنی جو منڈھا تھا جو اسے فرزند کے انکو قر بانی میں دیا گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی ہڈی کا نام عنقر تھا اور اصحاب کف کے کتے کا نام قلمیر تھا۔ اقول مجاہد نے اُس کا نام قلمور کہا ہے واللہ اعلم۔ اور جس کو سالہ کو نبوا سر اسیل نے پوجا تھا اُس کا نام بہوت تھا۔ اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں گئے تھے اور جو ارضی المدینا جہہ میں گری تھیں اور ابلیس ملعون دشت بیسان میں گرا تھا اور سانپ اصفہان میں گرا تھا۔ شیخ نے کہا کہ شعیب جبائی نے اس کا نام حمران بیان کیا ہے اور اسکے رنگ میں کئی اقوال ہیں مگر ان باتوں کا کچھ حاصل نہیں اور نہ کچھ فائدہ ہے اور نہ اسکی ہلکویچ حاجت ہے اور نہ ہمارے پاس اسکی کوئی دلیل ہے بلکہ یہ رجم بالغیب ہے جس سے ہم کو مانعت کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَا مَعْشَرَ عَادِ كَلِمَتٌ عَلَيْكُمْ** اور اگر تو انہیں اطلاع کرے یعنی اوپر سے انکو جھانکے **كَلِمَتٌ مِنْهُمْ** فرما کر تو اُن کے پانوں اُن سے بھاگے **وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ** اور رعب سے انکی طرف سے بھاگو یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایک ہیبت ڈالی ہے کہ کوئی اُن سے قریب نہیں ہو سکتا اور نہ چھو سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُنکو اس خواب سے جگا دے اور زجاج و مدوی و قشیری و نحاس نے ذکر کیا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ انکے ناخن وبال بڑھے ہوئے و آنکھیں کھلی ہوئیں اور اجسام بہت لمبے چوڑے اور وہ جگہ نہایت متوحش ہے اس سبب سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور دیکھے تو خوفناک ہو جاوے لیکن روکر دیا گیا کہ جاگنے میں انہوں نے باہم اختلاف کیا تھا کہ ایک دن سوئے یا اُس سے کم سوئے پس اگر بال بڑھے و ناخن بڑھے اور ہیبت بدنی ہوتی تو خود جان لیتے ایسا اختلاف نہ ہوتا۔ بعض نے کہا کہ آنکھیں کھلی ہونے سے ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رعب سے روک دیا کہ کوئی اُن تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اسی حالت میں محفوظ فرمایا ہے جس پر وہ سوئے تاکہ اُنکے واسطے اور غیر دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو پس نہ اُنکے کپڑے بگڑے اور نہ اُنکی کوئی حالت متغیر ہوئی اور جاگنے کے بعد آپس میں کچھ نئی ہیبت انکو نہیں معلوم ہوئی بلکہ جو شخص بازار کو بھیجا گیا اُسے شہر کی عمارت وغیرہ سے البتہ انکار کیا اور نہ سچانا اور اگر خود اپنی حالت و صفت میں تغیر پاتے تو وہی انہیں ہم ہو جاتی کذا ذکرہ القریظی فی تفسیرہ۔ **فَنِي الْعَرَّاسِ** قولہ تعالیٰ **وَجَسَمِ الْبَقَاظِ** ہم رقدہ اللہ تعالیٰ نے انکو عالم غیب میں وہ کمال حسن دیا کہ ظاہر میں بھی انوار قربت اُن سے ظاہر ہیں اور سوئے ہوئے آدمی کے پھرے پر جی و حشر ہوتی ہے اور چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ انہیں کچھ نہیں ہے بلکہ اُنکی صورت سے آثار خندان پیشانی کے جاگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اُن کی روحیں مانند اُنکے اجسام کے تھیں اور اُنکے اجسام مانند اُنکی ارواح کے ہیں اسی واسطے مروی ہے کہ ہمارے اجسام مانند ارواح کے ہیں گویا کمال حسن غیبت و تکلمین سے غائب ہونے کے مانند ہیں اور یہ تو غور رکھو کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ انکو تو جاگتا ہوا دیکھے۔ اور یہ شواہد تکلمین سے ہے اور کمال لطافت حال ہے کہ جب مشاہد قرب میں حاضر ہوئے تو قرب سے بھی قرب میں غائب ہوئے اور قرب القربا سے بھی غیب العیب میں غرض کہ اُنکی مسافت ازنی میں برابر ایک مقام سے دوسرے مقام کو ترتی ہے و قال المترجم اہل حق جو اپنے آپ سے فانی ہوتے ہیں وہ عالم فانی سے سوئے اور عالم باقی میں جاگتے ہیں اور انکا سچا سنے والا کہ کس درجہ

دشت بیسان نخل لان لاکر حدیث و حال میں ہے - ۱۲ -

ہیں اعلیٰ منازل کا سردار چاہیے کیونکہ مشارب متفاوت ہیں پس آیت میں والد عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علوم و مرتبت کا بیان ہے کہ قرب کے تمام منازل آپ کے واسطے مفتوح ہیں تو آپ بہر حال اُنکے اس رُفود میں دوسری جانب عالم غیب کی بیداری میں جانتے ہیں فافہم والد تعالیٰ اعلم بالصواب۔ قولہ تعالیٰ وقلیہم ذات الیمین وذات الشمال اللہ تعالیٰ نے قلب اُن کی اپنی طرف خاص فرمائی کہ ہم اُنکو قلب دیتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اُنکو نور انزل وابد میں خود مستغرق فرمایا اور خود ہی وہاں منازل بے انتہا میں منقلب فرماتا ہے چنانچہ دیدار افعال سے انوار اسماء میں اور انوار اسماء سے انوار لغوت میں اور انوار لغوت سے انوار صفات میں اور وہاں سے انوار ذات میں قلب فرمایا غرض کہ ہر دم اُنکو ایک عالم سے دوسرے عالم میں ایک صفت سے دوسری صفت میں قلب دی اور وہ دونوں صفت کے درمیان ساڑھیں پس ارواح کو انوار انزل میں اور انزل الازل میں کہ جسکے واسطے پایا نہیں ہے اور اُنکے قلوب کو ابد میں اور ابدال ابد میں جسکے واسطے انتہا نہیں ہے اور عقول کو آسمانہا سے حقائق میں اور اسرار کو باعنا سے علوم میں سیر دی اور ہر دم لطف سے منزلت رفیع فرمائی اور وصول بمراد میں ترقی دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ قلب مقامات و سیر حالات میں پڑے رہتے لیکن اپنے لطف و رحمت سے اُنکو قلب سے عالم صفات میں لایا اور اگر اُنکو اُنکے نفوس کے ساتھ چھوڑتا تو انزل سے ابد تک ایک صفت سے دوسری صفت کو نہ پہنچتے بلکہ خود کرم سے اُنکو عالم صفات میں لایا اور دیا سے وحدت میں ڈالا کہ وہاں بجز ذات میں مستغرق ہوئے اور قلب سے اُنکو موج طوفان کبریا و عظمت نے دریا سے ناپید کنار بقار میں پہنچایا اور متذکرین کے قرب سر الاسرار نے کبھی تو قدم کی حرکت کو اور کبھی بقار کی معرفت کو دیکھا۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ قلب اُنکا دونوں حالت قبض و بسط میں اور جمع و تفرق میں ہوتا رہا پس جہاں تفرق تھا وہاں اُنکو جمع کیا پس مقام میں الجمع میں جمع ہوئے اور بعض نے کہا کہ ہر دو حالت فنا و بقار میں اور کشف و احتجاب میں و تجلی و استتار میں قلب دیتے ہیں یعنی کبھی مقام فنا میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت بقار میں اور کبھی حالت حجاب میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت کشف میں غرض کہ ان حالات میں قلب دیتے ہیں۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ وہ جسم القاطن و ہم رُفود یعنی کمال عیش کے ساتھ بارگاہ جمال و جلال میں مقیم ہیں اور انکو وقت و زمانہ و مکان کا کچھ علم نہیں ہے زندہ ہیں اور لوگ اُنکو مردہ خیال کرتے ہیں سوتے ہیں مگر جاگتے ہیں نہ انکی طرف کسی کو راہ ہے نہ اُنکو کسی سے تعلق ہے اور حضوری و مشاہدہ کا مقام وہی ہے کہ سایہ صفات میں سکون عیش ہو۔ شیخ ابوسعید الخزاز رحمہ نے کہا کہ یہ مقام فنا و بقار کا ہے فانی بحق اور باقی بحق ہیں نہ دے سوتے ہیں جیسے لوگ سوتے ہیں اور نہ جاگتے ہیں جیسے لوگ غفلت کے مارے ہیں اُنکے بشری اوصاف اُن سے زائل ہوئے اور اب اوصاف حق اُن پر ظاہر ہیں حیات قدیم سے زندہ جاوید ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اہل وجد میں سے واصل بحق ہیں جب اُنھوں نے ایمان پر استقامت کی تو حق تعالیٰ نے اُن پر جلال قدرت کو کشف فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں مدہوش ہیں اور شیخ اُستاد رحمہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی خودی سے فانی کر کے وجود حق عزوجل سے باقی کیے گئے پس اپنی خودی سے سوتے ہیں اور وجود حق سے جاگتے ہیں اور فرمایا کہ قولہ عزوجل نظم۔ یہ بیان ہے کہ رب عزوجل جس نے پیدا کیا تھا اُسے اس مرتبہ پر اُنکو نہایت اچھی پرورش میں لیا کہ اُن کے ظاہر و باطن کا وہی فیصل ہے اور وہ سے عین راحت میں سرور میں بعضوں نے فرمایا کہ اہل الحق کی چچان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کفہ کے واسطے اشارہ فرمایا ہے کہ جسم القاطن و ہم رُفود ظاہر میں باطن سے فرق ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ مقام عین الجمع میں ہیں تو احوال ایک وقت تک جاری رہتے ہیں گروے لوگ حفظ الہی میں ہیں۔ شیخ نے کہا کہ قولہ قلبیہم میں ایک امر آیت مشابہات کے ہے کہ ذات الیمین و

ذات شمال کی تقلید جناب باری عزوجل میں اسی شان سے ہے جو آدم علیہ السلام کے حق میں ہوا پس ان لوگوں میں وہ صفت حضرت آدم کی خلقت سے ملی ہے کہ فرمایا خلقت میری پس انکو انوار درست قدرت بقا و قدم کی حاصل ہوئے اور قلب بذات میں ربوبیت محض صفت سے حاصل ہوئی وہاں تشبیہ و حمل کا امکان نہیں ہے اور بجانب شمال عبودیت واقع ہوئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو سلطان کبریائی کی عظمت سے فانی ہو جاتے پس صفات سے بجانب حدوث منقلب فرمایا کہ بقا بحق مع الحق ہو ورنہ قدم کے ساتھ حدوث کی بقا نہیں ہو سکتی ہے لیکن تلخی حدوث سے انکو دریا سے عرفان میں لایا کہ مقام فنا و بقا میں اور قبض و بسط میں و جمع و تفرق میں سیر کرین اور عارفوں کے مقامات سیرت میں سے یہ لطیف ہیں اور اہل توحید کا قلب عالم ملکوت و جبروت کے درمیان دائر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عظیمہ کا نمونہ جو بندگان عارفین اولیاء پر رکھتا ہے اس طرح ظاہر فرمایا کہ انکی برکت سے ایک کتبہ کو شامل کر لیا چنانچہ ذکر فرمایا بقولہ و کلہم باسط ذریعہ بالوصید بعض نے اشارہ کیا کہ اس کلب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخالف قلب رکھا کیونکہ کافروں کو اولیاء الہی سے نفرت ہوتی ہے اور اس میں ایک قلب روحانی رکھا جس نے انکے ساتھ میں معارف کا نور پایا اور بجانب حق عزوجل جذب ہوا پس رب عزوجل خالق نے اسکو شان ربوبیت و طریق عبودیت بواسطہ ان اصحاب کے ظاہر کیا پس اسکی روح بھی روحانی تھی اور حق تعالیٰ نے اصحاب کو جو لباس کرامت پہنایا انکے سایہ میں یہ کلب بھی اٹکا ہو کر داخل ہو گیا اسی واسطے اُسے حدوث کے مقامات سے فرہور کر کے اُس وحشت کے قار پر قیام کیا اور وہاں اُسے برخلاف ظاہر کے عین موافقت و وصلت کو پایا۔ اسے عاقل سمجھو کلب کی صورت نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ صفات کو برداشت کرنے والے اُسکے حقائق فعل ہیں اور فعل میں کلب ہو یا اور موسب برابر ہیں کہ سب اسی کے فعل سے موجود ہیں اور افعال و صفات اپنے اپنے معاون میں تفصیل سے پاک ہیں اور فعل جس سے کلب کو پیدا کیا وہ کچھ کم نہیں اور جس نے غیر کو بنایا وہ افضل نہیں بلکہ فعل ایک شان پر ہے اور یہ اختیار ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضل دیا پس بعض کو بعض پر فضیلت براہ علم و حکمت ہے اور جب اللہ تعالیٰ سجانہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی محبت و معرفت و حسن عنایت کے واسطے اختیار فرماتا ہے تو یہ ازلی ہے پس اُسکے واسطے سبب نہیں ہوتا اور نہ اُسکا نسب و صورت دیکھی جاتی ہے اور نہ اُسکا رتبہ دیکھا جاتا ہے بلکہ اُسکے ارادہ قدیم کے موافق اُسپر ازلی عنایت کے احکام جاری ہوتے ہیں اور وہ جو ہر فائق و تریاق لائق ہو جاتا ہے اسی اختیار و قدرت قدیم سے اُس کتبے کو نمونہ بنایا کہ ہزاروں انسان صورت کافروں سے افضل کیا اور ان کافروں کے حق میں کہا کہ اولئک کالا نعام بل ہم افضل پھر اس کلب کو وصید پر رکھا تو اس میں فضل کا تفاوت ہے جو فضل کہ اصحاب کعبہ کا انسانوں پر تھا وہ نوحۃ کعبہ میں تھے اور کلب ادب سے وصید پر تھا شیخ ابو یوسف اور ارق نے فرمایا کہ صاحبین کے ساتھ بیٹھنے اور انکے جوار میں رہنے سے مخلوق کو اثر حاصل ہوتا ہے اگرچہ انکے ہم جنس نہ ہوں۔ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کعبہ کو ذکر فرمایا تو انکے ساتھ کتبے کو بھی ذکر فرمایا یہ نام من رفت ست روزی بر لب جانان بسوہ اہل دل را بوی جان می آید از نام ہنوزہ بعضے کہتے ہیں کہ کلب اسی ادب سے مذکور ہوا کہ اُسے ادب کے ساتھ اپنا مقام وصید پر دیکھا اور وہاں سے تجاوز نہ کیا پھر حق تعالیٰ نے اُسکے بیان میں زیادہ کیا کہ انکو لباس ہیبت پہنایا تھا اور انوار جلال و عظمت سے انپر سایہ کر دیا بقولہ لو اطلدنا علیہم الایہ یہاں شیخ رحم نے طول کلام سے خطاب کی اس صورت میں توجیہ کی کہ خطاب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن شیخ علی الدین بن عربی رحم نے خطاب کو عام کی طرف لیا اور کہا کہ ہم نے اپنا انوار عظمت سے لباس دیدیا تھا اور تو نے نفوس مجر دہنیں دیکھے تھے تو ہیبت سے تو فرار ہو جاتا اور رعبا سے بھر جاتا اور شیخ علی بن ابی اس نے خطاب انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے میں یہ توجیہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء خلق سے روح و عقل و قلب و سرور
 نفس سے ہر طرح حسن مشاہدہ و نور جمال سے تربیت فرمایا اور انتہا سے قرب وصال میں جگہ دی اور واد و انس و انبساط و بسط و غیرہ
 جہات رحمت سے تربیت فرمایا لہذا آپ عین رحمت تھے اور قریات بھی آپ پر لباس لطف کے ساتھ ظاہر ہوئے پس جیسے موسیٰ علیہ السلام
 نبی مرید نہیں بلکہ نبی مراد کیا تھا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب محبوب موصول بوصول کمال و معروف بجمال فرمایا بلکہ موسیٰ
 علیہ السلام سے اکل و افضل تھے تو جبکہ اس طرح تربیت فرمایا ہے انھوں نے قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام
 نے جب عصا کو اڑھا لوٹے دیکھا تو خوف سے بٹے اور یہ خوف اس قمر سے تھا جس کا لباس اللہ تعالیٰ نے انکو پہنا دیا تھا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عظمت و مہیت کا لباس انکو پہنا دیا ہے تاکہ غیرت حق سے ان لوگوں پر اختفا رہے اور کوئی غیر ان پر
 واقف نہ ہو پس اس قدر مہیت و عظمت کا لباس پہنایا ہے کہ کوئی انکو جھانک نہیں سکتا ہے اور تیسرے واسطے عین بصیرت ہے و لیکن
 مراد آئی ہر چیز سے بطرح مقصود ہے بلا مخالفت ظاہر ہوتی ہے پس تجھ کو اور زیادہ بصیرت کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ اگر تو مطلع ہو تو کمال
 بصیرت سے قریات کو دیکھ کر فراد ہو اور رعب آئی سے بھر جاوے حالانکہ اس لباس کے تحت میں وہ لوگ عین رحمت کے ساتھ آرام
 میں ہیں اور اسکا اجر بچھرا سو واسطے ہو کہ تو نے ہمہ تن رحمت میں تربیت پائی ہے کبھی قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اور اسی وجہ سے
 یہ ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے واسطے ایمان کی تمنا کرتے تھے جو سر اسر مقبور لبوس بقمر ظاہری و باطنی تھے کیونکہ قریات
 آپ کو لباس رحمت ظاہر ہوتے تھے اور لکھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کچھ نقص نہیں ہے کیونکہ آپ اگرچہ دیدار حسن و
 جمال سے تربیت دیے گئے اور دونوں صفات آئی قمر و رحمت میں سے عین رحمت کا ظہور تھے جیسے شیطان مخالف عین قمر کا ظہور ہوتا ہے
 جمیع صفات عظمت آئی و لغوت کبر یا عالم عین الجمع و جمع وحدت میں آپ پر لباس حسن و جمال تکشف تھے شیخ ابو جعفر نے کہا کہ اگر
 تو از خود اپنے اطلاع فرماوے تو مرعوب ہو کر فراد کرے اور اگر اطلاع فرماتا ہے تو ۶۰ جل ہو تو انہیں آیات وحدت ربانی مشاہدہ کرے۔ قال المترجم
 اس مقام سے ایک وہم دور ہو گیا وہ یہ کہ اول میں ہم نے بیان کیا ہے کہ قولہ و ذری الشمس اذا طلعت بین خطاب بروحہ حقیقت ہے
 کہ آپ کو دکھلا دیا گیا اور حجاز نہیں ہے اور یہاں فرمایا کہ اطلاع سے تو مرعوب ہو کر بھاگے تو جو اب یہ ہے کہ یہ اطلاع آئی ہے اور فراد کا
 حکم خود کسی کے اطلاع سے ہے علاوہ برین ظہور قریات لباس رحمت کا مشاہدہ ممکن ہے اور اس معنی کا جان لینا بھی ممکن ہے کہ اگر
 بدون صنع آئی ہو و جل کے نظر کو سے تو خوفناک ہو کر بھاگے پس اس سے یہ اندازہ صریح معلوم ہو گیا کہ اسی وجہ سے یہ مقام مخفی اور
 محجب ہے کسی شخص کو اپنے اطلاع کی مجال نہیں ہے اور واضح ہو کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ اس واقعہ کی تاریخ و کتابوں سے شائد تھے
 اور ان کے سوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وارد ہوئی اور اسی وحی میں یہ اطلاع دی گئی کہ کمال مہیت سے کسی کو اپنے اطلاع
 کی مجال نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت سے انکو مخفی و محجب رکھا ہے پس اس زمانہ میں جو بعض جاہل لوگ سخیف لقل گمراہین کے علوم
 عقلی میں نادانی مشہور عام ہے اور محسوسات ریاضی میں دستکاری پر نازان ہیں عجب جاہلانہ طور سے کہتے ہیں کہ وہ غار تمان ہے اور یہ
 تعجب ہے کہ انھوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ لوگوں نے پہاڑوں اور ان کے غاروں میں سے سب کو معائنہ کر لیا اور یہ تسلیم نہ کیا کہ قدرت الہی سے
 وہ محجب ہیں حالانکہ کسی عاقل کے نزدیک بلکہ کوئی ریاضی جاننے والا بھی جسکو علم جغرافیہ میں مداخلت ہے کبھی اسکو تسلیم نہیں کر سکتا کہ
 رو سے زمین کے غار و پہاڑ ان لوگوں نے با کسی نے مطالعہ کر لیے ہیں ہاں اگر اسوقت یہ کہا گیا ہوتا کہ وہ غار فلان مقام پر ہے اور جاہلون کے

واسطے زیادت کا مقام ہے کہ اسپر نذیرین چڑھا دیں اور تین امنین تو بعد وہاں جانے اور نہ پانے کے الزام ہوتا اور جو مقام مخفی کیا گیا ہے اُس سے اعتراض جہالتا ہے ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آیا قدرت اسی میں ممکن ہے کہ وہ تمام مخلوق میں سے کسی مقام پر چاہے کہ مخلوق سے مخفی رہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں اور انہر کے جس چیز پر بناے گا وہ پہلے اس میں کلام کیا جاوے تو ثابت ہو کر باقی امور فروعی سب خود طے ہو سکتے ہیں اور پریشان گفتگو محض وسوسہ شیطانی اور بے فائدہ جہالت ہے و اللہ تعالیٰ بیدری من یشار و لغو ذبالہ من الضلال شیخ ابن عطار نے فرمایا کہ قرآن اسوجہ سے کہ اُنہر اللہ تعالیٰ کے انوار کا درود تھا اور شامیانہ تعظیم ان پر تانا ہوا تھا اور اسپر چادر ہیت پڑھی ہوئی تھی اور شیخ حسین رحمہ سے نقل کیا کہ فراتیر سے نزدیک بے قدری سے ہے واقول یہ بہت بعید ہے اور شاید کہ خطاب عام ہوا اور پھر بھی حضرت صلعم داخل نہوں اور پھر شیخ جعفر رحمہ سے ماخذ اول کے نقل کیا اور ظاہر اشارت حقیقت وہ ہے

جو اول بیان فرمایا و اللہ تعالیٰ اعلم

وَكَانَ لَكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ طَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ طَقَالَ الْاِثْنَا يَوْمًا اَوْ

اور یوں ہی ہم نے انکو اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں نہں سے ایک بولا کہ تم کتنا ٹھہرے

بَعْضٌ يَّوْمًا طَقَالَ اَوْ اَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ طَقَابَعْتُوا اَحَدًا كُمْ يَوْمًا طَقَالَ الْاِثْنَا يَوْمًا اَوْ

یا اس سے کچھ کم بولے تھا اور اب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے سوچو اپنے میں سے ایک کو اس روپہ کے ساتھ جانب شہر کے سو غور کر دیجے

اَيُّهَا اَرْكَى طَعَامًا فَايَا نَكْرِي بِرِزْقِ مِّنْهُ وَ لَيْتَا كُطِفْتُ وَ لَا يَشْعُرَنَّ بِكُورِ اَحَدًا اَوْ اَللّٰهُمَّ اِنْ

کہ کون ہے پاکیزہ طعام میں سولاوے تم کو کچھ رزق اُس سے اور تظن کرے اور نہ آگاہ ہونے دے تے کسی کو دے لوگا اگر

يُظْهَرُ وَاَعْلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعَيِّنُ وَاَعْلَيْكُمْ وَ لَكِنْ تَقُولُوا اِذَا اَبَدْنَا اَوْ وَكَانَ لَكَ اَعْتَرْنَا

قابو پانگے نہر تو سنا کرینگے تم کو یا دوبارہ لوٹا دینگے تم کو اپنی ملت میں اور ایسا کہ تم بھی پوچھ چکا رہا پانگے اور یوں ہی تم نے اطلاع دی

عَلَيْكُمْ اَيُّعَلْمُوا اَنْ وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَاَنْ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا جِ اِذْ يَتَنَزَّلُ عَنَّا بَيْنَهُمْ

اُنہر تاکہ جان جاوین یہ کہ وعدہ اسکا سچ ہے اور یہ کہ قیامت ضروری اس میں کچھ شک نہیں ہے جیسا کہ جھگڑتے تھے آپس میں

اَمْ رَهْمًا طَقَالَ اَوْ اَبُو اَعْلَيْكُمْ بَيْنَانًا طَقَابَعْتُمْ اَعْلَمُ بِهَيْمُ طَقَالَ الدِّينِ عَدَاوَةً اَعْلَى اَمْ رَهْمًا

اپنے کام میں بس انہوں نے کہا کہ بتاؤ اُنہر عمارت اُنکا ب خوب جانتا ہے اُنکو بولے وہ جو غالب آئے اپنے امر پر

لَسْتُمْ اَنْ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

کہ تم تو بناوینگے اُنہر ایک مسجد

وَكَانَ لَكَ اَوْ يُونِ هِي بَعَثْنَهُمْ مِّنْ اَنْكُو مَبْعُوثٌ فَرَمَا بِعِنِي جِيسِ مِّنْ اَنْكُو سَاثَمَ اِيْمَانِ عَطَا كَرْنِ اَوْ كَا فَرُونِ سِ مَحْفُوظًا كَرْنِ فَرَمَا اِيْمَانِ طَرِثَابَتِ قَدَمِ رَكْبَتِي اَوْ رَا سَقْدَرِ طُولِ مَدَتِ تَا كَا غَارِ مِيْنِ سَلَانِ كِي كَرَامَتِيْنِ فَرَمَا مِيْنِ يُونِ هِي مِّنْ اَنْكُو تَوَابِ سِ جَا كَا جِسِ سِ دِ دِنْيَا مِيْنِ قَدْرَتِ اَكْبِي كِي اَيْتِ هُو جَا وِيْنِ اَوْ رَا پِنِ حَالِ سِ اَكَا هُوْنِ اَوْ رَا خُودِ قِيَا سَتِ پَرَقِيْنِ كَرِيْنِ اَوْ رَا دُوسَرِ سِ اَنبِي ذَا تِ سِ بَقِيْنِ لَا وِيْنِ پَسِ مِّنْ اَنْكُو اُتْهَا يَا - لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تَا كَا اَنْكُو اَظْهَارِ حَالِ سِ شُرُوعِ هُو كَرَا نِجَامِ كُو اَللّٰهُ تَعَالَى كِي عَجِيْبِ قَدْرَتِ وَ كَيْفِيْنِ جِيَا نِجْمِ اَنْهَوْنِ لِي سَا كَا اَحْسَا سِ كِيَا كَمِ لُو كَا عَادَتِ مَعْمُودِ سِ زِيَادِ سُوْنِ مِيْنِ اَوْ رَا وِ پَرِ مِّنْ نِ دُورِ وَا تِيْنِ كِي مِيْنِ اَيْتِ

یہ کہ رات میں بادشاہ کے خوف سے بھاگے اور صبح ہوتے غار میں چھپے اور وہاں سو گئے اور دوسرے یہ کہ غار میں کئی روز تک رہ کر ایک روز جب دقیانوس کی آمدنی تو مغرب کے بعد باتیں کرتے متفکر سو گئے۔ اور ظاہر روایت اول ہے اور اب یہ رہا کہ انھوں نے کیوں سوال کیا تھا جیسا کہ فرمایا: قَالَ فَأَخْبَلُ مِنْهُمْ كَذِبًا ثُمَّ آمَنُوا مِنْهُمْ كَذِبًا كَمَا كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ کہنے والا انکا سردار کلمینا تھا بعض مفسرین نے کہا کہ انھوں نے اپنی ہیات و ناخن و بال میں تغیر دیکھا کہ یہ سوال کیا اور یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ اوپر اسکی تفصیل گذر چکی بلکہ وہ اسی صورت و ہیات پر اٹھے تھے جیسے سوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ انھوں نے یہ احساس کیا کہ ہم عادت سے زیادہ سوئے ہیں اور یہی ظاہر ہے تو اور دن نے جواب دیا: قَالُوا لَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ كَمَا كُنَّا فِيهَا كَمَا كُنَّا فِيهَا كَمَا كُنَّا فِيهَا۔ بولے کہ ہم ایک روز ٹھہرے ہیں۔ کہا گیا کہ اسوجہ سے یہ جواب دیا کہ قریب غروب آفتاب کے وہ بیدار کیے گئے تھے تو انھوں نے گمان کیا کہ ہم آج صبح کو غار میں داخل ہوئے اسوقت تک قریب ایک روز کے ہوا۔ لیکن آفتاب اسوقت باقی تھا اور اب بعض نے بولے کہ اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ يَأْتِيكُمُ فِيهَا كَمَا كُنْتُمْ فِيهَا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دو جوب ہوئے ایک نے ایک یوم اور دوسرے نے بعض یوم کہا۔ اسی سے قولہ تعالیٰ اِی الْحَرِّ مِنْ اَنْهٰی مَا بَشَرٌ لِّی تَفْسِرَ لِّمَنْ مِنْ سِیۡمٍ سے دو جوب نکالی گئی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی کلام سے استدلال کیا کہ انکی تعداد سات آدمی تھے کیونکہ قائل منہم ایک آدمی تھا جس نے سوال کیا اور جواب دینے والے۔ قَالُوا لَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ كَمَا كُنَّا فِيهَا۔ اور یہ دو فریق ہیں تو چھپوے اور ایک سائل ملا کہ سات کم سے کم ہیں پھر انھوں نے اس نا حق اختلاف کو حسن ادب کے ساتھ دور کر دیا۔ قَالُوا اَرَبُكُمْ يَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ بُولے کہ تمہارا رب خوب آگاہ ہے کہ تم کتنا ٹھہرے یعنی اس بیکار گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے کام کی بات کرو۔ فَاَبْعَثُوا آخِذًا كَثِيرًا بِوَرَقِكُمْ هٰذِهِ اَلِی السِّدِّ یَتَنَبَّسُ بِهَا كَمَا یَتَنَبَّسُ بِهَا وَرَقٌ شَجَرٍ کَوْنٌ۔ ورق چاندی خواہ سکہ ہو یا بے سکہ ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ رقبہ یعنی ورق میں دسویں کا چوٹھائی ہے یعنی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ امین ایک تو یہ ادب ہے کہ کسی کو بھجیو معین نہ کیا دوم اجاب جس کو معین کریں وہ بے عذر چلا جاوے یا جو خدمت مقرر ہو بجا لاوے۔ سوم انھوں نے اپنے ساتھ روپیہ لے لیا تھا تو معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ ضرورت کی چیز رکھنا امر مشروع ہے اور یہاں ورق سے مراد سکہ دار روپیہ ہے اور اس طرح رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ پر توکل باطل نہیں ہوتا ہے اسواسطے کہ حقیقت توکل کی تو یہ ہے کہ اسباب ہر کام کے آدمی ہیا کرے۔ لیکن نظر ان اسباب پر نہ ہو بلکہ سبب یعنی اللہ تعالیٰ پر ہو پس مسافر کو زار راہ لینا متوکل کا طریقہ ہے اسی واسطے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے ان جو شخص احرام میں ہو وہ اپنی کمین ہمیانی باندھے فرمایا کہ اپنا نفقہ اپنے ساتھ مضبوط باندھے رہے یعنی بالکل جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے کہ ضائع نہ کرے اور نقل ہے کہ علماء میں سے ایک شخص بہت مغلس تھا لیکن اسکو بہت آرزو تھی کہ حج خانہ آدا کرے یہ بات اس کے شہر والوں کو معلوم ہو گئی تو جب کوئی قافلہ جاتا تو ان عالم کے پاس آتا اور الحاج کرتا کہ آپ چلیے آپ اس کے حق میں دعا کرتے اور شکر یہ ادا کر کے رخصت کر دیتے ایک مرتبہ ایک شخص نے بعد قافلہ والوں کے چلے جانے کے پوچھا تو فرمایا کہ اس سفر کے واسطے دو چیزیں چاہیے ہیں کم پر توشہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ کذا فی السراج اور المدینہ بالف لام سے معبود مدینہ یعنی انکا شہر افسوس ہے جیسا کہ نیشاپوری و خطیب وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور وہ روم کے شہر دن میں سے تھا جسکو زمانہ اسلام میں طسوس کہتے ہیں اور واحدی رح نے کہا کہ کشف میں ہے کہ یہ دوسرا شہر تھا کیونکہ افسوس اعمال طسوس سے ناحیہ ہے اور شہر نہیں ہے اور جس قسم کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون مقام ہے اور تواریخ والے حکام نام لیتے ہیں اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی تاریخوں سے سنا جاتا ہے اسکا نشان نہیں ملتا

اور قیاس سے طرسوس پر محمول کر لیا ہے پس حاصل یہ کہ ان متوکلمین نے کہا کہ اپنون میں سے ایک کو یر و پیر دیکر بھیجو شہر کو یعنی جہان اٹکانا تھا اس سے قریب کے شہر کو تہلا یا کہ وہاں بھیجو۔ فَلَيْتَظُرُوا يَتَّهَمُوا اَزْكَى طَعَامًا پس وہ شخص جا کر نظر کر کے کہ ایسا یعنی اسے اہلہما از کی طعماً ما کون شخص ان شہر والوں میں سے خوب پاکیزہ ہے طعام میں۔ ابن عباس نے کہا کہ ذبحہ میں کون خوب حلال ہے کیونکہ عامہ اہل شہر نجوس تھے اور انہیں کچھ ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ مجاہد رح سے مروی ہے کہ اٹکانا بادشاہ ظالم تھا اور لوگ زبردستی غریبوں کے اموال غصب کرتے تھے تو غضب وغیرہ سے پاک دیکھنے کو کہا تھا اور بعض نے کہا کہ از کی معنی اکثر یعنی زیادہ کہاں سے مل سکتا ہے جو مستاد سے اور شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ صحیح قول اول ہے کیونکہ مقصود اٹکانا حلال طیب تھا خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ پھر حسیم کہتا ہے کہ اول تو قصہ میں بادشاہ دقتیانوس بت پرست کا ذکر ہے اور یہاں روایت کی کہ عامہ اہل شہر نجوس تھے۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جو انان کہنے نے اپنے شہر کے سوا بے بھاگ کر کہیں اجنبی شہر میں کوئی غار یا پادان چھپ رہے تھے لیکن قوم وہی کافر یہاں بھی تھے جسے بھاگے تھے اور وہ ازین اگر اپنا شہر ہوتا تو واقف ہوتے کہ کون از کی الطعام ہے۔ بہر حال کچھ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے ہی شہر میں سے از کی الطعام کو اسوجہ سے نہ پہچانتے ہوں کہ یہ لوگ سردار و اشراف قوم تھے اور نجوس ہونا بھی سنائی نہیں اس معنی میں کہ مراد یہ ہے کہ بازاری لوگ اس شہر کے اکثر نجوس تھے بابت پرست اگر دن مارتے ہیں جیسے نجوس بدین معنی نجوس کہا ہو مقصود یہ ظاہر ہے کہ انھوں نے اپنون میں ایک شخص کی روانگی کا مشورہ دیا کہ جا کر حلال پاکیزہ دیکھ کر خریدے۔ فَلَيْتَ تَكْمُرُ بِرِزْقٍ يَنْتَهِ تُو اس شخص سے خرید کر تمھارے پاس رزق لاوے۔ چونکہ ایسی قنیتش میں وہ لوگ جان لیتے کہ یہ کسی دوسری ملت پر ہے اور وہ اسلام ہے کہ حلال کی جستجو کرتا ہے تو تاکید کی کہ بہت لطیف طریقہ سے یہ کام کرے بقولہ۔ وَ لَيْتَ تَلَطَّفُ اور چاہیے کہ لطافت و نرمی و آہستگی سے سب کام کرے آنے میں جانے میں اور وہاں حلال کی تلاش میں اور خرید میں ہوشیاری و لطافت ہو۔ اور اسکا فائدہ مصرح بتلادیا کہ وَ لَا يَشْعُرَنَّ بِكُمُ احَاً اور نہ شعور دلاوے تمھارے ساتھ کسی کو۔ سراج میں کہا یعنی خبر نہ دے تمھاری۔ اور صحیح یہ ہے کہ مراد اسی یہ تھی کہ ایسا برتاؤ نہ کرے نادانی سے کہ جس سے لوگ چرچ جاوین اور آگاہ ہو جاوین۔ کیونکہ یہ شخص اصحاب میں سے تھا خود خبر نہ دیتا اور سپردگمانی جائز نہ تھی پس ہوشیار کر دیا کہ ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے لوگ ہوشیار ہو جاوین پھر اسکا ضرر بتلادیا کہ۔ اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ اَرْوُوْا لَكُمْ كُفْرًا قَوْمٌ ظَاهِرٌ مِّنْكُمْ يَحْمِلُوْنَ اِسْمَ الْكُفْرِ لَمَّا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ۔ ابن کثیر رح نے کہا یعنی تمھارا ٹھکانا جان لینے۔ سراج میں کہا کہ تم پر مطلع ہونگے جانکر مترجم کہتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اگر تم پر قابو پاوینگے یعنی آگاہ ہو کر غلبہ کر کے تم کو گرفتار کر کے اپنے قابو میں لاوینگے تو بجز جہاد کے تم کو جہاد یعنی پھرون سے مار کر ہلاک کرینگے۔ یا تو اس قوم کا دستور ہوگا کہ اس طرح مارتے ہوں یا مراد یہ کہ بری طرح تم کو ہلاک کرینگے کہ جب کہ تم انکے دین کفر میں جانا منظور نہ کرو۔ اَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِيْ مِلَّةِمْ اَوْ يَنْتَظِرُوْكُمْ وَ تُو دوبارہ ایمان سے نکال کر تم کو اپنی ملت میں لاوینگے۔ یعنی ہدایت سے پہلے جس برسے حال ضلالت پر تم تھے اسی میں یہ مگر اہل بجاوینگے غرض کہ تمھارا حال ان دو باتوں میں منحصر ہو گا یا تو قتل ہو اور یا انکے ساتھ ملت کفر و کفر ہی میں جاؤ اور جب تم نے کفر ہی اختیار کی تو انجام برآوے۔ وَ لَكِنْ قَدْ جَاءَ آذَانَكَ اَبْرًا اور ایسی صورت میں تم ہرگز بھی فلاح نہ پاؤ گے سراج میں لکھا کہ انھوں نے کیونکہ یہ کہا کہ کبھی فلاح نہ پاؤ گے حالانکہ اگر جان بچانے کو کسی کی زبردستی سے زبان پر لگے کفر جاری کر دے اور دل میں ایمان ہو تو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے جو اب دیا گیا کہ انھوں نے خوف کیا کہ اگر ظاہر میں کفر پر رہے اور وہی اقوال و اعمال کہتے رہے تو آخر زیادہ احتمال ہے کہ نفس حقیقت میں کفر پر جم جائیگا پس یہ خیال کر کے ڈرتے تھے۔ اور حسیم کہتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہو کہ اگر انکی دفعہ سے لوگ تم پر قابو پاوینگے تو دو حال سے

خالی نہیں یا تو قتل کرینگے یا اس حد تک تم کو سختی و تکلیف سے گرفتار کرینگے کہ تم انکی ملت میں عود کرو اور اسوقت تم کو چھٹکارا نہیں ملے گا
 کیونکہ وہ لوگ بہت گمراہ تھے جیسا کہ عادت سے معلوم ہو اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ انکی مراد یہ تھی کہ دقبانوس و اولون سے
 یہ خوف کرتے تھے کہ اگر تمہارا ٹھکانا انکو معلوم ہو گیا تو برابر تم کو عذاب و تکلیف دینگے یہاں تک کہ تم اس سختی کو نہ اٹھا سکو پس یا تو انکی ملت میں
 عود کرو جاؤ یا مر جاؤ اور اگر تم نے انکے ساتھ گمراہی و کفر میں موافقت کی تو پھر کبھی تم کو فلاح نہ ہوگی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں پھر
 متحسبم کتابے کہ سراج میں جو سوال موافق تفسیر کبیرا م رازی رح کے نقل کیا کہ تقیہ ہو سکتا ہے تو صحیح جواب یہ ہے کہ تقیہ اسوقت کچھ
 مشروع نہ تھا چنانچہ نبی اسراہیل نے تقیہ نہیں کیا اور جانین دیدین بخلاف اس امت مرحومہ کے کہ انکے ضعف سے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی برکت و رحمت سے جان کے جانے کے وقت زبانی اظہار کفر جائز اور ہے اصحاب کفہ تو انکو مسئلہ تقیہ سے کمان سے اطلاع
 ہوئی جو انپر یہ سوال وارد ہو بلکہ یہ دلیل ہے کہ تقیہ اسوقت روانہ تھا۔ فافہم۔ بالجلہ اصحاب کفہ نے ایک شخص کو اپنے میں سے سمجھا بھجا کر
 بھجا اور یہی سبب ہوا انکے ظاہر ہو جانے کا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے انکو معلوم کیا اور جب سے غار میں داخل ہو کر ٹھکے ماندے سو گئے
 تھے اسوقت سے اب تک تین سو نو برس کا زمانہ گزرا تھا پس انھوں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ ظاہر نہ ہونے پاویں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ
 نے اسی سے انکو ظاہر کیا چنانچہ فرمایا۔ وَ كَذَلِكَ اور یوں ہی اَعْتَدْنَا عَلَيْكَ مَخْرَجًا اطلاع دیدی ہم نے انپر لوگوں کو عشرت اگرچہ لغزش
 ہے لیکن جب آدمی کین جا پڑتا ہے حالانکہ غافل تھا تو اسکو دیکھ کر پہچان لیتا ہے پس یہ لغزش سے جا پڑنا باعث علم ہو جاتا ہے اسی طرح
 یہاں ہوا کہ لوگ بالکل غافل تھے اچانک انکے رویہ پر انکی نظر پڑی اور دیکھ کر جان گئے اور حکمت الہی اصل میں کسی کو معلوم نہیں مگر
 جہاں تک ظاہر فرمایا ایک یہ ہے کہ لَيَعْلَمَنَّ مَا آتَىٰ وَ عَدَّ اللَّهُ حَقًّا تَاكُ جَان لَيُؤِنُّ يَعْنِي يَقِيْنُ كَرِيْنُ كِه وَعَدَّ السَّعْدَالِي كَاسِحٌ بِرِ بَعْضُ
 كَمَا كِه خُوْدُ اصْحَابِ كَهْفٍ اُسْكَى آيْتِ اِيْنِ اُوْپَرِ دِيْكُرِ جَان لِيْنِ اُوْرِ بَعْضُ نِي كَمَا كِه نَمِيْنِ بَلْكَه لُوْكَوْنِ كُوْ اِيْنِ مَطْلَعِ كِيَا كِه لُوْكَ وَعَدَّ اَتِي كُو كِه مَرْدِ
 مَبْعُوْثِ كِرِيْكَ لَيَقِيْنُ جَان لِيْنِ وَ اَنْ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اُوْرِ يِه بَات لَيَقِيْنُ جَان لِيْنِ كِه قِيَامَتِ مِيْنِ كِچھ شَك نَمِيْنِ هِي وَ هِ ضَرُوْر
 هُوْنُوْ اِي يُوْ اُوْرِ هَرِ شَخْصِ اِيْنِ جَسْمِ كِه سَاتْهُ اُٹْھَا يَا جَانِيْكَ اِتْمَسَمِ كِتَابِ كِه اَمِيْنِ كِچھ مَضَالِقَه نَمِيْنِ كِه جَانِنِ وَا لِي دُوْنِ فَرِيْقِ هُوْنِ خُوْدِ اصْحَابِ كَهْفِ
 بِيْ اُوْرِ دُوْسَرِ لُوْكَ بِيْ اُوْرِ دُوْسَرِ لُوْكَ كِه كَذَلِكِ بَعْتْنَا هِمَّ - يَسْنِيْ هِمَّ نِي اُنْكَوْ خُوَابِ سِي مَبْعُوْثِ فَرِيَا - اُوْرِ قَوْلِ كَذَلِكِ اَعْتَرَا عَلِيْمِ هِمَّ نِي لُوْكَوْنِ كُو
 اِيْنِ مَطْلَعِ كِيَا - اِنِ دُوْنِ كَا بَرَا فَانْدَه جُوْ ظَاهِرِ فَرِيَا اِيَا يِه هِي كِه لَيَعْلَمُوْ اِنِ اِنِ لِيْ لُوْكَ يَسْنِيْ اصْحَابِ كَهْفِ بِيْ اُوْرِ دُوْسَرِ لُوْكَ بِيْ يِه جَان لِيْنِ
 كِه وَعَدَّ اَتِي سِيْجِ اُوْرِ قِيَامَتِ بِيْشَكِ اَنِيْ وَا لِي يِه - پھر اصْحَابِ كَهْفِ نِي اِگَرِ كِسِيْ شَرِيْعَتِ سِي تُوْجِيْدِ كُوْ جَانَا تَتَا تُوَابِ اُنْھُوْنِ نِي اِيْكَ آيْتِ
 دِيْكُرِ اَطْيَانِ پَا يَا اُوْرِ اِگَرِ تُوْجِيْدِ كِي هِدَايْتِ السَّعْدَالِي نِي اُنْكَوْ بِلَا وَا سَطْهَ دِيْرِي تَتِي تُوَابِ اُنْكَوْ قِيَامَتِ كَا عِلْمِ دِيَا كِيَا كِه وَ هِي وَا لِي يِه اُوْرِ
 هِي وَ هِي لُوْكَ جِنْكَوْ اَطْلَاعِ دِي گِي تُوْ اُنْكَوْ بِيْ قِيَامَتِ مِيْنِ شَكِ تَتَا چِنَا چِيْ شِيْخِ اِمَامِ ابْنِ كَثِيْرِ نِي لِيْكََا كِه بِيْتِيْرِ سَلْفِ رَجْمِ السَّعْدِ نِي ذِكْرِ كِيَا كِه
 اُسْ زَمَانِ وَا لُوْنِ كُوْ قِيَامَتِ كِه مَعَالِمِ مِيْنِ شَكِ پِيْدَا هُوْ كِيَا تَتَا اُوْرِ عَكْرَمِ رَجْمِ السَّعْدِ نِي فَرِيَا يِه كِه اُنْمِيْنِ سِي اِيْكَ اُوْرِ كِتَابِ كَهْفِ اَفْطَارِ وَا مِيْنِ
 اُٹْھَا ئِي جَاوْنِيْ اُوْرِ اِحْسَامِ نَمِيْنِ اُٹْھَا ئِي جَاوْنِيْكَ اُوْرِ بَعْضُ كِتِي كِه نَمِيْنِ بَلْكَه اِحْسَامِ وَا رُوْحِ دُوْنِ سِي بَعْتِ هُوْ كَا وَا لِيْ كِنِ عَقْلِيْ اُوْ بَامِ وَا
 فِلْسَفِيْ خِيَالَاتِ مِيْنِ يِه لُوْكَ اَفْطَا كِرْتِي اُوْرِ حَقِيْقَتِ مِيْنِ عَقْلِيْ عِلْمِ سِي غَا فِل تَتِي تُوْ خُوَا هِ خُوَا هِ اِسْ خُوْضِ مِيْنِ رَا هِ بَا طِلِ اَخْتِيَارِ كِرْتِي اُوْرِ اُوْ بَامِ
 وَا خِيَالَاتِ پَرْتَمِ جَاتِي تَتِي اُوْرِ رُوْزِ رُوْزِ گَمْرَا هِي كِي تَرْتِي هُوْتِي جَاتِي تَتِي اُوْرِ جُوْ لُوْكَ رَا هِ رَا سْتِ پَر تَتِي وَ هِي كَمِ هُوْتِي جَاتِي تَتِي يِهَا تَتَا كِه
 السَّعْدَالِي نِي اصْحَابِ كَهْفِ كُو اُٹْھَا يَا اُوْرِ لُوْكَوْنِ كُو يِه آيْتِ دَكْھَا دِي - اُوْرِ سَلْفِ رَجْمِ السَّعْدِ نِي بِيَانِ كِيَا هُوْ كِه جَبِ اَمِيْنِ سِي اِيْكَ شَخْصِ نِي چَا يَا

کہ کلک شہر میں جا کر روپیہ سے اپنے ساتھیوں کے لیے طعام خریدلاوے تو اُسے راستہ چھوڑ کر کپڑی خریدی اور تعجب میں چلتے چلتے شہر تک پہنچا اور سلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس شہر کا نام انیس تھا اور یہ شخص جو گیا تھا اپنے دل میں گمان کرتا تھا کہ یہی شہر ہے جس سے ہو کر عنقریب ہم لوگ غار میں گئے ہیں حالانکہ وہاں بالکل لوگ بدل گئے اور شہر گزرتا اور خاندان پرانے تباہ ہو گئے اور دیوانہ میں کتے تباہ ہوئے اور مر گئے اور اب نئے خاندان اور نئے لوگ ہیں وہ پرانے خاندانوں سے واقف بھی نہیں رہے ابک بدل گیا سلطنت بدل گئی لوگ بدل گئے اب اُسے جو دیکھا تو اس شہر کی کوئی علامت نہیں جہاں اُسکو گمان تھا اور کسی کو خواہ وہ عوام سے کچھ نہیں پہچانتا نہ صورت میں نہ لباس میں نہ چال چلن میں۔ یہ دیکھا اُسکو تعجب ہوا کہ اسی یہ کیا ساخہ ہے کیا میں خواب دیکھتا ہوں یا مجھے جنون ہو گیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن میں ابھی کل کے روز اس شہر سے گزرا ہوں تب اُسکی یہ صورت نہیں تھی پھر اپنے دل میں کہا کہ یہاں زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے پس ایک طعام فروش کی دوکان پر پہنچا اور اپنا روپیہ دیکر اس سے طعام جلدی مانگا۔ اُسے جب اس شخص کو دیکھا تو کچھ نہ پہچانے کہان کا اجنبی ہے اور روپیہ دیکھا تو اور بھی تعجب کیا اور اپنے پڑوس کے دوکاندار کو دیا اُسے بھی تعجب کیا اور تیسرے کو دیا اس طرح ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے دیکھا شروع کیا اور وہاں جاؤ ہو گیا اور آخر کہنے لگے کہ شاید اسے کوئی خزانہ لگا ہوا پایا ہے تب اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ یہ کیا بات ہے اور تم کون ہو اس مرد خدا نے بتلایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل تک تو میں یہاں تھا اور بادشاہ دنیاؤس ہے ان لوگوں نے ایسی باتوں سے اُسکو جنون تصور کیا یا کوئی جاسوس فریبی ہے اُسکو گرفتار کر کے حاکم کے پاس لے گئے اُسے دریافت کرنا شروع کیا اُسے سب حال بیان کیا کہ وہ تعجب تھا کہ یہ کیا بات ہے اور میں کس حال میں ہوں پس جب اُسے حاکم و بادشاہ کو اس سے آگاہ کیا تو ان لوگوں نے اُسکی تعظیم کی اور اُسکے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے اور شہر والے بھی گئے یہاں تک کہ غار پر پہنچے اُسے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ پہلے جا کر اپنے لوگوں کو مطلع کروں۔ پھر بیان روایت کی جاتی ہے کہ بادشاہ و لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کیوں غار میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی نظروں سے غار پوشیدہ کر دیا اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ نہیں بلکہ بادشاہ وغیرہ وہاں داخل ہوئے اور اُنکو دیکھا اور اہم معافہ و سلام کیا اور بادشاہ مسلمان تھا اُسکا نام تندروس تھا اس سے اصحاب کف خوش ہوئے اور بائین کین اور پھر اُسکو سلام کر کے رخصت کیا اور اپنے مقام پر جا کر لیٹے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو وفات دیدی۔ تحسیم کہتا ہے کہ شاید دونوں وایتوں میں تو فیق اس طرح ہو کہ اول میں بادشاہ و ارکان شہر نے اُنکو پایا اور ملاقات ہوئی پھر بعد اسکے جب دوبارہ ان لوگوں نے پایا تو اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا اور بیعت چھا گئی۔ قولہ و کذلک اعترنا علیہم یعنی جیسے ہم نے اُنکو سلا یا تھا اسی ہیات و شان سے جن میں کچھ تغیر نہیں ہوا تھا اُنکو اٹھا دیا اور اس زمانہ والوں کو انہر مطلع کیا لعلو ان وعد اللہ حق تاکہ معلوم کریں کہ وعدہ الہی برحق ہے۔ وان لسانہ لیرب فیہا اور قیامت ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اذ یذکرنا زعمون بیدہم امدھمذ جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان اپنے امر میں جھگڑتے تھے یعنی اپنے اس عقیدہ میں کہ قیامت ہوگی یا نہ ہوگی جھگڑتے تھے بعضے اُسکو ثابت کرتے تھے اور بعضے منکر موتے تھے کہ اعادہ معدوم کا کیونکر ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کا ظاہر ہونا منکرون پر حجت کر دیا اور ثابت کرنے والوں کے پاس ایک آنکھوں دیکھی حجت ہوئی حاصل یہ کہ ہم نے اُنکو خواب سے بیدار کر کے اپنے لوگوں کو اس وقت مطلع کیا کہ جب دسے امر قیامت میں جھگڑتے تھے۔ بعض نے کہا کہ لذیتنا زعمون کا تعلق اذکر فعل مجذوف سے ہے کیونکہ مطلع ہونے کے بعد تنازع ہوا ہے اور تحسیم کہتا ہے اس شخص نے تنازع دوبارہ قیامت نہیں کیا بلکہ تنازع اصحاب کف کی تعداد و مدت وغیرہ میں کیا اور مروی ہے کہ اصحاب کف کے قصہ کو بعض اُنکے وقت کے لوگوں نے جو خیمہ مسلمان تھے

لکھ کر کے دروازہ پر دفن کر دیا تھا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں تنازع دربارہ قیامت مراد ہے فقہاء اہل بیت علیہم السلام نے کہا کہ ان کے اور عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ أَعْتَمَدَهُمْ۔ انکار اب ان کے حال سے خوب آگاہ ہے شاید جب لوگوں نے راہ نہ پائی اور ہیبت سے عاجز ہوئے تو وہاں ایک نشان چاہا کہ یادگار رہے۔ اور شاید اسوجہ سے کہ لوگ وہاں راہ نہ ڈھونڈ سکیں جیسے حضرت مسور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ایک حظیرہ سے محفوظ ہے اور بات یہ ہے کہ جب بادشاہ واسکے لوگ واقف ہوئے اسوقت وہ سے زندہ تھے پھر ان کو لوگوں کے سامنے اسد تعالیٰ نے وفات دی تو پھر ان لوگوں نے تجویز کیا کہ عمارت بناوین۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی ان کے غار کا دروازہ بند کر دو اور اپنے حال پر انکو چھوڑ دو۔ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَنَىٰ اَمْرِ هِيْمَةً لَّنَنَنْجِيَنَّكَ عَلَيْهِمْ بِمَقْصِدِكَ الْاَمَانِ الَّذِيْنَ كَانُوا يُكَفِّرُونَ عَنْكَ مَا كَانُوا يُكْفِرُونَ۔ ان کے انکار سے ان کو غالب تھے ان کے امر یہ کہ ہم تو بناوینگے ان پر مسجد۔ شیخ ابن جریر نے انہیں دو قول نقل کیے ایک یہ کہ انہیں کے مسلمان تھے۔ دوم یہ کہ مشرک تھے اور ظاہر یہ ہے جنہوں نے یہ کہا وہ حاکم تھے جنکا حکم نافذ تھا لیکن رہا یہ کہ یہ لوگ اچھے تھے جو شرع میں محمود ہوتے ہیں یا نہیں تو غور نظر سے معلوم ہوتا ہے محمود نہ تھے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ ان کے فعل سے اہل اسلام کو ڈراتے تھے کہ ایسا نہ کریں۔ مسجد بنانے سے غرض یہ نہیں تھی کہ انکی قبروں کی طرف نماز پڑھتے تھے بلکہ یہ غرض تھی کہ وہاں مسجد بنا کر انہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب عراق میں دانیال پنیبر علیہ السلام کی قبر پائی گئی تو حکم دیدیا کہ وہ لوگوں کی نظر سے خفی کر دیا جائے اور جو اوراق وہاں پائے گئے جنہیں کچھ ملائم وغیرہ لکھے تھے وہ دفن کر دیے جادین کزانی تفسیر الامام رحمہ۔ اور خازن نے کہا کہ۔ الذین غلبوا علی امرہم سے مراد بادشاہ تشر و سیس داس کے ارکان دولت ہیں کیونکہ انہیں کا حکم نافذ تھا اور وہ مسلمان تھے۔ اور مسجد بنانے سے یہ غرض تھی کہ وہاں نمازین پڑھیں اور برکت حاصل کریں اور یہ اپنی رائے سے اختراع کیا تھا۔ اور زجاج رحمہ نے کہا کہ ہمیں اشعار ہے کہ ان کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو قیامت میں بعثت و نشور کے قائل تھے کیونکہ مساجد تو مومنون کے واسطے ہوا کرتی ہیں۔ واضح ہو کہ مسلح و معالم وغیرہ میں یہ قصہ کسی قدر تفصیل سے مذکور ہے اور توضیح یہ کہ محمد بن اسحق بن یسار رحمہ نے ذکر کیا کہ اصحاب کعبہ جس زمانہ میں جگائے گئے ہیں تو اس ملک کا بادشاہ مرد صالح مسلمان تھا اسکو تند و سبک کہتے تھے اور تحسیر کہتا ہے کہ حیات الحجوان میں تا دو سیوس مذکور ہے واللہ اعلم جب اسکی بادشاہت کو ایک مدت گذری تو اسکی بادشاہت میں لوگوں نے جتنے جتنے بنانے شروع کیے اور لوگوں میں فلسفی الحاد پھیلا بیٹھے تو دین اسلام پر رہے کہ قیامت و بعثت کے قائل تھے اور بعض جھلانے لگے اور بعض کہتے کہ روح پرہل وغیرہ کی تکلیف ہوگی اور جسم نہیں اٹھایا جاسکتا ہے اور بادشاہ اس بات سے بہت عکسین ہوا اور اسنے جناب باری تعالیٰ میں گریہ و زاری کی کیونکہ اسنے دیکھا کہ روز بروز ظہرین کی جماعت بڑھتی جاتی ہے اور مومنین مغلوب ہوتے جاتے ہیں اور لوگ اسطرح رجوع ہیں کہ سوا سے دنیا کی زندگی کے پھر حیات نہ ہوگی اور بادشاہ نے سرداروں کے پاس آدمی بھیجے جنکی پیروی عوام لوگ کرتے تھے اور فلسفہ وغیرہ کا انہیں جوش تھا اور اننے اعتقاد قیامت وغیرہ عقائد اسلام کے بارہ میں فہمائش کی مگر انہیں کچھ اثر نہ ہوا اور قریب پہنچا کہ تمام لوگ دین اسلام سے خارج ہو جائیں جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے گھر میں عبادت خانہ میں داخل ہوا اور مسوح پہنا اور اپنے بدن پر سے آرایش اتار دی اور خاک پر بیٹھا اور جناب باری تعالیٰ میں شب و روز عاجزی و گریہ و زاری کرتا کہ اے رب عوجل تو ان لوگوں کا اختلاف دربارہ قیامت کے دیکھتا ہے اے رب عوجل تو ایسی کوئی آیت بھیجے کہ انکی جہالت کے فلسفی خیالات مغلوب ہوں اور

لوگ اس جہالت سے نجات پاؤں پس اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے دعا کو قبول فرمایا اور فقیہ اصحاب کہتا
کو ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں پر انکی شان ظاہر ہو اور لوگوں پر حجت قائم ہو اور اہل حق جانیں کہ قیامت برحق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے
اور بندہ صالح تندوس کی دعا قبول ہو اور مومنوں میں سے جو لوگ جاہلون کے اوہام و خیالات کے دلائل سے اسلام سے منتشر ہو گئے
تھے مجتمع ہو جائیں۔ اور اس غار پر ایک عمارت بنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شر و الوہوں میں سے ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ یہ عمارت
توڑ کر اُسکے مصالح و اینٹوں سے اپنی بکریوں کا حظیرہ بناوے اسے اس کام کے لیے دو مزدور مقرر کیے انھوں نے اس عمارت سے
پتھر علیحدہ کرنا شروع کیے اور اُنسے یہ حظیرہ بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب غار کے مُٹھ پر پہنچے تو وہاں سے پتھر ہٹائے اُسوقت حضرت
باری تعالیٰ نے جو قدرت عظیم دالامردوں کو زندہ کرنے والا ہے فقیہ کو حکم دیا کہ وہ اُٹھ بیٹھے اور غار کے مُٹھ خوش و خرم پھر اہلما تے
ہوے بیٹھا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا گیا کہ یادے اسی وقت جاگے ہیں جو وقت روز جاگتے تھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول
ہوے جیسے روز پڑھتے تھے اُنکے چہرہ باریک و لباس وہیات میں کسی طرح کا تغیر نہیں محسوس ہوتا تھا جس سے ایک دوسرے کے
بارہ میں کچھ برائی دیکھتا بلکہ ویسی ہی ہیات تھی جیسے سوئے تھے اور انکو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اُنکا بادشاہ دقیانوس ہے اور وہ انکی
تلاش میں ہے پھر جب نماز پڑھ چکے تو تلخیا سے جو اُنکے کھانے پینے کا منظم تھا کہنے لگے کہ جا کر خبر لاؤ کہ کل کے روز ظالم بادشاہ سے لوگوں نے
ہمارے معاملہ میں کیا کہا ہے اور اُن کے خیال میں یہی تھا کہ جیسے ہم سو یا کرتے تھے ویسے ہی کچھ سوئے ہیں لیکن انھوں نے کچھ احساس کیا
کہ زیادہ دیر تک سوتے رہے ہیں تو بعض بولا کہ تم کتنا سوئے ہو دوسروں نے جواب دیا کہ ایک روز کی مقدار پھر اوروں نے جواب دیا
کہ کچھ کم ہوتا سب بولے کہ اللہ تعالیٰ جانے کتنا سوئے ہو یہ سب اُنکے نزدیک آسان سی بات تھی پھر تلخیا نے اُنسے کہا کہ کل تو شہر
میں تھاری تلاش تھی کہ ظالم بادشاہ چاہتا تھا کہ تم کو سامنے بلاوے اور تم اُنکے ہون کے واسطے عبادت و قربانی کرو پھر اللہ تعالیٰ
جو چاہے وہ ہو گا۔ یہ سن کر اُن کے سردار گلیلینا نے اُنسے کہا کہ اسے بھائیو تم خوب جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو سو جب تم کو یہ
کافریت پرستی وغیرہ کے واسطے بلاوے تو تم ایمان کے بعد کفر سے اختیار کرو اور موت برحق ہے پھر انھوں نے تلخیا سے کہا کہ تو شہر کو جا اور
خبر لا کہ وہاں ہمارے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اور یہی لطافت و ہوشیاری سے کام لےو کہ
ہمارے حال سے کوئی آگاہ نہ ہو اور ہمارے واسطے طعام خیر بدلاؤ اور یہ کام تلخیا ہی کے سپرد تھا اُنسے اپنے کپڑے اتار دیے اور خراب
کپڑے فقیروں کے سے پہن لیے اور سب کے شرک خرچہ میں سے ایک روپیہ لیا جس پر دقیانوس کا سکہ تھا اور تلخیا وہاں سے روانہ ہوا
جب غار کے دروازے پر پہنچا تو پتھر ٹوٹے پائے مگر کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر پہراہ چلتے چلتے شہر کے دروازہ پر پہنچا تو خنیہ
راہ پر نگاہ رکھتا تھا اور کناہہ رہتا تھا اس خوف سے کہ شہر کی جان پہچان لوگوں میں سے کوئی اسکو دیکھ کر پہچان نہ لے کہ دقیانوس کے
سیان گرفتار ہو جاوے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دقیانوس بدبخت مع اپنے ساتھیوں کے قریب میں سو برس پہلے مر چکا ہے پھر جب
شہر نہاہ کے دروازہ پر آیا تو اسپر اہل ایمان کا نشان دیکھا کیونکہ اُسوقت امرا ایمان ظاہر تھا تو عجب سے اسکو دیکھتا رہا اور خنیہ دین بائیں
نظر کی پھر یہ دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازہ پر آیا وہاں بھی ایسی ہی علامتیں دیکھیں اور عجب سے خیال کرنے لگا کہ کیا یہ وہ شہر نہیں ہے
جسکو پہچانتا تھا اور وہاں بہت لوگ نئے طرز و انداز کے دیکھے جنکو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا انکو دیکھتا چلا جاتا اور عجب میں تھا اور کبھی
خیال کرتا کہ وہ حیران ہے پھر اسی دروازہ پر وٹ آیا جہاں سے گیا تھا اور خود بخود متعجب تھا کہ اسی یہ کیا بات ہے ابھی کل تو مسلمان لوگ

ان علامتوں کو چھپاتے تھے اور آج ظاہر ہیں شاید میں خواب دیکھتا ہوں پھر چادر سر پر ڈال کر شہر کے اندر گیا اور وہاں کی بازار نئی دیکھی اور لوگوں سے سنا کہ وہ اسلام کی علامت ظاہر کرتے ہیں تو ایک دیوار سے ٹیک کر سوچنے لگا کہ ابھی کل نوجو کوئی اس طرح کتا قتل کیا جاتا آج کیا بات ہے کہ اس طرح علامات اسلام ظاہر ہیں اور غار سے فریب تو سوائے اس شہر کے کوئی شہر میں ہے پھر ایک جوان سے لکر پوچھا کہ بھائی یہ کون شہر ہے اُسے کہا کہ انوس اس کا نام مشہور ہے تو اور زیادہ متعجب ہوا کہ کیا مجھے جنون ہو گیا ہے میں کس حال میں ہوں آخر یہ راسے ٹھہرائی کہ فوراً یہاں سے باہر جانا چاہیے کہ مجھے کوئی آفت نہ پہنچے پس جلدی سے طعام فروش سے قریب ہوا اور اپنا روپیہ نکال کر ایک کو دیا کہ مجھے اس کا طعام دیدے اُسے جو اس روپیہ کو دیکھا تو اُس کے نقش و شکل سے تعجب کیا اور اپنے ساتھی کو دیا کہ یہ شخص مجھے یہ روپیہ دیتا ہے اُسے بھی غور سے دیکھا اور تیسرے کو دیدیا اسی طرح وہ ہاتھوں ہاتھ پھرنے لگا اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس شخص نے کہیں سے کوئی خفیہ خزانہ جو زمانہ دراز سے زمین میں دفن تھا پایا ہے یہ روپیہ اُس میں کا ہے تلخیا نے جو دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اُسے شک نہ رہا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور میرے ہی بارے میں یہ مشورہ ہے تو خوف سے کانپنے لگا اور جانا کہ یہ لوگ گرفتار کر کے دوقیانوس کے پاس لیجانا چاہتے ہیں اور بازار کے اور لوگ جمع ہونے لگے اور تلخیا کی صورت کو غور سے دیکھتے اور نہ پہچانتے آخر تلخیا نے کہا کہ مجھے ہربانی کر کے چھڑ دو تم نے روپیہ لے لیا وہ دیکھو اور مجھے طعام کی حاجت نہیں ہے لوگ کہنے لگے کہ اسے جوان آخر تمہارا کیا نام ہے اور کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم نے کوئی خزانہ پایا ہے جو کسی اگلے زمانہ کا زمین میں مدفون تھا اور تم چاہتے ہو کہ اسکو اکیلے اکیلے ہضم کر لو اگر تم کو بھی اس میں شریک کرو تو البتہ تم پوشیدہ کھین ورنہ تم مجھے سلطان کے سپرد کر دینگے جب تلخیا نے یہ سنا تو کہا کہ واسط میں نے تو کوئی خزانہ مدفون نہیں پایا اور میں نے تو ہر چیز جس سے خوف کیا دور کر دی انہوں نے کہا کہ بائیں نہ بناؤ اور یہ روپیہ تو خود شاہد ہے اگر بھلا چاہتے ہو تو تم کو ساتھ لے چلو اور اس خزانہ میں ہماری بھی شرکت کرو تلخیا یہ سن کر حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دے سکا انہوں نے اُسکی چادر سے اُسکی گردن باندھ کر حاکم کے مکان کا راستہ لیا اور شہر کے راستہ پر جدھر سے گزرتے تھے جو سنتا تھا کہ اس جوان نے مدفون خزانہ پایا ہے ساتھ ہو لیتا تھا اگر اسکو دیکھ کر کہتے کہ یہ شخص تو اس شہر کا نہیں ہے اور تم نے تو اسکو بھی نہیں دیکھا ہے جب لوگ بہت سے جمع ہو گئے اور بائیں پوچھنے لگے تو تلخیا نے خاموشی اختیار کی اور اسکو یہ یقین تھا کہ اُسکے باپ بھائی شہر میں ہیں جب سینکے تو ضرور آویں گے اور وہ تو اس شہر کے بڑے بیون میں سے ہے اور آخر ان میں سے کوئی شخص اگر مجھے انکی قید سے چھڑا دیکھتا ہے تو میں لوگ اسکو سردار شہر کے پاس جنکے ہاتھ اس کا انتظام تھالے گئے اور وہ دو شخص تھے ایک کا نام اریوس اور دوسرے کا نام اسٹیوس تھا جب انکی جانب چلے تو تلخیا کو گمان ہو گیا کہ ضرور مجھے دوقیانوس کے پاس لے جانے ہیں اور اسنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا اور لوگ سخرہ بنا کر ہستے اور وہ روتا تھا اور کبھی آسمان کو مسراتھا کرتا تھا اور کہتا کہ الہی تو آسمان کا رب اور زمین کا رب ہے آج مجھے صبر جیل عطا کر دے اور مجھے اس ظالم کے سامنے قوت دے اور اپنے دل میں کہتا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ہو گئی کاشس وہ لوگ جانتے کہ میں کس حال میں گرفتار ہو گیا ہوں تو آتے اور ہم سب کے سب اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے جیسے ہم سب نے ایمان پر اتفاق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں گے اور زندگی و موت میں جدا نہ ہوں گے پھر جب اسکو دو زون حاکم کے پاس لے گئے تو اُسے تعجب کیا اور دوقیانوس کو نہ پایا تو زونامو قوت کیا اور سکون سے کھڑا ہوا پھر اریوس واسٹیوس نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ اے جوان تو نے یہ خزانہ کس زمین میں پایا ہے تلخیا نے کہا کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا لیکن یہ روپیہ میرے باپ کا ہے اور اسی شہر کا سکھ ہے لیکن مجھے

حیرانی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ تو کہاں کا ہے تلخا نے کہا کہ میں اپنی دانست میں اسی شہر کا ہوں پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اور تجھے کون پہچانتا ہے تلخا نے اپنے باپ و بھائیوں وغیرہ کو بیان کیا تو گو کہ میں سے کسی نے اسکے باپ بھائیوں و شناساؤں میں کسی کو نہ پہچانا اور حاکم نے کہا کہ تو مرد کذاب معلوم ہوتا ہے سچ بات نہیں کہتا ہے۔ تلخا سخت متعجب و متحیر ہوا اور اپنا سر جھوک لیا اتنے میں بعض نے کہا کہ یہ مجنون معلوم ہوتا ہے ایک بولا کہ جنون نہیں مگر عداً بنتا ہے کہ برا کر دیا جائے تب ایک حاکم نے کہا کہ اسے شخص تو جانتا ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ دینگے اور تیری تصدیق کر لینگے کہ یہ تیرے باپ کا مال ہے حالانکہ اس روپیہ پر تین سو برس سے پہلے کا سکہ ہے اور تو نوجوان آدمی ہے تو چاہتا ہے کہ ہم کو فریب دیکر مخرہ بنا دے حالانکہ ہمارے بال سفید ہو گئے اور یہ ترے گرد اس شہر کے عقلاً موجود ہیں اور یہاں کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس خزانہ میں اس ضرب کا کوئی روپیہ انسانی نہیں ہے میری رائے ہے کہ میں حکم دوں کہ تجھے جھوٹ بولنے پر سزا دی جائے تاکہ تو سچ بتلا دے کہ یہ خزانہ کس زمین پر تو نے پایا ہے جب اُسے یہ کہا تو تلخا نے فرمایا کہ یہ تو مجھے ایک بات بتلاؤ جو میں تم سے پوچھوں اگر تم بتلا دو گے تو میری خبر سچ سچ تم کو ظاہر ہو جائیگی۔ بولے کہ پوچھو ہم نہ چھپا دینگے تلخا نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے کہنے لگے کہ اس وقت تو یہاں کیا بلکہ روئے زمین پر جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم کو کوئی دقیانوس بادشاہ نہیں معلوم ہے ان ایک زمانہ دراز گزرا کہ اس وقت یہاں ایک بادشاہ دقیانوس تھا وہ مدت ہوئی مر گیا اور اسکے بعد لوگوں کی بہت سی پشتیں گزر گئیں اور زمانہ کا انقلاب ہو گیا تب تلخا نے کہا کہ میں اس وقت سخت متحیر ہوں اور کوئی شخص میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا ہم چند جوان تھے اور اسی بادشاہ دقیانوس نے زبردستی چاہا کہ ہم بت پوچھیں اور اُس پر بھینٹ چڑھا دیں ہم اُسکے خوف سے کل ہی راتوں رات یہاں سے بھاگے اور وہ پھلوں کے غار میں چھپے وہاں سو گئے آج اس وقت ہم جاگے اور یہ روپیہ بیکر میں اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر اُسکے واسطے طعام خریدنے آیا ہوں اور یہ دریافت دیتا ہوں کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے جب یہاں پہنچا تو اس حالت میں گرفتار ہوں جو تم دیکھتے ہو اور میرے اصحاب وہاں میرے انتظار میں ہونگے۔ تب تلخا نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ تذکرہ سنا ہے کہ سات آدمی نوجوان کم ہوسے تھے اور اریوس واسطیوس نے کہا کہ اس قوم شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے ایک آیت بھیجی ہے تو اس جوان کے ساتھ چلو بس دونوں مع تمام شہر کے صغیر و کبیر کے اصحاب کھف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انکو دیکھیں اور یہاں یہ حال تھا کہ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ تلخا کو دیر ہوئی اور وہ مقدار محدود میں کھانا پانی نہ لایا تو کہاں کیا کہ وہ گرفتار ہو گیا اور بادشاہ کے پاس اُسکو لے گئے اسی درمیان میں کہ وہ سے خائف و غناک تھے کہ اُنھوں نے پہاڑ کی طرف کھوڑوں کی آواز اور لوگوں کا شور سنا پس اُنکو یقین ہوا کہ لوگ ہماری گرفتاری کو دقیانوس کی طرف سے آتے ہیں پس اُنھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے وصیت کی اور وداع کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے اور بعد نماز کے آپس میں کہا کہ چلو اپنے بھائی تلخا کے ساتھ ہوں کہ وہ اس وقت بادشاہ ظالم کے روبرو ہو گا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اریوس واسطیوس مع لوگوں کے دروازہ کھف پر پہنچے اور تلخا نے پیش قدمی کی اور اندر گیا تو روتا تھا اُسکو دیکھا اصحاب بھی رونے لگے اور پوچھا کہ کیا خبر ہے اُسے سب حال بیان کیا پس سب نے جانا کہ یہ ایک قدرت الہیہ ہے کہ اُسکے حکم سے وہ لوگ اتنے زمانہ طویل تک سوتے رہے اور اب اس واسطے چکائے گئے ہیں کہ لوگوں کے واسطے ایک نشان قدرت ہوں اور بخت پر حجت ہوں اور لوگ یقین کریں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے پھر تلخا کے نشان قدم پر اریوس مع لوگوں کے داخل ہوا تو غار کے دروازے پر ایک صندوق تانبے کا دیکھا جس پر چاندی کی مہر تھی پس اُسے رؤسا شہر کو بلایا اور اُنکے سامنے اس صندوق کو کھولا تو اس میں رنگا کی دو لوہین یعنی تختیان پائین جنین

کھدا ہوا تھا کہ کلمینا و شکینا و تلحنا و مطروث و کشلوئش و سیروئش و مبطوئش۔ نوجوان تھے جو ایمان لیکر دنیاوس بادشاہ ظالم سے بھاگے
 اس خوف سے کہ انکو دین سے فتنہ میں نہ ڈالے اور اس غار میں کھٹے جب اُسکو خبر ہوئی تو اُس نے غار کا دروازہ بند کر دیا اور پتھروں سے چنوا دیا
 اور ہم نے ان دونوں تختیوں میں اُنکا حال لکھ دیا ہے کہ پچھلے لوگ اُنکی مضبوطی دین کے بارہ میں جانیں جب کبھی اُسکو پائین۔ جب انھوں نے
 پہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائی اور تسبیح پڑھی جس نے اُنکو بعثت کی آیت دکھائی پھر بلند آواز سے تسبیح و تکبیر کہی اور اصحاب کف کے
 پاس گئے تو دیکھا کہ وہ خوش بیٹھے ہیں اُنکے چہرے چمک رہے ہیں اور اُنکے لباس اسی طرح ہیں کچھ نیلے یا خراب نہیں ہوئے ہیں پس
 اریوس و اُسکے لوگ سب اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گرے اور تسبیح و تکبیر کہی پھر اصحاب کف سے ملے اور اُن نے قصہ سنا اور اریوس
 واسطیوس نے یہ خبر فوراً بادشاہ کو پہنچائی کہ جس نے غناک ہو کر گوشہ اختیار کیا تھا اور وہ بادشاہ صالح تندوسیس تھا کہ آپ جلدی تشریف
 لائے شاید آپ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں یہ آیت دیکھیں جو آپ کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے اور تمام عالم کے لیے یہ
 آیت کر دی کہ لوگ بعثت و حشر پرفیقین لاؤین پس آپ جلدی تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو قریب میں سو برس سے زیادہ سے وفات
 دی تھی اور اب جگایا ہے جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ کھڑا ہو گیا اور غم جاتا رہا اور اسکی عقل ٹھیک ہوئی پھر اُس نے اللہ تعالیٰ کی حمد
 و ثنائی کہ اُس نے وہ نور نہیں بچایا جو اُس نے میرے باپ دادون کو اور بندہ صالح قطنظینیوس بادشاہ کو دیا ہے اور روانہ ہوا اور اسکے ساتھ
 اہل شہر بھی روانہ ہوئے جب پہاڑ پر پہنچے اور غار میں آئے تو اصحاب کف نے تندوسیس کو دیکھا اور خوش ہو کر سجدے میں گرے اور
 تندوسیس نے آکر اُنکو گلے لگایا اور دیا اور وہ اُسکے سامنے بیٹھے تسبیح و تکبیر کہتے تھے پھر انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب ہم آپ کو مع لوگوں
 کے وداع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیرے لوگوں کو انس و جن کے شر سے محفوظ رکھے یہ کہہ کر بادشاہ کو کھڑا چھوڑ کر وہ اپنے اپنے
 بستر پر گئے اور سوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو قبض کر لیا اور بادشاہ تندوسیس اُنکے پاس آیا اور اپنا لباس اتار کر اُنکو اڑھایا اور حکم دیا کہ
 ہر ایک کو ایک صندوق زرعی میں رکھ دین پھر جب رات کو بادشاہ اپنے مقام پر سویا تو اُس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے
 بادشاہ ہم لوگ سونے سے نہیں پیدا ہوئے اور نہ چاندی سے لیکن ہم خاک سے پیدا ہیں تو ہم کو وہیں اسی حال پر چھوڑ دے کہ ہمارا
 انجام خاک ہی کی طرف ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معوث فرماوے پس بادشاہ نے اُنکو اسی حال پر چھوڑا اور جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے
 اُنکو پوشیدہ کر دیا اور وہاں ایک رعب عظیم چھا گیا کہ پھر کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ وہاں جاوے۔ بعض کا بیان ہے کہ تلحنا کو اول گرفتار کر کے
 بادشاہ تندوسیس کے پاس لے گئے اُس نے پوچھا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں اسی شہر کا ہوں اور میں کل کے روز رات میں بھاگا ہوں اور اپنے
 ساتھیوں کا نام لیا اور اپنے باپ دادون کو بتلایا لیکن کسی نے اُنکو اور اُنکے ٹھکانے دکھوون کو کچھ نہیں سچا نا بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں
 ایک لوح ہے اُسپر لکھا ہے کہ چند جوان اگلے زمانہ میں کم ہوئے ہیں پس لوح منگو کر جو لایا تو اُس میں تلحنا کا نام نکلا اور تلحنا نے کہا کہ بانی میرے
 ساتھی ہیں پس جب بادشاہ نے سنا تو مع ارکان دولت و عوام ریاست کے سوار ہوا اور تلحنا کے ساتھ غار کے دروازہ پر آیا پس تلحنا نے کہا
 کہ مجھے پیشتر جانے دو کہ میں اپنے ساتھیوں کو تمہارے آنے کی بشارت دوں کیونکہ اگر وہ لوگ تم کو اچانک دیکھیں گے تو انکو خوف ہو گا پس
 اُس نے جا کر بشارت دی لیکن اُسکی روح مع ساتھیوں کے قبض کی گئی اور بادشاہ واسکے ساتھی بیہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو انھوں نے
 خوف و رعب سے راہ نہیں پائی۔ کذا ذکرہ الخطیب رحمہ اور تھقیق روایت سابق میں مع وجہ مذکور ہوئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور شاید تین تین
 ہو کہ ایک مرتبہ انھوں نے عام طور پر اصحاب کو دیکھا پھر راہ نہیں پائی اور خوف سے بیہوش ہو گئے واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر خطیب رحمہ نے لکھا کہ بعد

اسکے اہل شہر میں تنازع ہوا۔ کہا قال تعالیٰ اذینا زعون منہم امر ہم۔ دربارہ علامت عمارت بنانے کے فقار یعنی کافرون نے کہا کہ
ابنوا علیہم بنیانا۔ اُنکے گرد عمارت بنا دو۔ قال الذین غلبوا الکفر یعنی مومنوں نے مسجد کے واسطے کہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بعض نے کہا
کہ انپر عمارت بنا دو کہ وہاں کوئی جانے نہ پائے اور کوئی اُسے واقف نہ ہو اور بعض نے کہا کہ مسجد بنا دو کہ یہاں نماز پڑھیں اور اُس میں
دلالت ہے کہ یہ سب لوگ مسلمان تھے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ فان فی العرائس قولہ تعالیٰ وکذاک العتناء ہم لیتساروا لہنم چونکہ باہمی
سوال میں انتشار ہے اور کسی بات پر قرار نہیں ہے اس واسطے شیخ زح نے اس سے اشارہ لیا کہ یہ لوگ مقام تکمیل میں نہیں پہنچے تھے بلکہ اول
ہی وقائع غیب میں تھے اور اہل ابتداء میں سے ہیں کہ مقام انکا ہدایت معرفت و حجوم مواجید ہے اسی واسطے اس حجوم غیب میں انکو
ایمان ہوا کہ نگاہ نہیں ٹھہری اور مقام قرب میں متزلزل ہوئے اور اگر وہ لوگ محل تکمیل میں ہوتے اور ساوک میں بیدار و ہوشیار
ہوتے تو احساس و رسوم معاملہ سے غائب ہو جاتے بلکہ انکا حال اس سے مشابہ ہوتا جو ہمارے سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنی فتنہ کی فکان قاب تو سین او ادنی یعنی قرب کمال میں ثابت ہوئے اور منزل اعلیٰ میں مستقیم ہوئے
اور انوار قلم و بقا میں مستقر ہوئے مگر ہر طرح بیداری و صفائی کے ساتھ جمین کمال تکمیل بھی جناخہ آداب عبودیت کے ساتھ فرمایا کہ لا اھسی
شئ علیک مجھے محفوظ نہیں کوئی شئ جو تیری شان کے واسطے کافی ہو۔ انت کما انیت علی نفسک۔ تو اس شئ کے لائق ہے جیسا تو نے
خود اپنی شئ فرمائی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جو احکام ربوبیت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے اور شہادت عطا ہوئے
اگر فرض کر دو کہ تمام اولین و آخرین اس لائق کر کے اُنپر وارد کیے جاتے تو سب کے سب بچان و حیران ہو جاتے عقلین پر گندہ ہوتے اور
روحین اٹھ جائیں اور قلوب فنا ہو جاتے اور جانیں ہلاک ہو جاتیں لیکن مریدوں و محبین و عاشقین کے واسطے زمانہ سکون کیا خوب ہوتا ہے
کہ سکون وصال انکو قبل و قال و اشتغال سے لے لیتا ہے اور انوار جمال و جلال میں غائب کر دیتا ہے حتیٰ کہ ذوق وصال میں تمام جہان سے
کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور یہ کیسے اچھے اوقات ہوتے ہیں کہ مرور زمانہ سے انکو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور عاشقان جمال کے لیے
زمانہ وصال بہت قلیل ہو جاتا ہے کہ تمام دیر زمانہ اُنکے حق میں ایک ساعت مشاہدہ ہے اور تمام اہل عالم کی عمریں جمع کر دو تو اُن کی منزل
اُنس میں ایک لمحہ ہے پس زمانہ قرب تو قلیل ہے اور زمانہ فراق طویل ہے اور یہ غیرت عشق ہے کہ زمانہ ہجران دیرین ہے و سے دن کو رات سے
اقتیاز نہیں کرتے اور آفتاب کی گرمی و چاند کی سردی کچھ نہیں پہچانتے ہیں قولہ قال قائل انہم کم لبنتم الآیہ۔ مقام وصال میں ٹھہرے
اور لذت جمال حاصل کی اور گفتگو میں یہ لغزش ہوئی تو نشہ حال سے یہ سکر ہے مقام فراق میں اُنھوں نے زمانہ وصال یاد کیا اور منزل
وحشت میں اُنس غلوت یاد کیا اور مقام ہجر میں مشاہدہ و قرب یاد کیا۔ شیخ ابن عطا راج نے کہا کہ حبیب کے ساتھ محب کا قیام اگر چہ طویل ہو
مگر اُسکے نزدیک قلیل ہے اور وہ اسکو بچ نظر آتا ہے اگرچہ تمام زمانہ گزر جاوے کیونکہ اُسکی انتہا شوق کا حال جیسے ابترا کا ہوس جب مقام
جذب سے مقام سلوک میں رجوع کیا اور مقام روحانیہ سے مقام بشریت میں رجوع کیا اور یہاں ضرورت اسکی ہوتی جس سے انسان
کی زندگی ہے تو حقائق طریقت کو کام میں لانے کا قال تعالیٰ فابعثوا احدکم بورقلم ہذہ الی المرزئۃ الآیہ چونکہ مقام خلوت کی لذت انکو
حاصل ہو چکی تھی تو سب نہ نکلے اور آخر ایک کے نام یہ مقرر کیا کہ جا کر رزق حاصل کرے اور سوال نہ کیا بلکہ کسب معاش کو اختیار کیا چنانچہ
کہا فابعثوا احدکم بورقلم ہذہ۔ پھر اسکو تاکید کی کہ ورع و پرہیزگاری و تقویٰ اختیار کرے کیونکہ طریقت میں پرہیزگاری ضرور ہے اور یہ حقیقت
کے حقوق میں سے ہے اور یہی الامون کا دستور رہا ہے اسی واسطے شیخ ذوالنون راج نے کہا کہ نور تقویٰ کو نور معرفت سے برابری نہیں اور

نور معرفت کو نور تقویٰ سے کمال ہے اور اسکو مراقبہ یعنی نگہداشت کا حکم دیا تاکہ کوئی اُنپر مطلع نہ ہو۔ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ کسب معیشت میں سعی کرنا بھی توکل میں سے ہے کیونکہ اصحاب کعبہ کے مقام توکل سے خالی نہ تھے پھر بھی اُنھوں نے اکتساب اختیار کیا تو یہ توکل سے متنافی نہیں بلکہ یہ بھی توکل میں سے ہے اور ایک اسمین یہ بیان بھی ہے کہ جو لوگ وجد و حال و رکاشفہ و مقال میں سے ہیں اُنکے واسطے عذارِ محمود و لطیف طعام سے چاہیے کیونکہ اُنکی ارواح عالم قدس سے ہیں اور اُنکو وہی لائق ہے جو اہل اُنس کو لائق ہے کہ کھانا پاکیزہ ہو جسکی طرف رغبت ہو اور لباس خوبصورت ہو۔ شیخ جعفر بن احمد رازی رح نے کہا کہ یوسف بن حسین رح نے اپنے بعض اصحاب کو نصیحت کی کہ جب تو اہل معرفت کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو لطیف لجاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ قصہ اصحاب کعبہ میں خریدار طعام کو فرمایا کہ ولتطیف بہ تسبیح کتاب ہے کہ معنی یہ ہے کہ رزق میں لطیف و پاکیزہ کو تکلف سے حاصل کرے فافہم۔ اور وصیت کی کہ جب تو زہد و عبادت کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو جیسی ملے ویسی لجاؤ کیونکہ وہ لوگ ہنوز اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرنے میں مصروف ہیں اور اُسکو خواہش کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ شیخ ابو عبد الرحمن رح نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عثمان مغربی سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ مریدین کا ارفاق بعنف ہے یعنی انہیں کوئی لطافت نہیں بلکہ سختی ہے اور عارفین کا ارفاق بلطف ہے یعنی مرفق اُنکے واسطے لطیف چاہیے ہے۔ شیخ اُستاد رح نے ولتطیف کو لطف خلق کے معنی میں لیا یعنی جس سے کوئی چیز خریدنا اُسکے ساتھ حسن خلق و لطف کا برتاؤ رکھنا پس وصیت حسن خلق کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اہل معرفت سے ہو اُسکو موٹا لباس اور موٹا چھوٹا کھانا موافق نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ چاہدہ و ریاضت میں ہوں اُنکے لائق موٹا لباس و موٹا کھانا ہے اور جو شخص معرفت کے مرتبہ پر پہنچ گیا اُسکو نہیں موافق ہو مگر عمدہ کھانا لطیف اور خوبصورت کپڑا کیونکہ اُسکو جمیل سے رغبت ہے۔ قولہ تعالیٰ ربم اعلم ہم۔ اسمین بیان ہے کہ یہ قوم یعنی اصحاب کعبہ مشاہدہ عمال اذل میں ایسے مرتبہ کو پہنچے تھے کہ دریا سے توحید میں غرق ہو کر اُنھوں نے جو اہر توحید و اسرارِ محبت و قرب وصال میں سے وہ کچھ حاصل کیا تھا کہ اختیار کو اُنپر اطلاع نہیں ہو سکتی ہے لہذا غیر سے اُنکے حال کا وقوف نہ کیا گیا تا اس وقت کہ اس وقت اہل معرفت نے دستوں کو ہلکا کر دیا ہے پس حاصل یہ ہوا کہ جو وہ میں فانی ہونے کے اس مقام پر وہ پہنچے ہیں کہ نظر اختیار اُن سے بالکل بچو ہے اور شاہدہ قدم سے جس منزل کو اُنھوں نے پایا ہے غیر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن عطار رح نے کہا کہ ربم اعلم ہم یعنی اُنکار ہی اُن سے آگاہ ہے کہ کیسے عجائب قدرت و لطائف صنعت اُنپر ظاہر فرمائے ہیں اور اُنکو آیات میں بتا دیا پس اختیار اُنپر مطلع نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اقوال جو اُنکل سے کہتے تھے دوبارہ شمار اصحاب کعبہ کے مع اشارت تحقیق بیان فرمایا۔

سَاقِفُو لَوْ نَزَّلْنَاهُ رَاٰبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَفْقُو لَوْ نَزَّلْنَاهُ سَادِ سَهْمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ

پہچھو تو کینکے کہ تین تھے چوتھا اُنکا کلب اور کینکے کہ پانچ ہیں چھٹا اُنکا کلب ہے غیب کی گفتگو
و يَفْقُو لَوْ نَزَّلْنَاهُ وَ نَا مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بِعَلَمِ رَبِّي مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهَا
اور کینکے کہ سات ہیں اور اُنکا اٹھواں اُنکا کلب ہے تو کہہ کے میرا خوب جانتا ہر اُنکا شمار نہیں اُنکو جانتا کوئی مگر قلیل لوگ پس

تَسَارِفِيهِمْ اِلَّا مَرَا عَظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اِنَّ

دُفَعْتُوْا كَرَّ اُنْكَ بَارِهِيْنَ مَرَّ سَرِي ظَاهِر طَوْرٍ اَوْ رَسْمِي لِحْيُوْا نَكَبَارِهِيْنَ اَنْ كُوْنُ مِنْ سَمِي سَمِي

قصہ اصحاب کعبہ ختم ہونے اور سوال کا جواب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قدر مزید آگاہی دی کہ لوگ اُنکی تعداد میں مختلف ہیں پس

سوال مذکور جو کہ امتحان کی غرض سے کافروں نے پیش کیا تھا اسپر مزید اعلام فرمایا کہ ان لوگوں کے انکی تعداد میں مختلف اقوال ہیں اور بعض ہادانی سے بلا دلیل اسکل سے انکی تعداد میں کلام کرتے ہیں اور اس ظلام اسی میں ایک لطیف بیان اور علم ہے جسکی جانب انشاء اللہ تعالیٰ اشارہ آویگا اور بیان میں اقوال بیان فرمائے بقولہ - **وَيَقُولُونَ حُرُوفٌ سِينُ زَبَانٍ عَرَبِيٍّ زَمَانُهُ اسْتِقْبَالُ كَيْفِ وَسَطِ مَحْضُوصٍ بِنَظَائِرٍ هُوَ تَابٌ كَيْفِ**۔ اسکا اختلاف پہلے سے نہ تھا بلکہ اب آئینہ ہو گا حالانکہ اہل کتاب کا اختلاف پہلے سے ہے تو جواب یہ ہے کہ معنی کلام کے یہ ہیں کہ اہل کتاب یہ قصہ سُنگراُنکی تعداد بیان کرنے میں اختلاف کرینگے گویا یوں کہما کہ بعد اس قصہ کے تو ان لوگوں سے جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امتحان کا سوال پیش کرتے ہیں انکی تعداد دریافت کر تو سمجھے یہ جواب دینگے کہ **ثَلَاثَةٌ ذَا اَبْعُهُمْ كَلْبُهُمْ اِمْ هَمِ ثَلَاثَةٌ حَالِ كُونَ كَلْبِ جَاعِلُهُمْ اَرْبَعَةٌ** یعنی ثلاثہ خبر بتدایے مخذوف ہے اور اجم کلہم۔ جملہ حال ہو اور واحدی نے ابوعلی الفارسی رحمہ سے نقل کیا کہ یہاں جملہ پر واو حالیہ نہیں ہے حالانکہ جب اسمیہ جملہ حال ہوتا ہے تو واو عالیہ آتا ہے تو اسوجہ سے نہیں آیا کہ جملہ اول ہم ثلاثہ متضمن ذکر واو ہے یعنی ثلاثہ کے بعد راجع ہوتا ہے تو اور ایک زائد ہوا۔ اور یہی حال ہے قولہ - **وَيَقُولُونَ اَسَ وَاَسَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ غَرْضُكُمْ** چھ تک عدد میں ایک ایک کی ترقی سے متضمن حرف عطف ہے جسکے اظہار واو کی ضرورت نہیں ہے سات پر اگر ایک عقد پورا ہو جاتا ہے۔ بالجملہ یہ دو قول بیان فرمائے کہ بعض تو یہ بیان کرینگے کہ تین دسے اور جو تھا اُنکا کتا تھا مفسرین نے کہا کہ یہ نصاریٰ کا قول ہے جو عرب کے نصاریٰ نے سخران کتے تھے اور بعض یہ بیان کرینگے کہ پانچ تھے اور چھ اُنکا کتا تھا اور بیضاوی میں ہے کہ یہ یہود کا قول تھا اور سدی رحمہ سے مروی ہے کہ یہ بھی نصاریٰ کے ایک فرقہ کا قول ہے اور بعض نے اسی کو ٹھیک خیال کیا یعنی دونوں قول نصاریٰ کے ہیں اور ظاہر اسکی وجہ یہ ہے کہ محمد بن اسحق نے تاریخ میں اصحاب کعبہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی امت میں سے خیال کیا ہے ولکن پہلے گذرا کہ یہود بھی انکے قائل تھے اور انھیں نے انکو سوال میں پیش کیا تھا پس اگر یہ امت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے تو یہود اُنکے دشمن ہوتے علاوہ اسکے یہ واقعہ ایسے قریب زمانہ کا ہوتا کہ اس سے بہت لوگ واقف ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کو مردود کر دیا بقولہ - **رَحِمْنَا الْاٰنْبِيَا يَهْدِي بَصُرًا فَاَعْلَى يَقُولُونَ** حال ہے بتاویل اسم فاعل اسے رحیمین بالغیب۔ اور ترجمہ دراصل چھ پھینکنا اور غائب پر چھ پھینکنا ایک محض اٹکل ہوتی ہے کہ جو بیکار جاتا ہو اور اگر شکار کے لگ بھی گیا تو بلا قصہ لگا کیونکہ غائب اسکو معلوم نہ تھا پھر یہ کل کہنا یہ ہو گیا ہر ایسی بات سے جو گمان و اٹکل سے کسی جاوے اور اسپر کوئی دلیل و شاہد علی نہ ہو کما قال الطیبی والخطیب وغیرہا۔ خلاصہ یہ ہو کہ یہ دونوں کہنے والے اٹکل سے بلا دلیل یہ تعداد بیان کرتے ہیں اور اٹکل سے سچائی نہیں ملتی ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ یہاں تین قول بیان کیے ہیں تو اس میں دلالت ہے کہ چوتھے قول کا کوئی قائل نہیں ہے یعنی چوتھا قول یہاں نہیں ہے پھر جب دونوں قول اولین کو ضعیف کر دیا کہ ترجمہ بالغیب میں تو باقی تیسرا قول معلوم ہوا کہ صحیح ہے اور تیسرے کتاب ہے کہ تین قول بیان فرمائے ان میں کے کہنے والے موجود تھے اور شاید کہ جو بات صحیح ہے اسکا کہنے والا کوئی نہ ہو تو اس سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ تیسرا قول صحیح ہے ان بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح تیسرا قول ہے یعنی قولہ **وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَكَلْبُهُمْ** اور ایک فرقہ کہنے کے ساتھ اور اٹھوان اُنکا کتا تھا۔ اس قول کی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ ترجمہ بالغیب ہے اور جب اول دونوں کو ترجمہ بالغیب کہا تو اس میں دلالت نکلی کہ اُنکے سوا تیسرا قول ترجمہ بالغیب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہاں **وَثَمَانِيَهُمْ** واو عطف بیان کیا بخلاف اول و دوم کے تو اس واو سے یہ معنی ہیں کہ تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ سات تھے پھر فرمایا کہ **وَثَمَانِيَهُمْ** کلہم اور اس قول پر مفسر ہوا کہ اٹھوان کتا ہے پس واو عطف سے اٹھوان بیان کر کے گویا مقرر کر دیا کہ سات تھے لیکن وارد ہوتا ہے کہ اسکے آگے فرمایا۔ **قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ** تو اس سے

کہ میرا رب اُنکے شمار سے خوب آگاہ ہے۔ **مَا يَعْزُبُ عَنْكَ مِثْرَ الْفِيلِ** اُنکو کوئی نہیں جانتا مگر قلیل یعنی قلیل لوگوں کے سوا سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ انکی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شیخ ابن کثیر نے جو اب دیا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی باتوں میں زیادہ خوض و اختلاف کرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کوئی امر شرعی متعلق نہیں اور نہ کوئی کمال نفس ہے۔ اور یہ مراد نہیں کہ سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ خود ہی قلیل کو مستثنیٰ فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ قلیل اُسکو جانتے ہیں۔ تو اُنکے واسطے دلیل و برہان ہوگی۔ متادہ رح نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ میں بھی ان قلیل میں سے ہوں جنکو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے دسے سات تھے۔ ایسا ہی عطاء خراسانی نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور ابن جریر نے کہا کہ حدیثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ممدی حدیثنا سہیل بن عمار بن حرب بن عکرم بن ابن عباس قال انما من القلیل کا نو اسبعۃ۔ یعنی ابن عباس نے کہا کہ میں بھی قلیل میں سے ہوں دسے سات آدمی تھے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایتیں ابن عباس سے صحیح اسانید کے ساتھ ہیں۔ اور محمد بن اسحق نے عبد الرحمن بن ابی نعیم سے اُسے جہاد رح سے روایت کی کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان میں بعض ایسے کم سن تھے کہ ہنوز اُسکی گردن میں چاندی کی منسلی پڑی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کفنا کے بارہ بن جدال سے منع فرمایا بقولہ۔ **خَلَا تَمَارَ فِيهِمْ دُرَاهِمٌ** اور مت جدال کیجو اصحاب کفنا کے بارہ میں۔ مگر مراد ظاہر یعنی سرسری کلام سے تنبیہ کر دینا کافی ہے۔ رازی نے لکھا یعنی انکی تعداد میں اہل کتاب کی خواہ کذب کرنا کچھ حاصل نہیں یعنی جیسے رسول پر واجب ہے کہ مشرکوں و بدکاروں کے شرک و بدکاری کو رد کرے ویسے یہاں اصحاب کفنا کی تو راہ میں بجز الغیب والوں پر رد کرنا لازم نہیں کیونکہ یہ کوئی امر شرعی نہیں ہے پس اگر وہ جھوٹ بکتے ہیں تو کہا کہ رازی نے کہا کہ مراد ظاہر ہے کہ اُنسے صرف استفادہ رکنا کافی ہے کہ تمہارے اس عدد میں کرنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ **وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا** ان میں سے کسی کو صاحب کفنا کے بارہ میں کچھ مت پوچھو۔ ابن عباس رضی نے کہا یعنی جو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا وہ کافی واضح ہے اس سے زیادہ کچھ ضرور نہیں ہے اور مقصود اس سے اہل امت کو تنبیہ ہے کہ اہل کتاب سے اصحاب کفنا کے حالات نہ پوچھیں کیونکہ وہ عیباک ہیں شاید جھوٹا باتیں بتا دیں تو اُس کی تصدیق کر لیں اور شاید بعض باتیں سچ کہیں اور اس کی تکذیب کیجاوے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو پوچھنا بیکار ہے بلکہ متضمن خطرات ہے۔ واضح ہو کہ اہل تفسیر نے یہاں اصحاب کفنا کے نام بھی بیان کیے ہیں چنانچہ اول میں بھی خطیب سے اُنکے نام نقل ہو چکے ہیں اور اس مقام پر خطیب نے لکھا کہ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا و تملیخا و موطوس و برونس و دونوقس و کشفطوس۔ و سلینا۔ اور امام رازی نے کہیں کہ اُنکے نام یہ ہیں کہ کسلینا و تملیخا و سلینا۔ اور یہ تین آدمی بادشاہ کے دائیں جانب والے ہیں اور مرفونش و دبرونش و شادونش۔ اور یہ بادشاہ کی بائیں جانب والے ہیں ان لوگوں سے بادشاہ تھا مملکت میں مشورہ لیتا تھا اور ساتواں کشفطوس اور یہ چہرہ و اہل تھا جو اُنسے موافق ہو گیا تھا جب بھاگے ہیں اور ترجمہ کتاب ہے کہ شاید بائیں جانب والوں کے نام بطور لقب کے بیان کیے ہوں۔ اور شیخ ابن کثیر نے محمد بن اسحق کی روایت میں لکھا کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا اور وہ سب میں بزرگ تھا اور اسی نے سب کی طرف کی سے بادشاہ سے گفتگو کی تھی اور کسلینا و تملیخا و موطوس و کشفطوس و برونس و دونوقس و سلینا و مرفونش نے لکھا کہ اس طرح اس روایت میں واقع ہوا ہے یعنی یہ تعداد نہیں اور شاید کہ ابن عباس کا یہ کلام نہ ہو گا کیونکہ اُنسے صحیح روایات میں سات ہیں پس محتمل ہے کہ محمد بن اسحق نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو یا کسی راوی نے زیادہ گناہوں والے اور علم اور لکھا کہ اصحاب کفنا کے نام ان

ناموں سے رکھنا اور کہنے کا نام حمران وغیرہ رکھنا اسکے صحیح ہونے میں تامل ہے اور غالباً یہ نام وغیرہ اہل کتاب سے لیے گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اشارہ سے کہ اہل کتاب سے اس بارہ میں کچھ مست پوچھو کیونکہ صحیح معلوم ہو جاوے تو کچھ فائدہ مترتب نہیں ہے و علمائے اہل کتاب کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب سے اس بارہ میں کچھ مست پوچھو کیونکہ صحیح معلوم ہو جاوے تو کچھ فائدہ مترتب نہیں ہے تو یہ واو کیسا ہے اور اول میں ہم نے واحدی سے نقل کیا کہ ابو علی الفارسی رح نے بدون واو کے توجیہ میں کہا کہ جملہ اول متضمن واو ہے حالانکہ تیسرے قول میں بھی ویسی ہی ترکیب ہے پھر بہان واو کا اظہار ہے۔ پھر اگر جواب دیا جاوے کہ مضموم کرنا اور ظاہر کر دینا دونوں جائز ہے تو اس میں کچھ شک نہیں لیکن سوال یہ ہو گا کہ یہاں اظہار میں فائدہ کیا ہے۔ اسکے جواب کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہاں دوسرے علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں جنہیں وہ کو فیون کی رائے میں یہ واو زائد ہے کیونکہ اصل معنی کے فائدہ دینے میں واو کے ہونے یا نہ ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ کرخی نے نقل کیا ہے اور مترجم کتاب ہے کہ اس میں یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ اصل معنی کے سوا اس واو کو کسی مزید معنی کے فائدہ میں دخل نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں لازم آدیکھا کہ ایک محض بیفائدہ حرف داخل ہے اور یہ قرآن مجید میں محال ہے تو قول وہ کہنا چاہیے جو بیضاوی رح کی تفسیر میں ہے کہ یہ واو زائد اسی فائدہ کے واسطے ہے کہ صفت کا لوصوق موصوف کے ساتھ ہو اور دلالت پائی جاوے کہ موصوف کا اس صفت سے مستحق ہونا امر ثابت ہے۔ اور اسی طرف زعفرانی نے میل کیا اور اسی کو ابن ہشام نے معنی میں اختیار کیا ہے جس میں کہتا ہے کہ یہاں معنوی فائدہ اس سے خواہ واو عاطفہ ہو یا زائد ہو ایک نکتہ ظاہر ہے کہ یہ کلمہ ہر قول پرانے ساتھ ہے اور بمنزلہ انصاف بصفات کے ہے لیکن دونوں قول سابق میں واو مقدر ہے اور تیسرا قول جو مختار ہے اس میں اظہار ہے کہ یہ کلمہ اُنسے علیحدہ کرشمول رحمت میں انکے ساتھ ہے اور ان سات کے ساتھ یہ آٹھواں شمار ہے لیکن ان سب کا درجہ کیا ان بڑھا ہوا ہے اور یہ اس درجہ پر نہیں ہو سکتا ہے اور اول دونوں قول میں یہ معنی ظاہر نہیں ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر واضح ہو کہ بعض کے نزدیک واو عاطفہ ہے گویا فریق ثالث کا قول یہ ہے کہ ہم سبتہ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا و تا منہم کلبہم۔ اور بعض نے کہا کہ واو حال ہے۔ ابن ہشام رح نے کہا کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ واو ثمانیہ یعنی سات کی گنتی کے بعد آٹھ پروا لایا جاتا ہے اسکو واو ثمانیہ نام رکھا ہے چنانچہ ابراہیم سے مندرجہ بری وغیرہ کے اسکے قائل ہیں اور بخوبی ان سے مانند بن خالویہ وغیرہ کے اور مفسرین میں سے مانند ثعلبی رح کے اسکے قائل ہیں لیکن اسکو کوئی نجومی نہیں پس نہ کر سکتا اس لیے کہ اس سے نہ کوئی حکم الہی متعلق ہے اور نہ کوئی معنوی بھید اس میں موجود ہے کہ سات کے بعد آٹھ پروا لایا کرے۔ گانجی رح نے اُسکی توجیہ میں کہا کہ یہ واو کوئی جدید نہیں بلکہ درحقیقت واو عطف ہے لیکن چونکہ اسکا استعمال ایک محل خاص کے ساتھ ہوتا ہے یعنی شمار میں سات کے بعد آٹھ پروا لایا ہوتا ہے تو مقضیٰ امر غیبی باعتبار لطیف ہے اسوجہ سے اسکا نام بھی خاص کر دیا اور واو ثمانیہ رکھا جو بہ مناسبت سبتہ کے کیونکہ سبتہ کے نزدیک عقد کامل ہو گیا کیونکہ مراتب اعداد میں اکثر اصول کو شامل ہے جیسے ہمارے شمار میں دس ہے تو آٹھ سے دس کے ایک جدید عقد شروع کرتے ہیں تو ان دونوں میں ایک وجہ سے انصال و ایک وجہ سے انفصال ہے اور یہی متقاضی عطف ہے جس میں کہتا ہے کہ بھی نہیں سے فقط وجہ انصال کا لحاظ کرتے ہیں جہاں سات کے بعد ایک ہی نسق سے ارتباط مقصود ہوتا ہے تو واو عطف نہیں لانے میں پس توجیہ مذکور اس بیان کے واسطے ہے کہ واو لانا اس مراد سے ہے اور یہ غرض نہیں کہ وہ ضروری ہے پس انفصال رح نے جو اعتراض کیا کہ واو ثمانیہ کچھ چیز نہیں ہے یہ دلیل قولہ تعالیٰ ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہذب العزیز الجبار المتکبر۔ حالانکہ سات صفت کے بعد آٹھوں پر واو نہیں ذکر کیا۔ تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ واو مذکور ضروری نہیں ہے اور یہاں صفت کو ایک نسق میں شمار کرنا مقصود ہے جنہیں

کوئی جنت فصل کی مراد نہیں ہے اور نظیر اوٹمانیہ کی تین آیات میں موجود ہے از انجملہ قولہ تعالیٰ والناہون عن النار کہ سات کے بعد الناہون کو واد سے بیان کیا۔ اور قولہ تعالیٰ جاؤ بافتحت ابواب جنت کے بارہ میں بواہ ہے اور وہیں جہنم کے بارہ میں بدون واد ہے کیونکہ ابواب جہنم سات میں اور ابواب جنت آٹھ میں اور قولہ تعالیٰ ثبات و بکارا کیونکہ صفات بدون واد ذکر کر کے آٹھویں میں بواہ بیان فرمایا ہے۔ فانہم والسر اعلم۔ سابق میں گذرا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کعبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا پس وحی میں پندرہ روز تاخیر ہو گئی اور آپ مخزون و غلبین ہوئے اور نازل ہوا قولہ تعالیٰ

وَلَا تَقُولُ كُنْ لِي شَآئِحًا رِثِي فَاَعِلْ ذٰلِكَ عَدَاۗءًا اِنَّ يَشَآءُ اللّٰهُ زَوَادًا كَثِرًا اِذَا نَسِيْتُ وَقُلْ عَسٰى اُورثت كسبو کسی چیز کو کہ میں بسکو کرنے والا ہوں کل کے روز۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور یاد کر اپنے رب کو جب تو قبول جاوے اور کہ کہ فرمایا میں ہے

اَنْ يُّهَيَّبَ بَيْنَ رِثِيْكَ اَقْرَبَ مِنْ هٰذَا اَرَشَدًا ۝

کہ ہدایت دے مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ نزدیک کے ازراہ ارشاد کے

اسمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے ایک ادب کا جب کہ کسی چیز کے کرنے کا عزم ہو آئندہ زمانہ میں تو فرمایا وَلَا تَقُولُ كُنْ لِي شَآئِحًا رِثِي فَاَعِلْ ذٰلِكَ عَدَاۗءًا میں اسے کر دینے والا ہوں کل کے روز۔ یعنی یوں مت کہو کہ میں کل کے روز اس بات کو کروں گا۔ کل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے زمانہ مستقبل مراد ہے تو کسی آئندہ وقت کے حق میں کسی بات کے کر دینے کا دعویٰ نہ کرے۔ اَلَا اَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ مگر اس شرط کے ساتھ کہ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور یہ استثنا عام احوال سے ہے یعنی کسی حال میں یہ مت کہہ الا مجال مشیت الہی عزوجل۔ رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہمیں سبب یہ ہے کہ جب آدمی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا فلان وقت تو کچھ اجی نہیں کہ اس وقت سے پہلے مر جاوے اور یہ بھی بعینہ نہیں کہ اگر زندہ رہے تو ایسے مواقع مجبوری کے پیش آویں کہ اسکو نہ کر سکے تو اس حالت میں اسکی بات لغو ہو گئی اور نبیاء علیہم السلام سے یہ زیادہ بعید ہے لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر دیا کیونکہ جب مشیت الہی پر موقوف رکھا ہو تو پورا نہ ہونے سے کچھ لازم نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ وقت وعدہ کے اسکے دل میں قصہ اسکے پورا کرنے کا ہوا اور اگر اسوقت قصہ نہ ہو تو آدمی باطن میں جھوٹا ہوگا۔ بالجملہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اسکو چھوڑے جو ہونے والا ہے کیونکہ عیب کا علم اسی کو ہے کہ ہوگا یا نہیں اور اگر ہوگا تو کس کیفیت سے ہوگا چنانچہ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے قسم کے ساتھ کہا کہ میں اس رات اپنی شوہر توں اور ایک روایت میں اپنی نو سے شوہر توں اور ایک روایت میں اپنی شوہر توں کے پاس جاؤں گا یعنی اپنی بیویوں و باندیوں کے پاس رہوں گا تو ہر عورت انہیں سے ایک لڑکا جنسی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا پس فرشتہ نے اس سے کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہ سلیمان نے نہ کہا یعنی یہ توفیق نہ پائی پھر ان جو روون کے پاس گئے مگر انہیں سے کوئی عورت نہ تھی سوا سے ایک عورت کے جو آدھا بچہ ڈال گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اُسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر سلیمان انشاء اللہ تعالیٰ کہتا تو قسم میں حانث نہ ہوتا اور اپنی مراد پاجاتا اور ایک روایت میں ہے کہ تو سے سب لڑکے ہوتے جو سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے۔ بعض نے کہا کہ قولہ الا ان بشار کے یہ معنی ہیں کہ الا ان یا ذن اللہ یعنی گرجب کہ تجھے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ پس حاصل یہ ہوگا کہ کسی چیز کے کرنے کو اپنی طرف سے مت کہا کرو اور اسوقت کہا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو۔ اس صورت میں اس کلام سے یہ بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہوگی کا اظہار

اعلم نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اُسکو کر دے کیونکہ اُسکو اختیار ہے کہ پورا کرے یا نہ کرے۔ تمہیں کہتا ہے کہ
 آل دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے لیکن دوسرے معنی میں یہ حکم مخصوص نشان نبوت ہو گا کہ کسی چیز کے کرنے کو نہ کہے جب تک اجازت
 از جانب حق تعالیٰ نہ ہو جاوے اور اول معنی میں ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی کو جمہور نے اختیار
 کیا ہے۔ سراج میں لایا کہ بہت سے فقہار نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جوڑ سے کہا کہ تجھے انشاء اللہ تعالیٰ طلاق ہے تو عورت پر طلاق
 نہیں واقع ہوگی کیونکہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق کیا تو جب ہی واقع ہوگی کہ جو مشیت الہی اس عورت پر وقوع طلاق کی
 معلوم ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے ہم اسکو جان نہیں سکتے مگر اس طور پر کہ اس عورت پر طلاق کسی طرح واقع ہو جاوے تو مشیت ہونا
 جب ہی معلوم ہو کہ طلاق پڑ جاوے اور طلاق پڑنا جب ہی معلوم ہو کہ مشیت ہو تو یہ دور ہے کہ ہر ایک کا جاننا دوسرے کے جاننے پر
 موقوف ہے پس طلاق واقع نہ ہوگی۔ اقول ہی امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ہے کہ طلاق یا قسم یا معاہدہ وغیرہ جس عقد کے ساتھ لاکر انشاء اللہ
 تعالیٰ کہا جاوے وہ عمد نہیں رہتا حتیٰ کہ اگر قسم کھائی کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کروں گا پھر نہ کیا تو کچھ کفارہ وغیرہ نہیں ہے اور طلاق میں بھی
 جیسا کہ مذکور ہو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر معاہدہ وغیرہ کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھا تو عمد لازم نہیں رہا۔ وَاذْکُرْ رَبَّكَ إِذَا
 کَسَبْتَ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاوے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی جب انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول جاوے لہذا الطبری
 اور دوسری روایت میں ہے کہ یعنی جب انشاء اللہ بھول جاوے تو جس وقت یاد آوے استنار کہ لے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور تم میں سے کوئی اس طرح تجھے استنار نہیں کر سکتا لیکن قسم وغیرہ میں لاکر استنار کرے۔ ابو العالیہ و
 حسن بصری نے کہا کہ جب استنار بھولے تو وقت یاد ہونے کے انشاء اللہ تعالیٰ کہ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ جس نے قسم
 کھائی اُسکو چاہیے کہ جب انشاء اللہ تعالیٰ یاد آوے کہ لے اگرچہ سال بھر ہو جاوے۔ کذا فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اور سراج وغیرہ میں ہے
 کہ کلام کو بغیر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے بعد پھر انشاء اللہ تعالیٰ لانے میں اختلاف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر مدت دراز کے بعد استنار
 یاد آوے اور وہ استنار کہے تو قسم کا حنثا دور ہونے کو کافی ہے۔ طاؤس سے روایت ہے کہ اسی مجلس میں استنار لکھا ہے۔ عامہ فقہاء کے
 نزدیک جب تک کلام میں لاکر نہ کہے اُسکا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور لکھا کہ ابن عباس نے اس طرح استدلال کیا کہ قول تعالیٰ وَاذْکُرْ رَبَّكَ إِذَا
 نَسِيتَ۔ کسی وقت میں کے واسطے مخصوص نہیں ہے بلکہ جملہ اوقات کو شامل ہے تو اس سے لازم آیا کہ جس وقت یاد کرے استنار صحیح
 ہو گا۔ عامہ فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس طرح استنار مراد ہو تو لازم آوے کہ کوئی عقد کو کوئی عمد دنیا میں درست نہ ہو چنانچہ نقل ہے
 کہ خلیفہ منصور بغدادی نے سنا کہ ابو حنیفہ رحمہ نے استنار منفصل میں ہمارے وا و حضرت ابن عباس سے مخالفت کی ہے اس طرح کہ
 ابن عباس کے نزدیک علیحدہ کلام سے مدت کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کافی ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نہیں مفید ہے تو ابو حنیفہ
 طلب کیا اور اُن سے اس خلاف میں انکار کیا تو ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ اسکا وبال تیری ہی طرف رجوع کرے گا کیونکہ تو لوگوں سے اپنی خلافت
 کی بیعت قسم سے لیتا ہے تو کیا تو راضی ہے کہ یہاں تیرے پاس بیعت پر عمد قسم سے و جادین اور بائبل کہ انشاء اللہ کہیں تو اُنہر تیری بیعت
 پوری کرنا لازم نہ ہوئی۔ یہ سن کر ابو حنیفہ رحمہ سے راضی ہو گیا اور انکی دلیل کی بہت تعریف کی۔ تمہیں کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو
 کلام خطیب رحمہ نے نقل کیا اور جو استدلال ذکر کیا درحقیقت وہ کلام ابن عباس کا نہیں ہے اور نہ اُنکا یہ استدلال ہے بلکہ اُنکے کلام اصلی
 سے یہ کلام ماخوذ کیا اور کلام کے موافق یہ استدلال بنا دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجاہد رحمہ نے اُن سے روایت کی کہ جس آدمی نے قسم کھائی ہو اور

انشار الدتعالے بھولا تو وہ شخص انشار الدتعالے کے اگر چہ سال بھر ہو گیا ہو۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ قسم کا حث دور ہونے کو کافی ہے اور وہ پھر حث نہ ہوگا اور خیال کیا کہ اسکی دلیل یہ ہوگی کہ قولہ اذ انیت سے وقت تذکر عام نکلتا ہے پس یہی اسکی دلیل بیان کی اور صحیح یہ ہے کہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ جب وہ استنار بھول گیا تو سنت یہ ہے کہ جب یاد آوے استنار کے پس سنت کا ثواب پاویگا اور غفلت کا گناہ اس سے ساقط ہو جائیگا اگرچہ قسم مذکور میں حث ہو چکا ہو تب اسکو یاد آوے تب بھی کہ لے اور رہا حث ہونے کا حکم تو یہ اسپر لازم رہیگا جب کہ اسنے ملاکر نہیں کہا ہے جب کہ دوسری روایت طبرانی کی جو اوپر مذکور ہوئی مشاہدہ ہے۔ شیخ ابن کثیر نے ابن جریر سے بھی تاویل نقل کر کے فرمایا کہ یہی صحیح ہے اور ابن عباس کے کلام کی تاویل کے واسطے یہی معنی لائق ہیں والدتعالے اعلم شیخ ابن کثیر نے کہا کہ آیت میں ایک معنی دیکر نکلتے ہیں قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت یعنی جب تو بھولے تو اپنے رب کو یاد کر۔ پس تعلیم ہے کہ نسیان کے وقت الدتعالے کی یاد کرنی چاہیے کیونکہ نسیان از جانب شیطان ہوتا ہے چنانچہ الدتعالے نے فرمایا وانا انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ یعنی مجھے اسکی یاد میں لانے سے شیطان ہی نے بھلا دیا تھا پس نسیان از جانب شیطان ہی اور رب عزوجل کی یاد اس نسیان کو دور کرنے والی ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يُّفْهِدَ بَيْنَ رِجْتَيْكَ وَرَبِّكَ مِنْ هَذَا اَنْ تَكُنْ مِنْ دَاكِلَا اُمِد ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی۔ رَشَدًا اذراہ رَشَدًا و صواب کے یعنی زیادہ صواب و رشد کی مجھے ہدایت دیدے اور معنی یہ ہیں کہ جب تجھ سے کوئی چیز پوچھی جاوے جسکو تو نہیں جانتا ہے تو اسکے واسطے الدتعالے سے سوال کر اور اسکی طرف متوجہ ہو کہ اس بارہ میں تجھے بہتر رشد و صواب کی توفیق دے اور تجھکو آگاہ کر دے۔ ذکرہ الامام اور سراج میں لکھا کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ فقہ اصحاب کہف بیان کرنے سے سیری صدق نبوت پر دلیل دی تو مجھے اور مجھی زیادہ رشد کی اُمید ہے چنانچہ اس سے زیادہ دلیل انبیاء علیہم السلام کے حالات و اخبار غیب دیے جو صدق نبوت و تحقیق رسالت حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت واضح دلائل ہیں۔ فَاِنِ الْعَرَّاسُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَا تَقُولُنَّ لَنُشَىٰ اِنِّیْ فَاغْلُ ذَلْکَا عِزًّا اَلَا یَہ۔ الدتعالے نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منازل عبودیت و مشاہدہ ربوبیت میں ادب سکھایا کہ وجود کو ظہور و وجود قدیم ازلی میں محو کر دے اور کل کو مقام توحید میں قائم باسے دیکھے اور یہ مقام عین الجمع ہے اور قدم کو حاد و ثا سے منفرد دیکھے اور یہ محض تجرید و تفرید ہے اور علم مخلوق کو مشیت ازلی سے منقطع کر دیا پس دو باتیں بتلا ہیں اثبات کسب یعنی مخلوق کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ جاری رکھے اور سابقہ تقدیر پر یقین رکھے پھر قولہ الا ان یشا الد سے اسرار مشیت سب پر ہم کر دیے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہیں چھوڑا کہ شریعت کے سوا اسے اسکے اسرار میں سے جو چاہیں خبر دین بلکہ جو حق عزوجل نے خبر دی اسی قدر خبر دینے کا اختیار دیا پھر اپنی قدرت و اسرار علوم غیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت۔ اس میں تمبیہ ہے کہ جس نے مشاہدہ حق میں اپنی نفس کو دیکھا اور اسپر حکم کی جہت سے علوم حاصل کرنا لازم ہوا ہے اور اس سے کتاب و سہو و نفس ساقط نہیں ہوا ہے تو اسکو حق سے نسیان ہوتا ہے کیونکہ پہلے قولہ لا تقولن لشیء الا یہ کہنے کے بعد قولہ اذکر ربک اسخ دلیل ہے کہ جب کسی نے اپنی نفس کو مشاہدہ کیا تو مشاہدہ رب عزوجل سے غائب ہو پس اسکو یاد کر یعنی اسکے مشاہدہ میں اپنے نفس سے غائب ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب تو متضعف بصفات و متحد ہو اور تجھ پر انانیت کا بھیہد غالب ہو پس جب تو نے مقام انانیت میں رب کو یاد کیا تو وہاں التباس کو جو کہ قدم اکملاتا ہے کچھ دخل نہیں رہا تو جب قدم کو یاد کیا تو اسکا عدم ظاہر ہو گیا اور جب اسکا عدم ظاہر ہوا تو حدوث فانی ہو گیا اور قدم باقی رہا اور وہاں

رہو بیت کے نزدیک امر عبودیت ظاہر ہوا۔ اور یہاں یہ بھی اشارت ہے کہ یاد کر اپنے رب تعالیٰ کو جب کہ تو اسکے مشابہت میں غائب ہو جاوے جسکو ذکر کرتا ہے تاکہ وحدانیت میں فنا سے چھوٹ جاوے اور بقائے حق عزوجل کے ساتھ باقی رہے اور دیدار ابدی حاصل ہو کیونکہ اگر رب عزوجل کا ذکر نہ ہو اور ذات مذکور سے اسکے ذکر کی طرف رجوع نہ ہو تو اس میں فنا ہو جاوے اور حقائق وجود کو نہ پاوے کیونکہ مجزوب فانی کو وہ نہیں ملتا ہے جو سالک ممکن کو حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر اپنے رب کو جبکہ اسکے مشاہدہ سے اپنا حظ فراموش ہو جاوے اور اسکے شہود سے اپنے اوپر غائب ہو جاوے پس یاد کر تاکہ ذکر سے دیدار مذکور پر فائز ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر رب کو جب کہ اسکا ذکر کرنا تجھکو تجھے فراموش ہو کیونکہ مذکور کے دیدار میں ذکر کو دیکھنا درحقیقت مذکور کا نسیان ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب حدوث اپنا فراموش ہو جاوے تو رب عزوجل کو یاد کرے کیونکہ اسکا ذکر درحقیقت ذکر نہیں ہوگا جب تک کہ اسوا سے اسکے سبب فنا نہ ہو جاوے اور جب حدوث تقدم میں فنا ہو جاتی ہے تو ذکر صافی ہو جاتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان ہو جو جسم خیال اس چیز کے جو تو نے اُس سے پایا ہے تو رب عزوجل کو یاد کر اسلئے کہ ذکر کے مقامات میں توقف کرنا ذکر کے واسطے حقیقت میں حجاب ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان تیرے نفس کا درمیان میں ہو تو رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ اپنے وجود کو باقی دیکھنے سے ذکر درحقیقت انفرادی کے ساتھ نہ ہو اور قدم کو حدوث سے منفرد نہ دیکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے خطاب میں اشارہ کیا کہ اہل معرفت کو امید وار فرماوے کہ اعلیٰ و اقرب مراتب کے امیدوار ہیں بقولہ و قل عسی ان یمدین ربی لا اقرب من ہذا ارشاد۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں نفس معرفت و اصطفا نیت ازلی کے ساتھ قرب حاصل تھا لیکن بجز معرفت ازلی تاہم یہ کننا رہے باوجود اس کامل شرافت کے آپ کی معرفت اسکے مقابلہ میں گویا ایک قطرہ تھی پس حق عزوجل نے حکم دیا کہ حقائق معرفت ازلی میں سے زیادہ انگلیں اور اقرب جو وصول ابوصول میں زاد قرب ہو کیونکہ حق تمام وجوہ سے غیر متناہی ہے شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ جب تو اپنی نفس کو اور خلق کو بھول جاوے اسوقت رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ ارووں کے اذکار سے میرا ذکر مستخرج نہیں ہوتا ہے اور شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر اس میں فنا ہو جاوے اور مشاہدہ مذکور میں ذکر ہو۔ شیخ شبلی رحمہ نے کہا کہ یہ خطاب اہل حقیقت کو حقیقی نہیں ہے کیونکہ حق کب حق کو فراموش کرتا ہے۔ قال المترجم اس میں تامل ہے کیونکہ حقیقت ذکر موافق مذکور ہے اور مذکور جب جملہ وجوہ سے غیر متناہی ہے تو ذکر بھی غیر متناہی ہے اور مخلوق اس غیر متناہی کو تحمل نہیں ہو سکتا پس غایت یہ ہے کہ اہل الحق کو حق سے فراموشی نہیں ہوتی بدین معنی کہ اہل غفلت کو فراموشی ہوتی ہے یہ فراموشی اہل حق کو نہیں ہے لیکن یہ کہ اہل حق کو جمع وجوہ سے یاد ہے یہ مشکل ہے فانہم والہ اللہ تعالیٰ العظم۔ شیخ جنید رحمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حقیقت ذکر یہ ہے کہ مذکور کے ساتھ ذکر سے بھی فراموش ہو پس قولہ و اذکر ربک اذالیت۔ میں اشارت ہے کہ جب ذکر کو بھی بھول جاوے تو مذکور تیری صفت ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ مجھے یہاں ایک نکتہ ظاہر ہوا کہ حق جمیع صفات و ذات سے غیر متناہی ہے اور سب کا ذکر مخلوق پر واجب حق ہے اور صفات قایمہ و ذات پاک کا ذکر حادث سے غیر ممکن ہے تو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ جمیع الذاکر مخلوقات کا اُسکی صفات پاک ذات کے ایک ذرہ برابر نہیں پہنچا پس تمام مخلوق کے تمام اوقات جو ذکر میں صرف ہوں وہ درحقیقت مرتبہ نسیان میں ہیں کیونکہ اس ذکر کا مرتبہ قدم تک نہیں پہنچتا ہے تو گویا اشارہ ہے کہ ہر ذکر کے بعد ذکر چاہیے اور درمیان میں کچھ فتور نہ ہو کیونکہ یاد تو ہمیشہ برابر رہتا ہے کیونکہ بعد ہر ذکر کے باقی سے نسیان ہے تو ذکر کبھی منقطع نہ ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ قل عسی ان یمدین ربی لا اقرب من ہذا ارشاد۔ یعنی

مجھے ایسی معرفت عطا فرماوے کہ معرفت مذکور بصفت مشاہدہ و دیدار ذات و صفات عطا ہو اس طرح کہ میں اور میرا ذکر اس میں فنا ہو۔ شیخ جنید نے کہا کہ ذکر کے اور ایک مرتبہ ہے کہ وہ رشتہ میں اقرب ہے اُسکے ذکر سے اور وہ تجدید نعوت ہے کہ مجھے اُسکے یاد کرنے سے تجدید ہوتی ہے قبل اُسکے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت ہو۔ اور مجھے یہاں ایک اور نکتہ ظاہر ہوا کہ ذکر وقت نسیان کے بدین معنی کہ جب اُسکو زبان عدوت ذکر کیا تو یہ نسیان ہے اور اگر حقیقت ذکر چاہیے تو مصنف بصفت حق ہو کر مجھے میری صفات سے ذکر کر لیتے اُس زبان سے جو مجھ سے مجھے عطا ہوئی ہے بعد اقسام مذکور کے تاکہ اس صورت میں حقیقی ذکر پر فائز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقہ اصحاب کہن

میں آخر آیت بیان فرمائی بقولہ

وَلَبِئْسَ مَا فِي كُفُوفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا نَسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِئْسَ مَا كَفَّ

اور مدت گزری اپنی کھوپڑیوں میں تین سو برس اور ادریس نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اسی پاس غیب السموات والارض طأ بصریہ وَاَسْمِعْ طَمَا لَهْمُ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَبِيٍّ ۗ وَلَا يَشْرِكُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ ۗ

میں چھپے بھید آسمان و زمین کے عباد دیکھتا اور سنتا ہے کوئی نہیں بندوں پر اُسکے سوا بخوار اور نہیں شریک کرتا

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۗ

اپنے حکم میں کسی کو

مفسرین کے یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ آیت بھی کہنے والوں کے قول کا بیان ہے اور دوم یہ کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اسی کہن کی مقدار لبث بیان فرمائی ہے۔ شیخ ابن جریر نے ذکر کیا کہ ہوا اسرائیل نے اختلاف کیا تھا کہ لوگوں کے اطلاع ہونے کے بعد اسی کہن کی مدت تک غار میں رہے تو بعض نے کہا کہ تین سو برس اور بعض نے کہا کہ تین سو برس فعلی ہذا معنی یہ ہیں کہ کہا لوگوں نے وَلَبِئْسَ مَا كَفَّ كُفُوفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ اور پھر اصحاب کہن اپنے غار میں تین سو برس یعنی بعد لوگوں کے اطلاع کے۔ اور یہ ایک فریق کا قول ہے اور دوسرا فریق تو کہا۔ وَازْدَادُوا نَسْعًا اور بڑھائے تین سو برس پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ کہنے والے غلطی کرتے ہیں بلکہ یہ مدت تو وہ فیجے جب تک سوتے رہے ہیں اور اُسکے بعد جگائے گئے ہیں اور اُسکے بعد کی مدت کسی بشر کو معلوم نہیں ہے تو حکم دیا کہ اس بارہ میں مخالفانہ گفتگو فضول امر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِئْسَ مَا كَفَّ کہ سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب قدر سے ٹھہرے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدمی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہوا اور جانتا ہے کہ یون ہی ہے لیکن جتنی آسمان و زمین میں دوری ہے اتنی دور چلا جاتا ہے اصل معنی نہیں پاتا ہے پھر بڑھا قولہ تَعَالَى وَلَبِئْسَ مَا كَفَّ فَمَنْ كَفَّ اور کہا کہ قوم کہنے دنوں ٹھہری تو لوگوں نے کہا کہ تین سو برس تو فرمایا کہ اگر یہی مقدار ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِئْسَ مَا كَفَّ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیان اور یہودہ اختلافات کو ذکر فرمایا کہ سيقولون ثلاثه راہم کلہم وسيقولون الی آخرہ پھر فرمایا وسيقولون لبثوا فی کفہم الآیۃ اور جس قسم کہتا ہے کہ شاید مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ قوم کے لوگ مطلقاً اسکی لبث کی مقدار اس قدر خیال کرتے حالانکہ بعد اطلاع کے پھر اُنکا حال غنی ہو گیا تو اگر قبل اطلاع کے اول دخول غار سے جگائے جانے تک یہ مقدار کہتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے یا مطلقاً اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے تو دلیری و جرات زبان کی نہ ہوتی کیونکہ غیب کی بات زبان سے نکالنا جہالت اور دلیری ہے۔ قرطبی نے کہا کہ ہمیں دو قول ہیں کہ اصحاب کہن کس حال میں ہیں بعض نے کہا کہ مر گئے اور

اجسام اُنکے خاک میں مل گئے اور بعض نے کہا کہ زندہ ہیں خواب میں ہیں اجسام اسی طرح ہیں پس ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض غزوات شام میں لوگ اُنکے ساتھ تھے اور مقام کسف پر گزرے اور وہاں ہڈیاں دیکھیں تو ابن عباس نے کہا کہ وہ قوم تھی کہ مدت طویل سے مرکز فانی ہو چکی ہیں۔ اقول شیخ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ جہاد کیا اور بلا دروم میں اُنکا کذرا ایک غار پر ہوا میں انھوں نے ہڈیاں دیکھیں تو ایک نے کہا کہ یہ اصحاب کسف کی ہڈیاں ہیں تو ابن عباس رحمہ نے کہا کہ خاک ہو گئیں انکی ہڈیاں اکثر تین سو سال سے رواہ ابن جریر رحمہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُنکا کذرا مقام کسف پر نہیں ہوا تھا جیسا کہ قرطبی کے کلام سے وہم ہوتا ہے بلکہ ایک غار تھا اُسکو کسف مذکور کہا گیا اور نہ فی الحقیقت کسف مذکور معنی ہو اور ہا کلا ابن عباس تو محفل ہے کہ انھوں نے ہڈیوں پر حکم لگانے سے ناخوش ہو کر طعن کیا ہو کہ تین سو سے زیادہ سال تک تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو خواب میں رکھا کوئی کیونکر دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اُنکی ہڈیاں ہیں بلکہ معلوم نہیں کیا حال ہے واللہ اعلم پھر قرطبی نے کہا کہ ایک فرقہ نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حج خانہ کعبہ ادا کر گیا اور اسکے ساتھ والون میں اصحاب کسف بھی ہو گئے کیونکہ انھوں نے ہنوز حج نہیں کیا ہے۔ یہ شیخ ابن عیینہ رحمہ نے ذکر فرمایا ہے اور اسی کے مانند روایت وائیل موجودہ میں ہے اور ہم نے اس روایت کو پورا پورا اپنے تذکرہ میں بیان کر دیا ہے پس اس روایت کے موافق وہ مرے نہیں اور نہ مرتبے بلکہ قبل قیامت کے مرتبے۔ اتھی مترجماً۔ یہ تو ایک تفسیری قول تھا اور قول دوم یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آیت خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول علیہ السلام کو کہ کس قدر قدرت اصحاب کسف اول مرتبہ جگائے جانے تک سوتے رہے ہیں تو یہ تین سو برس تھی ہیں اور نو برس قمری حساب سے اُسپر زیادہ ہیں کیونکہ شمسی حساب سے ہر سو برس پر قمری تین برس بڑھتے ہیں لہذا تین سو برس شمسی پر نو برس قمری حساب سے زیادہ ہوئے۔ ترجمہ کتاب ہے کہ امام رازی رحمہ نے تفسیر کبیر میں کہا کہ یہ شکل ہے اسواسطے کہ حساب سے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور میں کتابوں کہ یہ عجیب ہے اسواسطے کہ سرسری حساب جس میں عوام کو بھی تر دو نہیں ہے یہ ہے کہ ہر تین سال میں ایک عید نہ بڑھتا ہے بلکہ کچھ زیادہ تحقیق ہے تو تین سو سال میں سو عید سرسری طور پر اور ایک سو آٹھ عید تحقیق حساب میں بڑھے۔ لیکن ترجمہ کے نزدیک شمسی و قمری کے حساب کو آیت میں داخل کرنا بلا ضرورت ہے جب کہ آیت میں مصرح ہے کہ تین سو نو برس زائد یعنی تین سو نو برس تھے اب رہا بیان اسکا کہ عنوان کلام میں از یاد نو برس کو اس طرح کیوں فرمایا ہے تو یہ طبع ہے کہ نفس بیدار ہو کر قدرت الہیہ میں خوض کرتا ہے کہ تین سو برس اور نو برس بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وقولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالبتوات اسکے یہ معنی ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جاوے کہ کتنے دن ٹھہرے اور تیرے پاس علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اُسکا علم اللہ تعالیٰ پر مفوض کر دے کہ وہی خوب جانتا ہے جقدر ٹھہرے۔ ترجمہ کتاب ہے کہ یعنی مثلاً دریافت کیا جاوے کہ اول سے درمیانی جگائے جانے تک اور پھر اُسوقت سے اب تک کیا مدت ہے تو تجھے چاہیے کہ کہہ دے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کس قدر ٹھہرے۔ لَعَلَّ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِسْمِی کے واسطے مفصّل ہے غیب آسمانوں و زمین کا۔ یعنی وہی اُسکو جانتا ہے یا جس شخص کو اپنی مخلوق میں سے ان غیب میں کسی بات پر مطلع کر دے تو وہ جان جاوے۔ شیخ رحمہ نے لکھا کہ اس آیت کے یہ جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں اسی پر ہیں اکثر علماء نے تفسیر حبیب مجاہد رحمہ اور اکثر علماء نے سلف و خلف رحمہ اللہ تعالیٰ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ و لبتواتنی کفہم الآیہ۔ اہل کتاب کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اُسکو رد کر دیا بقولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالبتواتنی۔ اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کس قدر ٹھہرے۔ لَعَلَّ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِسْمِی یعنی یہ قول اور لوگوں کو

پس یہ قول قتادہ و مطرف بن عبد اللہ کا ہے لیکن قتادہ رح کے اس قول میں تامل ہے کیونکہ اہل کتاب جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو برس وہ لوگ رہے یعنی تسمی حساب سے پس اگر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا قول نقل فرماتا تو از دیار نو برس کا بیان نہ ہوتا۔ اور ظاہر یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے کہ اصحاب کف اتنے دنوں ٹھہرے ہیں اور اہل کتاب کی حکایت قول نہیں ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور لکن کہ قتادہ نے جو قرآۃ ابن مسعود رضی نقل کی ہے وہ روایت منقطع ہو پھر جمہور کی قرآۃ کے مقابلہ میں شاذ ہے تو اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کذا ذکرہ الحافظ رح اور ابن عطیہ نے کہا کہ قولہ لبثوا فی کفہم سے مراد وہ لبثا ہے جو اول خواب سے تاب رسی درمیانی ہو جو لوگوں کو مطلع کرنے کے واسطے ہوئی اور قولہ قل اللہ اعلم باللبثوا سے وہ لبثا مراد ہے جو اس مبداری کے بعد ہوا ہے اور شاید کہ اہل کتاب اپنی شکل سے ہمیں گفتگو کرتے ہوں تو رد کر دیا کہ اول مقدار تین سو نو برس ہے اور بعد کی مقدار کو سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا غیب اسی کے واسطے ہے۔ **وَالْبَصِيرُ بِلَيْبِهِ وَآسَمِعَ خُوبًا بَصِيرًا** ہے وہ غیب کا اور خوب سمیع ہے۔ ابن جریر رح نے کہا کہ مدح میں کمال ہو گیا کہ ما البصرہ وما سمعہ۔ اور تاویل کلام یہ ہے کہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر موجود کو اور کیا خوب سننے والا ہے اُسپر کچھ پوشیدہ ہمیں ہے۔ قتادہ نے کہا کہ پس کوئی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں اور نہ زیادہ سننے والا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ جو چیز مخلوقات سے موجود ہے حاضر و غائب سب کے افعال و اقوال دیکھتا و سنتا ہے کذا فی تفسیر الامام رح اور دوسری تفسیر میں ہے کہ مفاد اس کلام کا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنے کی چیزوں میں اور سننے کی چیزوں میں قیاس سے باہر ہے کوئی دیکھنے و سننے والا اُسکے مانند دیکھنا و سننا نہیں رکھتا ہے بلکہ قیاس سے ادراک نہیں کر سکتا ہے اُسکے دیکھنے میں غائب و حاضر و رات و دن وزمین کی تہ درتہ کی اندر اور ہزاروں پردوں میں مخفی اور ہزار درجہ ظاہر سب یکساں ہیں اور ہر چیز کا رخ و پشت و جوف و ذرہ ذرہ اور کروڑوں بے شمار حیوٹیاں و بے انتہا پتیاں و گھاس کے باریک ترین اور بے انتہا غلقت ہر دم و ہر ساعت اُسکے دیکھنے میں یکساں ہیں اور یہی حال سننے میں ہے پس غیب السموات والارض اسی کے واسطے مخصوص ہے۔ بعض نے کہا کہ البصر بہ صیغہ تعجب نہیں ہے بلکہ ضمیر راجع بحق عزوجل ہے اور محنی یہ ہیں کہ دیکھ اُسکے ساتھ یعنی دیکھنا اس نظر سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے یا نور ایمان سے دیدی اور مترجم کتاب ہے کہ اول اولی بظاہر تفسیر ہے اور دوم قول اگر اشارات میں شامل ہو تو مناسب ہے اور اسی صورت میں مراد اس سے البصائر بحق عزوجل یعنی نعوت حق ہے اور وہ معنی قرب و افضل کے ہیں جیسا کہ سابق میں توضیح گزری ہے فافہم۔ **مَسَالِكُهُمْ فِي دُونِ دِينٍ قَوِيَّةٍ** نہیں ہے اہل سموات وارض کے لیے یا اصحاب کف کے لیے کوئی متوفی امور سوائے اللہ تعالیٰ کے تو وہی اُنکے حال سے خوب آگاہ ہے۔ خلق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي حُكْمِهِمْ آخِذًا** اور وہ اپنے حکم میں کسی کو ٹسرک نہیں کرتا ہے پس لازم ہے کہ کوئی اُسکے غیب میں باتیں نہ بناوے اور کسی بات پر حکم نہ لگاوے اور جو بات اُس نے بتلا دی اُسکا بیان کرنا اسی کا حکم ہے۔ مسراج میں لکھا کہ قولہ فی حکمہ اسی فی قضائہ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے جاری کی اُس میں مخلوقات آسمان و زمین وغیرہ میں سے کسی کو ٹسرک نہیں کرتا یعنی کسی کو ہمیں کچھ دخل نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود غنی ہے اور بعض نے کہا کہ حکم یہاں غیب ہے یعنی اُسکے غیب میں کسی کو دخل نہیں ہے اور اس سے لازم ہے کہ ہر شخص اعتقاد رکھے کہ اُسکے حکم و غیب اور سب باتوں میں کوئی اسکا ٹسرک نہیں ہے۔ واضح ہو کہ کلمات اولیاء اللہ کچھ ٹسرک نہیں ہے لیکن جو شخص جہالت سے اُنکی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہی مختار ہے جو چاہے کرے یا چاہے تو ہمارے واسطے ایسا ہو جاوے تو یہ جہالت ہے اور اُسے اعتقاد توحید میں خلل ڈالا اور بعض سمجھدار لوگ کہتی ہیں کہ بھئیے ہیں کہ فلان ولی چاہے تو یہ ہو جاوے لیکن اُنکا مطلب

یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے قصد و ارادہ سے فانی ہے اور قبضہ قدرت اسی میں مشغول ہے اختیار اطفال کے پرورش پاتا ہے تو اس کی زبان
 جب ہی جاری ہوگی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہے تو انکا یہ قصد ہوتا ہے کہ اُسکی زبان پر کچھ جاری ہو تو ہم کو پتہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا
 ارادہ کیا حکم ہے۔ پھر جس نے بڑی نعمت پہچان لی کہ قبول بارگاہ اہی ہونا کمال بزرگی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن بندہ کا ولی
 و متولی امور ہو اور دنیا سے فانی سے فنا ہو یہ عین حیات و زندگی فانی ہے تو وہ ولی کی قدر پہچان گیا اور اُسے دیکھ لیا کہ اصحاب کفایت
 رحمہم اللہ تعالیٰ کیسے سایہ رحمت میں دنیا سے غافل اور قبضہ قدرت اسی میں پرورش پاتے اور زندہ جاوید میں اور اگر یہ دنیا سے ناچیز
 و ناپائیدار کچھ چیز ہوتی تو خواب سے بیدار ہونے پر تو انکو ایک روپیہ کا طعام لذیذ کھلا دیا جاتا بلکہ جن نعمتوں میں دسے لوگ سرفراز ہیں انکو
 مقابلہ میں دنیاوی لذائذ تلخ دنا کو اور بہتین و لیکن یہ عجیب پردہ بھی ہے کہ دنیاوی بیداری حاصل ہونے میں انھوں نے دنیاوی
 بھوک و غذا کی خواہش کی پس اس قصہ میں ایک سلسل بیان ہے جس سے سب حال معلوم ہو گیا اور یہ بیان جس قدر ہے بہت سے کمالات
 علمی کو شامل ہے۔ فافہم سرسراج وغیرہ میں مذکور ہے کہ ہمارے اصحاب رحمہم اللہ اہل سنتہ و الجماعتہ نے اسی قصہ سے کرامات اولیاء حق
 ہونے پر حجت پائی اور تمام سکروں کو جو کرامات اولیاء سے اور عادت کے برخلاف امور جاری ہونے سے انکار کرتے ہیں مغلوب و مقہور کیا۔
 اور ہم نے سورہ یونس میں تحت قولہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ انھم یستقیمون اور جہانناک ممکن ہو سکتا ہے طریق سنت کے اتباع پر حرمیں ہوتا ہو اور
 یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے اعتقادات پر اور فرائض و واجبات پر مستقیم اور جہانناک ممکن ہو سکتا ہے طریق سنت کے اتباع پر حرمیں ہوتا ہو اور
 ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ پھر کرامات اولیاء صحیح ہونے پر آیات قرآن و احادیث صحیحہ و آثار متواترہ اور عقل سب شاہد ہیں پس قرآن مجید
 میں سے حجت چند آیات ہیں۔ الحجۃ الاویٰ قصہ مریم علیہا السلام ہے جسکی تفسیر سورہ آل عمران میں گذری اور اس میں بہت سی کرامات
 ہیں کیونکہ دس نبی تھے تو ملائکہ نے اُسے بائیں کین بچہ پن میں انکو رزق ملا بقولہ کما دخل علیہا ذکر بالمرح اب وجعہ ہارزما قال یا مریم
 انی لک ہذا الایہ۔ جذع نخل سے پختہ تازے چھو ہارے گرے۔ و مانند اُسکے وہاں غور کر۔ الحجۃ الثانیۃ قصہ اصحاب کفایت میں سو
 ذبوس سوتے رہے۔ آفتاب اُسے کتراتا تھا زمین اُن کو ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ بھوک پیاس اُن کو نہیں ستاتی تھی۔ بنیہ کھانے پانی کے
 اتنی دراز مدت زندہ رہے بغیر بیداری کے تندرست رہے۔ آندھی پانی وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ الحجۃ الثالثہ قولہ تعالیٰ قال الذی
 عنہ علم من الکتاب انا آیتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی نسبت حکم دیا ہو تو ایک شخص نے
 جسکے پاس کتاب سے علم تھا سلیمان اُسے یہاں کہ میں اُسکے تخت کو تھارے پاس لاتا ہوں قبل اسکے کہ تھاری پلاک پھرے۔ اور فوراً حاضر
 کر دیا۔ اس سے کرامت ظاہر ہے اور وہ اسقدر دور کی مسافت کیونکر طے کر گیا ولایا اور یہ شخص علم کتاب رکھتا تھا تو ولایت کی کرامت ہو
 اور تمسک کتاب ہے کہ اگر یہ آیت استدلال میں نہ لجاوے تو قرآن میں آیات ہیں کہ صریح شاہد ہیں۔ اور ثبوت کے واسطے اگر اسقدر آیات
 نہ ہوں بلکہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی اور انکار اُس کا جالت و کمر ہی و قلب کی گجی و ایمان کا خلل ہے پھر اُسکے ساتھ احادیث صحیحہ
 مشورہ بہت ہیں لیکن خطیب رحمہ اللہ نے ان احادیث میں اختصار و اجمال کیا ہے پس جو مقصود ہے وہ صاف بیان ہے اور
 اصل حدیث اپنے مقام پر کتب حدیث میں دیکھ لے جسکا جی چاہے از انجملہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گووارہ میں نہیں کلام کیا مگر تین بچوں نے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک طفل نے زمانہ ہرج و مرج میں اور ایک
 طفل دیگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معلوم ہو اور ہرج و مرج ایک شخص بنی اسرائیل میں سے عابد زاہد تھا اور اُسکی بان زندہ تھی وہ ایک روز نماز

یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے

پڑھتا تھا اسکی ماں کو اسوقت اپنے بچہ کے دیکھنے کو جی چاہا تو اُسے پکارا کہ او جرج۔ وہ نماز میں تھا اُسے رب عزوجل سے عرض کیا کہ اے رب میری ماں و میری نماز ہے یعنی نالین کا دیکھنا اچھا یا نماز پڑھنا پھر نماز پڑھنے لگا پھر اسکی ماں نے دوبارہ پکارا اُسے پھر جناب باری تعالیٰ میں مانند اول کے عرض کیا اور نماز پڑھنے لگا پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا یہ بات اُسکی ماں کو ناگوار گذری اور اُسے بد دعا کی کہ آئی اسکو موت نہ آوے جب تاک یہ بدکار عورت کا مٹھہ نہ دیکھے اور نبوا سر ایل میں ایک عورت بدکار تھی اُسے وگون سے دعویٰ کیا کہ میں ایسی ہوں کہ جرج کو فتنہ میں ڈال دوں گی کہ وہ مجھ سے زنا کرے۔ پھر وہ جرج کی طرف آئی اور کوشش کی مگر کچھ قابو نہ پایا مجبور ہوئی اور وہاں ایک چرواہا تھا جو رات کو جرج کے صومعہ میں آکر سو رہتا تھا جب یہ بدکار عورت اپنے مکر میں جرج سے عاجز ہو گئی تو اُسے اس چرواہے کو اپنی طرف لہجایا اور اُسے اُسکے ساتھ زنا کیا اور اُسکے پیٹ رہا جس سے بچہ پیدا ہوا پھر کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ جرج کے نطفہ سے ہے پس نبوا سر ایل جرج کے پاس آئے اور اسکا صومعہ توڑ ڈالا اور اُسکو بڑا بھلا کہا اس مرد خدا نے صبر کیا اور اس طفل کو چونکا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ گویا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رہا ہوں جب آپ نے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اولاد کے تیرا باپ کون ہے اُسے کہا کہ چرواہا یہ دیکھ کر نبوا سر ایل نام دم ہوئے اور جو حرکت اُسے سر زد ہوئی تھی جرج سے اُسکا عذر کیا اور کہا کہ ہم آپ کا صومعہ سونے و چاندی سے بناوین اُسے انکار کیا اور عیسا تھا ویسا ہی بنا لیا۔ تب کہتے ہیں کہ میرے طفل کا حال بیان ہونے سے پہلے جرج کے طفل سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ سن لینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے جو اسکی جوڑ و نہیں اور نہ اسکی باندی ہے جس سے وطی حلال ہو بلکہ اُسپر حرام ہے ایسی عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا تو امام ابو حنیفہ و شافعی و سب فقہاء کے نزدیک یہ بچہ اس زنا کار مرد کا وارث نہیں ہو سکتا اور اپنی ماں کے ساتھ لاحق کیا جائیگا اور اگر بچے سے اسکے لڑکی جنی ہو تو مرد بدکار کا بھائی یا خود اسکی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں تو امام شافعی و بخاری و دیگر فقہاء کا یہ قول ہے کہ اُن میں رشتہ نہیں قائم ہوگا اور نکاح کرنا جائز ہے اور یہ قول حضرت علی رضا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری رحمہ نے روایت کیا ہے اور تبسیم کہتا ہے کہ شاید امین بھید یہ ہے کہ رشتہ ایک حرمت و کرامت ہے اور جب یہ نہیں تو استحقاق کرامت نہ ہوا یہ شیطان کے دخل سے ہے بہر حال کچھ ہو یہ ان فقہاء کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور ان میں رشتہ قائم ہوگا اور زنا کرنے والا اس دختر کا باپ ہوگا چنانچہ شاہد منصوص اُسپر جرج کا قصہ ہے کہ وہ طفل جو زنا سے پیدا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اُسے کہا کہ چرواہا تو معلوم ہوا کہ وہ باپ ہو گیا پس ابن نکاح حرام ہے اور یہی قول و السلام صحیح و اخذ ہے۔ فافہم۔ ہا تبسیر طفل تو ایک عورت تھی اُسکے ساتھ ایک طفل تھا جو اُسکا دودھ پیتا تھا اتنے میں اُدھر سے ایک مرد جو ان خوبصورت سوار گذر عورتا نے دیکھا کہ اسی میرے لڑکے کو ایسا کچھ پیس لڑکا بولا کہ اسی مجھے ایسا کچھ پھر اُدھر سے ایک عورت گذری لوگ کہتے جاتے تھے کہ اُسے چوری کی اُسے زنا کیا اور ماری جاتی تھی اُسکو دیکھ کر طفل کی ماں نے کہا کہ اسی میرے بیٹے کو ایسا کچھ پیس لڑکے نے کہا کہ اسی مجھے ایسا ہی کچھ پیس لڑکا کی ماں نے اُس لڑکے سے اُسکی شکایت کی تو پھر بول اٹھا کہ وہ سوار تو ایک مرد ظالم تہہ کار تھا میں نے نہیں چاہا کہ میں اُسکے مثل ہوں۔ اور یہ عورت تو لوگ اسکو کہتے کہ لڑی تو نے زنا کیا ہے حالانکہ اُسے زنا نہیں کیا اور لوگ اسکو کہتے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اُسے چوری نہیں کی ہے اور وہ کہتی کہ جی اللہ۔ مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے پس میں نے چاہا کہ اُسکے مثل ہوں تبسیر کہتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے مثل کیونکر اُسے خواہش کی حالانکہ یہ حدیث میں منع ہے تو جواب یہ ہے کہ آخر کا حرف کہ جی اللہ اسکا جواب ہے یعنی مصائب کی خواہش کرنا اسواسطے ممنوع ہے کہ مصیبت میں

صبر نہ کرنے سے زیادہ استری ہو جاتی ہے لیکن جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بلاؤں میں اس طرح صابر و شاکر ہو کہ اُسے سب کچھ چھوڑا صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا کافی کر لیا تو اُسکے واسطے ثواب عظیم اس قدر ہے کہ اندازہ سے باہر ہے فافہم۔ از انجملہ خبر غار سے اور وہ مشہور ہے صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی تھے کہ انکورات میں جبکہ ایک غار میں ملی وہ اسیں گھس گئے پس پھاڑیں سے ایک پتھر ٹوٹ کر اور اُسے اُنکے غار کا مٹھ بند کر دیا الی آخر الحدیث اور میں نے یہ حدیث تحت قولہ ان اصحاب الکہف والیوم کا نوامین آیا بنا عجا۔ پوری بیان کر دی ہے۔ از انجملہ حدیث ہے کہ بہت سے پراندرہ بال و گرد پڑے ہوئے شکستہ و خستہ جبکہ کچھ شمار نہ کیا جاوے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اُسکی قسم پوری کرتا ہے۔ اس حدیث میں کوئی تفریق و تفصیل اس بات کی نہیں کہ کس بات پر قسم کھاوے تو اُس کی کراست کے واسطے ہر بات پوری ہو جاوے گی۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ثلثی میں حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا حال مذکور ہے کہ انکی دختر بیع بنت انس نے انصار میں سے ایک لڑکی کے دستا توڑ دیے یعنی کھیل میں اور اُنھوں نے قصاص کا دعویٰ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم بیان کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بیع کے دانت توڑینگے و اللہ یا رسول اللہ اسکے دانت نہ توڑیے آپ نے فرمایا کہ اے انس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قصاص ہے قسم مت کھا پس مدعی لوگ قصاص کے دعویٰ سے باز آئے اور دیت پر راضی ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے ہیں کہ اگر اُس پر قسم کھا لیں تو وہ انکی قسم پوری کرتا ہے۔ یعنی باوجود مخالفت کے مدعی لوگ دیت پر راضی نہ ہوسے تھے اور آپ ہی دیت پر بجز قسم حضرت انس کے راضی ہو گئے۔ از انجملہ وہ حدیث ہے جو سعید بن المسیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ایک شخص اپنی گائے ہانکے لیے جاتا تھا اُس پر بوجھ لادتا تھا کہ گائے نے مٹھ موڑا اور متوجہ ہو کر بولی۔ کہ میں اسواسطے نہیں پیدا کی گئی ہوں میں گھیتی کے لیے مخلوق ہوں پس لوگوں نے اُس میں کہا کہ سبحان اللہ گائے ولتی ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لایا میں اس بات پر اور ابو بکر و عمر۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہ حدیث طویل ہے اور اس میں بھیرے کی گفتگو وغیرہ بھی مذکور ہے اور صحابی جو حدیث کے راوی ہیں اُنھوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ اہل الحق نے کہا ہے کہ امین اشارہ ہے کہ یہ دونوں رضی اللہ عنہما اس وقت اپنے غوث رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں و بائیں وزیر تھے جیسے ہر زمانہ میں ایک قطب کے ایسے دو وزیر ہوتے ہیں اور ترمذی کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آسمانی دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمینی دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور حضرت علی کم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے دونوں صاحبین کے ساتھ داخل کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل کرے کیونکہ میں نے بہت سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ داخل ہوا میں اور ابو بکر و عمر اور نکلا میں و ابو بکر و عمر یعنی اپنے ساتھ دونوں کو شریک کیے رہتے تھے۔ از انجملہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیچ میں کہ ایک شخص تھا اُس نے بادل سے آواز سنی کہ باغ فلان بن فلان کو سیراب کر دے پس وہ بادل روانہ ہوا تو یہ شخص بھی اُسکے پیچھے روانہ ہوا جا کر اُسے آگے دیکھا کہ پانی نے اس باغ کو سیراب کر دیا پس یہ شخص اندر گیا کہ یہ کون شخص ہے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی بیلچہ کدال سے اُسکو درست کر رہا ہے پانی کے راستہ بناتا ہے اس سے کہا کہ تیرا کیا نام ہے اُس نے بتلایا کہ فلان بن فلان جو اُسے بادل سے سنا تھا۔ پوچھا کہ تو اپنے اس باغ میں کیا کرتا ہے جب اُسکو توڑتا ہے اُسے کہا کہ مجھے اس پوچھنے سے کیا فائدہ ہے وہ شخص بولا کہ میں اسوجہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے بادل سے ایسی آواز سنی

تب اُس آدمی نے کہا کہ خیر جب تو نے یہ بات کہی تو میں کہتا ہوں کہ جب میں اس کا غلہ لیتا ہوں تو اُس میں سے ایک تنائی اپنے عیال کے واسطے رکھ لیتا ہوں اور تنائی سکینوں و محتاجوں کو خیرات کر دیتا ہوں اور ایک تنائی اسی باغ میں لگاتا ہوں۔ یہ سب احادیث صحیحین میں و صحاح میں بھی موجود ہیں۔ اور صحاح میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جن کا لانا تطویل ہے اور رہے آثار تو اس کثرت سے ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑے آثار صحابہ خلفاء راشدین سے شروع کر کے لکھتا ہوں۔ از انجملہ صحیح ہو کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ لیا قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سلام کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ جنہ البکر کا دروازہ پر ہے پس دروازہ فوراً کھل گیا اور آواز آئی کہ لاؤ حبیب کو حبیب کے پاس۔ یہ ایسی کرامت ہے کہ اُس کا مثل نہیں دیکھا جاسکتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سی کرامات بسند صحیح مروی ہیں از انجملہ آپ نے ایک لشکر آذربائیجان کو بھیجا اور اُس پر ساریہ بن اُحصن کو سردار کیا پھر ایک روز مدینہ منجربہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے اور جماعت صحابہ نماز میں حاضر تھے کہ ناگاہ خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ زور سے چلائے کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ۔ اس میں بعض صحابہ متحیر ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے وہ تاریخ لکھی پھر تھوڑے دن بعد اس لشکر کی طرف سے قاصد آیا اور بیت المال کا حصہ غنیمت لایا اور اُسے بیان کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ عجیب بات ہوئی کہ تم سے جمعہ کے روز کفار سے لڑائی ہوئی اور تم نے انکو شکست دی اور وقت نماز جمعہ کا تھا اور کافروں نے ہمارے واسطے پہاڑ پر کین کی تھی اور قریب تھا کہ ہم لوگ اس غفلت میں سب ہلاک ہو جاویں کہ ناگاہ ہم نے ایک آواز سنی کہ یا ساریہ لبیل لبیل اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پس ہم نے ہوشیار ہو کر انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچایا اور کافروں نے شکست پائی اور بہت مال غنیمت ہم نے پایا اُمین سے یہ پانچواں حصہ بیت المال کا سردار نے بھیجا ہے۔ قاصد چاہتا تھا کہ وہ آواز لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں پہنچی تھی تو اس ذکر سے تحقیق ہو جاوے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ بات مشہور ہوئی۔ واضح ہو کہ ولی کی کرامت دراصل اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کا معجزہ ہوتا ہے جسکی پیروی سے اس ولی کی کرامت ملی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض اہل تذکیر سے میں نے نکتہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو اپنے سمیع و بصر کی منزلت پر فرمایا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بصر ہونے کی فضیلت سے اتنے دراز فاصلہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ از انجملہ یہ ہے کہ مصر کے دیاسے نیل میں جاہلون کے زمانہ میں یہ رسم جاری تھی کہ سال میں وہ ایک وقت پر تخم جاتا اور اس کا سیلاب نہیں ہوتا تھا اور تمام مصر کی کھیتی اسی پر ہے تو وہ جب سیلاب نہ لاتا تو اہل مصر نہایت پریشان ہوتے یہاں تک کہ ایک خوبصورت لڑکی کو زور سے آراستہ کر کے اس میں ڈالتے تب اُمین جوش و سیلاب آنا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور اسلام کا زمانہ آیا تو وہاں کے فتح کرنے والے سردار نے جو عمر بن العاص تھے انھوں نے جب یہ سنا تو انکار کیا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اے سردار تم لوگ پریشان ہو گئے چنانچہ وقت آیا تو وہ سیلاب نہ لایا پس عمر بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب حال لکھا کہ وہ سیلاب نہیں لایا پس عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی چڑھانے کی سخت ممانعت کی اور ایک پرچم پر لکھا کہ از جانب بندہ خدا عمر بن العاص نے حکم سے جاری ہوتا ہے تو مت روان ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو برابر جاری ہو۔ اور حکم دیا کہ میرا یہ پرچہ اُس میں ڈالا جاوے جیسے یہ خط آپ کا اس میں ڈالا گیا تو دریائے نیل جوش میں آیا اور بڑے شور سے اُمین آواہی اور ایسا سیلاب آیا کہ کبھی نہیں آیا تھا اور پھر کبھی وہ نہیں رکا اور یہ دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں زلزلہ آیا اور لوگوں کو

فقہان پہونچا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لوگوں نے کچھ احداث شروع کیا ہے خبردار رہو اور لوگ روئے پھر زلزلہ آیا تو زمین کو دُردہ مارا کہ ٹھہر
الہ تعالیٰ کے حکم سے پس فوراً سکون ہو گیا اور پھر زلزلہ نہ آیا۔ از انجملہ دینہ کے ایک محلہ میں آگ لگی اور لوگوں کو خوف ہوا کہ شہر جل جائیگا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ پر لکھ دیا کہ اسے آگ بجھو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لوگوں نے یہ پرچہ آگ میں نیزہ پرانہ دھکے جیسے پہونچا یا
پے فوراً آگ بجھ گئی از انجملہ بادشاہ روم نصرانی کا اہلی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور دینہ میں پہونچا اُسے تعجب کیا کہ خلیفہ کا
دور دولت کہاں ہے اور کہاں کیا کہ شاہان روم کی طرح محل و قصر ہو گا لوگوں نے کہا کہ اُنکے واسطے یہ کچھ نہیں ہے وہ تو کسی جنگل میں ایشین
زبانے ہوئے وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا اور آخر لوگوں نے دور سے تہہ دیا کہ وہاں اس پانی پر ہیں اُسے آکر دیکھا کہ اپنا درہ اپنے سر کے نیچے
رکھ کر خاک پر سوئے ہیں اہلی کو خواہ خواہ خوف نے گھیرا لیکن اُسے تعجب کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے تمام مشرق و مغرب کے لوگ تہہ خور تے
ہیں اور یہ تو اس حال پر ہے پھر اپنے دل میں قصد کیا کہ لاؤ اکیلا یا کہ سوتے ہیں اُسکو قتل کر دوں کہ لوگ اُس سے خلاصی پاویں جب اسی
اُسے تلوار نکالی اور اٹھا کر چلا کہ ناگاہ زمین سے دو شیر نکلے اور اُسکی طرف غصہ میں چلے یہ خوف سے لکھ گیا نہ لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹا پڑی
اُسکے شور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور کچھ نہ دیکھا تو اس سے خوف و چلائے کا سبب پوچھا اُسے یہ سبب حال سچ بیان کیا
اور قدموں کو بوسہ دیکر مسلمان ہو گیا۔ امام رازی نے کہا کہ اس سے زیادہ متواتر یہ معانی ہیں کہ زینت و دنیا سے بالکل دور رہتے
اور اپنی مزدوری سے کھاتے اور ہیبت اور شوکت کے سامان میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے باوجود اسکے اس قدر دور دراز تک کی بڑی سلطنت
پر مشرق سے مغرب تک انکی حکومت تھی اور دبیر و ہیبت اسی اُنپر اس قدر تھی کہ کسی کو سرتابی کی مجال نہ تھی اور جس نے تواریح کو دیکھا
وہ خوب جانتا ہے کہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت تک جو انکو میسر ہو کسی کو میسر نہیں ہوا ہے پھر باوجود اس حالت کے حسین زینت و
ہیبت کی کوئی چیز نہیں تھی کچھ شک نہیں کہ رعیا و ہیبت اسی سے انھوں نے تمام سلطنتوں پر سیاست کی ہے اور یہ بہت بڑی
کرامت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی بہت سی کرامت مروی ہیں از انجملہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ میں راستہ میں جاتا تھا
ناگاہ میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی اور پھر میں نے اُسکو غور سے دیکھا پھر میں وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس
آیا آپ کے پاس لوگ تھے پس آپ نے ناگاہ خشم سے فرمایا کہ تم میں سے بعض کا کیا حال ہے کہ میرے پاس آتے ہیں حالانکہ اسکی آنکھوں نے
زنا کیا ہے آئندہ اگر میں نے ایسا پایا تو اسکو حد ماروں گا ایسا سکھینے نے پوچھا کہ یا خلیفہ رسول اللہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
وحی آتی ہے فرمایا کہ نہیں لیکن فریاد ہے۔ جسیم کتاب ہے کہ حدیث میں ہے کہ ڈر و فرستامو من سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دکھتا
ہے۔ از انجملہ یہ کہ جب آپ شہید ہوئے اور زخم سے خون ٹپکا تو قرآن مجید پڑھتے تھے پہلا فقرہ اس آیت پر پڑا فیکفیکم اللہ و هو السميع العليم
یعنی قریب ہے کہ تیرے واسطے اللہ تعالیٰ کافی ہو گا انکو سزا دینے میں۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا پریشانی میں پڑے اور
ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا دعویٰ کیا اور بہت اڑایا انہوں نے لیکن حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ بجد کو
خلیفہ ہوئے اور حق ہر حال میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے اتباع میں اہل فتنہ کے واسطے بھی غنیمت ہوا کہ عذاب ظاہری سے بچ گئے
لیکن پریشانی اٹھا کر مرے۔ از انجملہ روایت ہے کہ جہاہ خفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عصا کھینچی کہ آپ کے گھٹنے پر راتھا
پھر بعد اسکے جہاہ کے گھٹنے پر آگ لگی کی بیماری ہوئی یعنی وہ بیماری کہ بدن سترنے لگتا ہے اور کسی تدریس سے نہیں اچھا ہوتا ہے اندر ہی اندر کھاتا
جاتا ہے خود بالمدنہ رہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تو آپ کی کرامت میں بہت کثرت ہے از انجملہ یہ ہے کہ ایک غلام اسو آپ سے محبت

رکھتا تھا اُسے چوری کی وہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے اُس سے کہا کہ کہا تو نے چوری کی ہے اُسے کہا کہ جی ہاں۔ پس آپ نے اُنکا ہاتھ کاٹ دیا اور چھوڑ دیا وہ جاتا تھا کہ راہ میں اُسکو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ و ابن الکوار رحمہ اللہ لے۔ ابن الکوار نے کہا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹ ڈالا اُسے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یعقوب المسلمین زاد رسول و زوج قبول کریم اللہ وجہ نے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انھوں نے ہاتھ کاٹا اور تو مدح کرتا ہے اُسے کہا کہ کیوں نہ مدح کروں کہ انھوں نے حق پر سیرا ہاتھ کاٹا اور مجھے آگ سے چھڑایا سلمان رضی اللہ عنہ نے آکر حضرت علی کریم اللہ وجہ سے یہ حال بیان کیا آپ نے اسود کو بلا یا اور اپنا ہاتھ اُسکے بازو پر رکھا اور ایک سو مال سے ڈھانک دیا اور کچھ دعائیں پڑھیں تو ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ روال ہٹا و پس تم نے ہٹایا تو وہ ہاتھ اچھا ہو گیا تھا یعنی پورا درست ہو گیا تھا اگر امانات آپ کی مشہور مستفیض ہیں اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت سے بہت کچھ کرامات مروی ہیں انہیں سے ہم چند ذکر کرتے ہیں۔ از انجملہ محمد بن المنکدر نے سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ میں گشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا ناگاہ وہ کشتی ٹوٹ گئی جس میں میں سوار تھا اور میں ایک تختہ پر رکھا اور وہ تختہ مجھے ایک جنگل گنجان بن پھینک گیا جس میں شیر رہتا تھا وہ شیر نکلا اور میری طرف کو آیا میں نے اُس سے کہا کہ اسے ابوالوارث بن سفینہ ہوں نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس شیر میرے آگے آگے ہو گیا مجھے راستہ بتلاتا چلا جب میں جنگل سے باہر ہو گیا تو اُس نے گونجتی ہوئی آواز کی میری سمجھ میں آیا کہ مجھے دداع کرتا ہے اور لوٹا گیا۔ از انجملہ انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ عشاء کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی انصاری دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بائین کرتے رہے یہاں تک کہ رات زیادہ آئی پھر آپ کے پاس سے نکل کر روانہ ہوئے اور رات بہت اندھیری تھی پس انہیں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا دونوں اُسکی روشنی میں چلے جہاں راستہ بدلا وہاں دوسرے کے ساتھ بھی آدمی روشنی ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے کا عصا روشن ہو گیا پس ہر ایک اُس روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گیا۔ از انجملہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُسے کہا گیا کہ تمہارے لشکر میں بعضے لوگ شراب پیتے ہیں پس رات کو سوار ہو کر لشکر میں پھرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ گدڑ سے پر سوار ہے اور اسکے ساتھ شراب ہے اُس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اُسے کہا کہ سرکہ ہے فرمایا کہ اسی سرکہ ہو وہ شخص خوش ہو کر اپنے لوگوں کی طرف چل دیا کہ میں بچ گیا جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو کہا کہ یار واپسی شراب لایا ہوں کہ مجھے عرب نے پیئے کو نہ پانی ہوگی فخر سے بیان کیا جب انھوں نے کھولا تو دیکھا کہ سرکہ ہے تو اُس سے کہا کہ ارے تو سرکہ لایا ہے اُسے دیکھا تو نادم ہوا اور کہا کہ اللہ نے خالد کی عمار سے ہوا ہر از انجملہ مشہور واقعہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کانہ پر لپٹے ہوئے بادشاہ کفار کے اٹھی نے مجھ کو تحفہ کے زہر بلائیں کی ایک شیشی دی کہ بادشاہ کے خوانہ کی ہے اور آپ اطرائی میں جس دشمن کو دیرین فوراً مر جاوے اور اُسکی بہت تعریف کی اور اسکے واسطے تاثیرین بیان کیں یہاں تک کہ آپ نے تکبیر کی اللہ اکبر اور اُسکو کھول ڈالا اُسے ہر چند گھبرا کر بچ گیا کہ یہ قاتل ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اُسکو پی لیا اور کچھ بھی نہ ہوا یہ دیکھ کر وہ اٹھی سخت متحیر اور نادم ہوا از انجملہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ راستہ میں جاتے تھے اس راہ میں شیر کھڑا تھا اور اس طرف لوگوں کی جماعت اسکے ڈر سے نہیں جا سکتی تھی پس آپ نے راستہ سے اس درندہ کو ہانک دیا پھر فرمایا کہ آدمی پر درندے اُسوقت تک مسلط ہوتے ہیں کہ آدمی اُسے ڈرتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اُسپر کوئی چیز مسلط نہ ہو۔ از انجملہ علاء حضرتی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء حضرتی کو غازیوں کے ساتھ بھیجا یہ لوگ جاتے تھے راہ میں ایک دریا حائل ہو گیا پس علاء حضرتی رضی اللہ عنہ نے اسم اعظم پڑھا اور سب کے سب پانی پر چلے گئے۔ تقریباً تہذیب میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذکر میں ہے کہ بعد موت کے لوگوں سے باتیں کیں پھر جنازہ پوسور ہے اور شیخ ابن حجر عسقلانی نے

اسد الغابہ کی تلخیص اصحابہ فی السمار الصحابہ میں بہت کچھ کرامات میں سے لکھی ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے خوارق عادات کم تھے جو جہ اسکا کہ وہ لوگ استقامت میں درجہ اعلیٰ رکھتے تھے اور زور نبوت اُس وقت تک دلوں میں مستقر تھا اور خود اُنکے چہرے سے ظاہر تھا ایسا سٹے کرامات متاخرین میں بعد صحابہ و تابعین کے بہت ظاہر ہوئے ہیں اور اولیاء اللہ کی حالات و تذکرات کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں جنکو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے جو چاہے اُنکو مطالعہ کر لے اور امام رازی وغیرہ نے کرامات کے جواز پر دلائل عقلیہ بھی بیان کیے ہیں اور وہ کئی وجہ سے ہیں۔ وجہ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو ایذا دی تو میں نے اُس سے لڑائی کا اشتہار دیا۔ یہ کمال تہدید ہے کہ ولی کی ایذا کو اپنے ساتھ لڑائی قرار دیا اور کون مخلوق ہے جو اُس خالق عزوجل و وحدہ لا شریک سے محاربت کرے پھر یہ معنی اس حدیث سے زیادہ ہو کہ جو کسی نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز فرمایا کہ اے آدمی میں مریض ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہ پلا یا میں نے تجھ سے کھانا چاہا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ عرض کرے گا کہ اسی میں یہ کیسے کر سکتا تھا اور تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اُسکی عبادت نہ کی اور تجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر تو عبادت کرتا تو اُسکو میرے پاس پاتا اور ایسا ہی کھانے و پانی میں مذکور ہے اور اصل حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے پس معلوم ہو کہ اولیاء اسی ان درجات عالیہ و مقامات رفیعہ پر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں کون مشکل رہی کہ اللہ تعالیٰ اُنکو روٹی پانی دے یا جانور خر کر دے۔ بلکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تمام جہان اُسکے لیے سز کر دے لیکن سب کچھ اُسکے قبضہ قدرت میں سخر ہے تو چاہے اُسکی زبان و ہاتھ سے جاری کر دے۔ وجہ دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بندے نے میری طرف تقرب اس سے زیادہ محبوب نعل سے نہیں چاہا کہ جو میں نے اُسپر فرض کیا ہے اُسکو ادا کرے اور بندہ نوافل سے برابر میری طرف تقرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسکو محبوب کر لیتا ہوں پھر جب میں نے اُسکو محبوب کر لیا تو میں اُسکے لیے کان ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھتا ہے اور نایابان و ہاتھ و پاؤں کو بیان کیا اور فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے دیکھتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے چلتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اُنکے کان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کے لیے کچھ حصہ نہیں رہا ہے اور یہ مقام بہت زیادہ شریف ہے اس سے کہ سانپ اڑدیا یا درندہ کسی کے واسطے سخر ہو یا خوشہ انکو کسی کو لجاوے پس جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ ان درجات عالیہ کو پہنچا تو اس میں کون مشکل ہے کہ جنگل میں اُسکو ایک روٹی اور ایک گونٹ پانی دیدیا جاوے۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندہ کو محبت و طاعت و ایمان و شکر و رضامندی وغیرہ نعمتیں عالی عطا فرمائیں تو بعد اُنکے دنیاوی مخلوقات کی چیزیں سب بیچ و فانی میں سے جو کچھ دیکھیں بالکل بیخبر نہیں ہے تو کرامات سے انکار کرنے والے باوجود ظہور ان امور کے نفس جہالت سے انکار کرتے ہیں منکران کے چند اہام ہیں جنکو بیان کر کے انکی غلطی پر تنبیہ کر دینا مناسب ہے۔ وہم اول یہ کہ خرق عادات کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی تصدیق کے لیے معجزہ رکھا ہے پس اگر یہ خرق عادات ولی کی طرف سے کرامت ظاہر ہو تو پیغمبر کی رسالت پر دلیل نہ رہے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ولی کی کرامت درحقیقت اپنے پیغمبر کی تصدیق کا معجزہ ہوتی ہے کیونکہ ولی وہ ہے جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اُمت میں سے اُسکی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں کو اُسکی سنت پر ہدایت کرتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو گمراہ ہے ولی نہیں ہو پس اُسکی کرامت سے پیغمبر کی رسالت کی زیادہ تصدیق ہوتی ہے برخلاف متوہم کے کہ اُس نے اپنے وہم سے اُسکو برعکس سمجھا تھا یہ کیسی نادانی ہے اور حاصل یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریع و دعوی نبوت ہے اور ولی متبع شریع و سنت پر قائم ہونے کا تریص اور اس امر سے خوفناک ہوتا ہے کہ اسکے انحال

موافق سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے پس اُسکے ہاتھ سے جو کرامت ہوتی ہے وہ دلیل ہے کہ یہ شخص راہ راست پر ہے اور وہ شرع اُسکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و صادق رسول ہیں اور یہی معنی ہیں کہ ولی کی کرامت اور حقیقت اُسکے پیغمبر کی تصدیق کے واسطے معجزہ ہے اور جو قدر نبوت کا زمانہ زیادہ گذرے اُسقدر ولی کی کرامت زیادہ افضل ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولی وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع و سنت پر مستقیم ہو۔ دوم یہ کہ شرع میں دعویٰ بر گواہ لانا واجب ہے اور منکر پر قسم ہے پس اگر ولی مدعی ہو تو اُسکی کرامت کی تصدیق سے چاہیے کہ اُسپر گواہ لانا لازم نہ ہو ورنہ لازم آتا ہے کہ اُسکو جھوٹا سمجھیں اور اگر گواہ نہ مانگیں تو شرع کا حکم نہ مانیں۔ اس وجہ کا جواب یہ ہے کہ کرامت امر باطنی ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ ولی کو سہو ہو یا وہ تو ممکن ہے کہ اُسے سہو سے دوسرے پر دعویٰ کیا ہو پس گواہ ضرور ہیں علاوہ اُسکے یہ لوگ کچھ اُسکی کرامت میں سے نہیں ہے۔ علاوہ اُسکے شرع کا اتباع اُسکی ولایت کی تصدیق ہے پس حکم الہی جو عام کے واسطے ہے وہی اُسکے واسطے ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کرامت ایک فعل حق عزوجل ہے جو اُسے زندہ مقرب میں پیدا کر دیا اور ولی کا فعل اختیار نہیں ہے پس نبی پر مانند اور ان کے یہ لازم ہے کہ شرع کے افعال و احکام بجا لائے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ چاہے اُسکے ہاتھ زبان وغیرہ سے کرامت ظاہر کر دے اور ہمارے نزدیک ولی کے واسطے یہ شرط نہیں کہ وہ معصوم ہو۔ وہم سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت میں کہ سے مدینہ کو گئی روز میں پہنچے پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ ولی ایک روز میں کہ معظمہ پہنچ جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اَللّٰهُمَّ اِنّٰی اَبْدَلْتُکُمْ نُوَابِغِیْہِ الْاَبْشٰرِ الْاَنْفُسِ یعنی یہ جانور تمہارے بوجھ کو ایسے شہر میں پہنچاتے ہیں کہ جہاں تم نہیں پہنچتے مگر اپنی جان پر مشقت اٹھا کر پس اگر ولی ایک شہر سے دور ملک کو دم میں پہنچ جاوے تو اس آیت میں طعن ہو گا۔ جو اب وہم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرت کے رات میں بیت المقدس تک اور وہاں سے جہانناک اللہ تعالیٰ نے چاہا تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے مگر کہ سے مدینہ کو گئی روز میں تشریف لے گئے تو جسے ہر ایک اس فعل با اختیار الہی عزوجل ہے بون ہی اگر ولی بغیر کرامت کے جاوے تو بہت مدت میں پہنچے اور اگر اللہ تعالیٰ اُسکو بطور کرامت پہنچا دے تو جتنی جلدی چاہے پہنچا دے اور رہا آیت میں بیان اسی قدر ہے کہ جیسے عادت میں لوگ جاتے ہیں ایسی طرح بدون سواری مشقت سے پہنچا دے اور یہ ولی کے حق میں بھی مسلم ہے اور یہاں تو کرامت کے طور پر فعل الہی سے پہنچنے میں کلام ہے۔ اب نام اولیام دفع ہو گئے اور خوب جان لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو ایسے اوہام طاری ہوتے ہیں اُنکو معارف الہی و احوال قلوب و قرب و نوافل وغیرہ مدراج کرامت سے بالکل غفلت و جہالت ہوتی ہے اسی وجہ سے طرح طرح کے حیلے اٹھائے اور شیطان اپنے دسواں سے اُنکو پستی میں گرہا ہے اور اگر طریق سنت پر مستقیم ہوتے اور قلب میں انوار و فیوض حاصل ہوتے تو خود ہی پہچان لیتے کہ حق کیا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہے کہ کسی وہم کو وہاں گنجائش نہیں ہے۔ امام رازی وغیرہ نے لکھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کا دعویٰ کرے یا نہیں پس محققین میں سے ایک قوم نے کہا کہ نہیں جائز ہے اور مترجم کتاب ہے کہ یہ اختلاف کا اشارہ کچھ بھی نہیں ہے اہل الحق کے نزدیک بالاتفاق کوئی شخص اپنی نسبت مرتبہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے واسطے مرتبہ ہی نہیں ثابت کرتے ہیں پھر جو لکھا کہ جواز دعویٰ کے قولی ولی دینی میں فرق یہ ہے کہ کرامت قطعی نہیں ہے معجزہ قطعی ہے مترجم کے نزدیک یہ دو وجہ سے سہو ہے اول یہ کہ مدعی ہونے کا جواز ہے یعنی ہے اور دوم یہ کہ کرامت تو اتباع سنت ہے اور عرق عادت اُسکی دلیل ہے پس قطعی دے قطعی کی تفصیل ایک اجنبی بات بیان فرمائی پھر ایک بات کا افادہ فرمایا کہ اہل الحق کے نزدیک ولی کو چاہیے کہ ہمیشہ خائف و ترسان ہو اور اکثر اوقات جو حق تعالیٰ سے بندہ کو انقطاع ہو جاتا ہے وہ

کرامات کے مقام میں ہوتا ہے اسی واسطے محققین کو دیکھتا ہے کہ وہ کرامات سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی سخت قسم کی بلا سے ڈرتا ہے اور کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہونے پر چند امور ولایت کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہوا ہے کہ کرامات ایسی چیزیں ہیں جو حق بجانب تعلق سے معاصرین اور غیر حق سے انس ہونا حجاب ہے اور جو شخص کہ محبوب الحق ہو وہ کیونکر مرتبہ قرب و منزلت میں پہنچ سکتا ہے وہ یہ کہ جس شخص نے اپنے دل میں اعتقاد کیا کہ وہ حق کرامت ہو گیا ہے اپنے اعمال کے نواسکے دل میں اپنے اعمال کی ایک وقعت بہت بڑی ہوگی اور جبکہ دل میں اعمال کی وقعت عظیم ہو وہ رب عزوجل سے جاہل ہو گیا کہ اگر وہ رب عزوجل کو پہچانے تو جان لے کہ تمام طاعات جعفر ممکن ہیں اگر سب جمع کیا وین تو جلال الہی کے مقابلہ میں سرسرقصور میں اور جعفر شکر کیا جاوے اگرچہ بے انتہار ہو جب اسکی نعمت کے مقابلہ میں آوے بالکل بیخبر اور جعفر معارف و حقائق و علوم میں سب اسکی عورت و شان کے مقابلہ میں حیرت و جہالت ہیں اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیخ ابوعلی الدقاق رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ آیت پڑھی گئی الیہ یصبر اکمل الصبر واصل الصالح یرضہ۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امر کی علامت کہ تیرے عمل کو حق تعالیٰ نے اٹھایا ہے ہے کہ تیرے ذہن میں تیرے عمل کے واسطے اٹھانے کا نشان نہ رہے اور اگر باقی رہے تو جان لے کہ تیرا عمل تیری نظر کے سامنے ہو وہ نہیں اٹھایا گیا اور اگر تیری نظر میں نہ رہے تو وہ مقبول اور اٹھایا گیا ہے۔ وجہ سوم یہ کہ صاحب کرامت نے بیکرامت اسی وجہ سے پائی کہ اسے عاجزی و تضرع جناب باری تعالیٰ میں کیا اور جب اسے تکبر و سربلندی کی اور کرامات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو وہ چیز تو باطل ہو گئی جسکے وجہ سے اسے کرامات کا درجہ پایا تھا تو یہ ایسا طریق ہے کہ اسے ثبوت سے عدم ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ شخص اپنی کرامت کو اپنی نظر میں ثابت کرے تو نیت ہو جائیگی اور اگر نیت کرے تو ممکن ہے کہ ثبوت ہو جاوے اسی وجہ سے جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و مناقب شریفین کو بیان فرماتے تو انہیں فرمادیتے کہ لاف یعنی میں نے فخر سے نہیں کہتا ہوں بلکہ رسالت پہنچانے کے طریق پر آگاہ کرتا ہوں اور فخر میرا اپنے رب عزوجل سے ہے جس نے یہ کرامات و فضائل مجھے عطا فرمائے ہیں۔ وجہ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص بندوں کے وصف میں فرمایا کہ یہ عونا رخبا و رہا پس رغبت ثواب میں اور رہبت عذاب سے اور بعض نے کہا کہ رغبت وصال میں اور رہبت عقاب سے اور بعض محققین نے کہا کہ حسن یہ ہے کیونکہ کہا جاوے کہ رغبت ہم میں اور رہبت ہم سے یعنی ہمارے واسطے رغبت کرتے ہیں اور ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ معنی سب امور کو شامل ہیں پس اس قدر بیان میں اہل عقل و اہل سعادت کے واسطے کفایت ہے اللہ تعالیٰ کے کومع اقارب و عشائر و جناب کے اہل ولایت محمدیہ میں سے کر دے بظہیل سیدنا محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ جب قرآن میں جو کہ عجائب قدرت الہی و اسکی شان عالی متعالی پر مشتمل ہے اور میں قصص اصحاب کفایت وغیرہ مذکور ہیں اس بات پر صریح دلیل ہے کہ وہ مجرہ وحی الہی ہے تو حکم دیا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم مع اصحاب منین اسکی تلاوت رکھیں

وَاقْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ط لَا يُبَدِّلُ لَكَ كَلِمَاتٍ تَفَ وَكَانَ نَجْدًا مِنْ دُونِ مَلْجَأٍ

اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا تجھے تیرے رب کی کتاب سے کوئی نہیں بدلتے والا اسکے کلمات کا اور کبھی نہ پاؤ گناہ سوائے رب کے کوئی ملجا
وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ غَفْلِنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
اور رو کے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو اول وقت اور آخر وقت چاہتے ہیں اسکی رضامندی اور نہ
تجاوہ کرین تیری آنکھیں اُسے جاہلی ہون نیت حیات دنیا کو اور مت اطاعت کچھ اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہے اسکے دل کو اپنی یاد سے

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

اور وہ سمجھے گا اپنی خواہش کے اور اس کا مرحہ سے بڑھا ہوا ہے

وَاقُلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ اور تلاوت کر جو وحی کی گئی تھی پھر پھر سے رب کی کتاب سے یعنی قرآن کی تلاوت کر سراج
 میں کہا کہ یعنی اسکی تلاوت کر اور جو انہیں حکم ہے اسی اتباع کر اور اس عمل کر۔ واضح ہو کہ اہل از تلاوت ہے تو اسکے ہی معنی ہوے کہ تلاوت کر
 اور اگر تو سے ہے جسکے معنی اتباع کے ہیں تو یہ معنی ہوے کہ اتباع کر اسکی جو سمجھے وہی ہوتی ہے۔ پس شاید کہ سراج میں دونوں سے اشتقاق کے
 معنی بیان کر دیے اور شاید کہ مقصود یہ ہو کہ تلاوت کرنے سے مقصود عمل ہے۔ پھر اگر کہا جاوے کہ تلاوت تو آپ کرتے تھے بعض نے جواب دیا
 کہ مراد یہ ہے کہ تلاوت پر مواظبت کر ہمیشہ تلاوت کیا کر۔ پھر واضح ہو کہ اگر آیت کا مقصود عمل کی تاکید ہے تو تلاوت آپ پر واجب ہوئی اور مقدار
 معلوم نہیں کہ کل بعض۔ اور من کتاب بیان ما وحی کا ہے یعنی جو وحی کی گئی وہ کتاب ہے اور بعض مراد نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک ظاہر
 یہ ہے کہ مقصود آیت سے ابلاغ رسالت ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ کتاب ہر بڑی
 تلاوت کریں اور لوگوں کو پہنچا دیں۔ ۱۰ مَبْرَاتٍ لِّكُلِّ مَنزِلٍ نَّبِيٍّ مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ اور اس کے کلمات کا کوئی یعنی کوئی تغیر یا تحریف نہیں کر سکتا
 وَكُن يُخَيَّرُ مِّنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۗ اور نہیں پاویگا تو اسکے سوا کوئی۔ ابن جریر رحم نے کہا کہ فرماتا ہے کہ اسے محمد اگر تو نہ تلاوت کرے
 اسکی جو سمجھے وحی کیا گیا ہے قرآن سے تو تیرے واسطے کوئی جاسے پناہ سوا اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے بمانند قولہ تعالیٰ یا ایہا الرسول بلغ
 ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور بمانند قولہ ان الذی فرض علیک القرآن لراؤک الی معارف یعنی تجھ سے سوال
 کر گیا کہ رسالت پہنچائی۔ لکن ذکرہ الامام رحمہ اور یہ صریح ہے کہ مقصود آیت کا تاکید عمل نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا داب غلفی تھا بلکہ مقصود ابلاغ
 قرآن ہے کہ لوگوں پر تلاوت کر دو۔ پھر قولہ لا سبیل لکنا۔ میں بعض نے سوال کیا کہ نسخ سے تو تبدیل ہوتی ہے اور جواب دیا کہ نسخ سے کلمات
 کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بلکہ نسخ یہ ہے کہ نسخ کا حکم ایک وقت معین تک کے واسطے ہوتا ہے اسوقت تک رہا پھر دوسرے وقت کے واسطے
 دوسرے حکم آیا تو نسخ کلمات اپنے وقت پر بحال خود ہیں اور نسخ کلمات بجائے خود ہیں اور سراج میں لکھا کہ اس سوال و جواب کی کچھ
 حاجت نہیں جب کہ کہا گیا کہ کوئی شخص اسکے کلمات کا تبدیل نہیں ہے۔ سوا اسکے۔ اور میں کہتا ہوں بلکہ شیخ ابن کثیر رحم کا قول اولیٰ ہے
 کہ کوئی اسکے حکم میں تغیر و تحریف نہیں کر سکتا ہے۔ قولہ لیسوا بعض نے کہا کہ تغیر و بیان میں سوا اسکے کسی اور کی طرف مرجع نہیں ہے۔
 وَاصْبِرْ نَفْسَکَ ۙ اور روک لکھ اپنے نفس کو۔ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْعَدْلِ
 وَالْعُسْتَبَیْۃِ اول وقت و آخر وقت یُرَبِّدُونَ وَحَقِّقُوا چاہتے ہیں اسکی رضامندی۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ مجالست فرما جو اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح و تلیل و تقدیس و تمجید و تکریم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خواہ وہ فقیر ہوں یا توانگ ہوں تو ہی ہوں یا ضعیف ہوں۔
 عبد السمون عمر رضی سے روایت ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پانچوں نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسا ہی ابن عباس رضی سے مروی ہے یعنی اول
 وقت و آخر وقت سے پانچوں نماز میں مراد ہیں سبب نزول آیت میں مروی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ جن لوگوں کی تالیف قابو بنا
 منظرہ تھی جیسے عینیہ بن بدر و فریح بن عباس و عباس بن مرداس وغیرہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا
 ہوتا کہ آپ صدر مجلس میں بیٹھے اور ان لوگوں وانکے جنوں کی بدبو سے پوشیدہ رہتے اور مراد انکی سلطان و بوزر و فقرا و مسکین تھے جنہر باہوں کے
 جتنے رہتے اور ان میں پسینہ آتا تھا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ سے قرآن اخذ کرتے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا

واٹل ما وحتی الیک من کتاب ربک تا قولہ تعالیٰ انا اعزنا للظالمین نار الآیہ بدواہ البہتئی وغیرہ اور ابوالشیخ نے اپنی روایت میں یہ بھی زیادہ کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انکو دھونڈنے لگے جنکی نسبت فرمایا کہ واصبر نفسک مع الذین الآیہ تو آپ نے انکو سجدے کو مزین پایا کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے پس فرمایا کہ الحمد للہ کہ اُسے مجھے موت نہیں دی یہاں تک کہ میری امت میں ایسے لوگ کر دیے کہ اُنکے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تمھارے ہی ساتھ میری زندگی و موت ہے۔ شیخ ابن کثیر نے اس سبب نزول کو نہیں لیا بلکہ ذکر کیا کہ اس آیت کے نزول میں کہا جاتا ہے کہ اشرف قریش کے بارہ میں نازل ہوئی جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ تمہا ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بلال و عمار و صہیب و جناب ابان مسعود وغیرہ صنفار مسلمین کو اس مجلس میں شریک نہ ہونے دیجئے بلکہ اُنکے واسطے کوئی جلسہ علیحدہ رکھیں پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی الآیہ پس وہاں تو حکم دیا کہ انکو طرد مت کرو یعنی اپنی مجلس سے کافروں تو نکروں کو بھلانے اور اُنکے ایمان کی حرص میں انکو اور بیان فرمایا۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم یعنی بلکہ اُنکے ساتھ اپنی نفس کو صبر دواؤں چھو کہو تاکہ عتاب و عتابوں کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا نظر نہ ہو اور نفس کو اس فانی میں سے کفایت پر صبر رہتا ہو۔ صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ تم چھ نفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں ابوہریرہ ابن مسعود اور ایک پزیر کا آدمی اور بلال اور دو کے نام میں بھول گیا ہوں تو شکر کون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو ہانکنا ایسا ہو کہ تم پر جرات کریں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ آیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم الآیہ۔ اللہ ربہ سلم فی صحیحہ۔ پھر شیخ رحمہ نے غذاة و عشی کے ذکر میں فضیلت کی احادیث مع بعض روایات متعلق تفسیر ذکر فرمائیں مع اس آیت کی تلخیص یہ ہے کہ امام احمد نے ابوامامہ ہاشمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا اور ایک قاص یعنی واعظ کچھ وعظ کرتا تھا وہ خاموش ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ ذکر بیان کر کہ میں اگر بعد نماز فجر کے بیٹھوں یعنی ذکر میں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جاوے تو مجھے چار برس آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور امام احمد نے کر دوس بن قیس سے جو کہ نہ من عاصم لوگوں کے واعظ تھے روایت کی کہ مجھے ایک شخص نے اصحاب بدر میں سے خبر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اگر میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو مجھے چار برس سے آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے شبہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیسی مجلس۔ تو مجھ سے عبد الملک بن مسیرہ میرے شیخ نے کہا کہ کوئی شخص نصیحت و ذکر کرتا تھا ابوداؤد طیالسی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں نماز فجر سے یعنی بعد نماز فجر کے طلوع آفتاب تک تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے چہر آفتاب طلوع کرتا ہے یعنی تمام دنیا و ما قیما سے محبوب تر ہے اور اگر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں نماز عصر سے غروب آفتاب تک تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں آٹھ برس سے اولاد اسمعیل سے آزاد کروں جن میں سے ہر ایک کی دیت بارہ ہزار ہے۔ راوی نے کہا کہ ہم نے وہیں حضرت انس کی مجلس میں شمار کیا تو سب دینیں ملکر چھ پانچ ہزار ہوں اور یہاں بعض کہتے ہیں کہ چار برس سے اولاد اسمعیل سے اور تم اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں فرمایا کہ آٹھ برس سے کہ دیت ہر ایک کی بارہ ہزار ہے جس سے کہتا ہے کہ ابوداؤد طیالسی کی اسناد یہ ہے حدیثنا محمد بن یزید بن ابان عن انس رضی اللہ عنہ ہی تفسیر ابن کثیر کے نسخہ میں ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اور واضح ہے کہ راوی نے دیت اسی مجلس میں شمار کرنے کو جو بیان کیا تو یہ تہید اسکی تھی کہ بعض چار برس سے روایت کرتے ہیں جنکے دیت ۷۸ ہزار ہوتی حالانکہ ہم کو آٹھ کی روایت یاد ہے اور دیت کا حساب بھی ہم کو ۹ ہزار یاد ہے فانہم۔ اور حافظ ابو بکر البرزازی نے ابو سلمہ الاغر کوئی سے منسل روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کی طرف گذرے ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا وہ خاموش ہو رہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ مجلس ہے کہ جنکے ساتھ مجھے صبر سے

نفس کو روکنے کا حکم ہوا ہے۔ اور بزار نے دوسری اسناد سے اسکو ابو سلمہ الاعتزلی نے ابو ہریرہ و ابو سعید خدری سے مرفوع روایت کیا ہے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی قوم نہ جمع ہو کر ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا انکی کچھ غرض نہ ہو سوائے رضائے الہی کے مگر ضرور ہو کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے کہ کھڑے ہو اور جالیکہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے تمہاری برائیوں کی بدلہ کر بھاریاں کر دی گئی ہیں۔ تفسیر یہ احمد رحمہ اللہ اور طبرانی رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن سہل بن حنیفہ سے روایت کی کہ جب نازل ہوا قولہ - وعصیر نفسک مع الذین یرعون ربہم الآیہ تو اسوقت آپ اپنے ازواج میں سے کسی گھر میں تھے تو نکلا ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے تو آپ نے ایک قوم کو پایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے بعضے انہیں پریشان بال اور خشک کھال اور ایک ہی کپڑے میں لپٹے تھے جب انکو دیکھا تو انکے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کو جس نے میری امت میں ایسے لوگ دیکھے تھے کہ مجھے علم دیا کہ اپنی نفس کو انکے ساتھ میں صبر دون رسوخ بن خطیب نے ذکر کیا کہ ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک گزری ضعیف اور ماہجرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہیں بعضے بعض کو سبب برہنگی کے چھپاتے تھے اور ایک قاری انہیں قرآن پڑھتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے تھے تم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اور ہم سنتے تھے پس آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ جس نے میری امت میں ایسے کر دیے کہ میں اپنے نفس کو انکے ساتھ صبر دون پھر چارے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بشارت ہو تم کو اسے فقیر ماہجرین قیامت کے روز پورے نور کی سو تم تو نوروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بالجملہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو صبر و جواول وقت و آخر وقت یعنی ہمیشہ اپنے رب عزوجل کو پکارتے ہیں کچھ انکا مطلب نہیں ہے صرف اسکی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ - وَلَا تَعْدُوا عِبَادَتِي عَنْهُمْ اور نہ تجاؤ ذکرین تیری دونوں آنکھیں انہیں سے یعنی تو انے بائیں تجاؤ زیست کر غیروں کی طرف جو ظاہر میں شرف و اثر و ستارے کا فرہین تجرید زینتہ الخبیوۃ اللہ فیہا۔ درحالیکہ تو ارادہ کرتا ہو زینت حیات دنیا کا یعنی مسالین میں اور دوسروں میں زینت دنیا کا فرق دیکھ کر مسالین سے نظر ہٹا کر دوسروں پر ڈالے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو زینت حیات دنیا کو چاہتا ہے بلکہ انہیں امتیاز کرنا فقط زینت دنیا کی وجہ سے ہو گا کیونکہ عقوبی کی راہ سے تو مسالین ممتاز ہیں۔ وَلَا تَطَّاعُ مَنِ اعْتَدَا لِقَابِئِئِمْ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبَعُ هُوَ لَوْ كَانَ اَمْرًا فُرْطًا اور اسکی اطاعت مت کیجیو جو کالقب ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے اور وہ سچے پڑ گیا اپنی خواہش کے اور اسکا کام حد سے بڑھا ہوا ہے یعنی اسکے اقوال و افعال سارے غفلت و حماقت ہیں۔ واضح ہو کہ قولہ لا تعدوا عبادتکم عنہم سے یہ معنی نکل آئے تھے لیکن خوب ناگاہ سے حماقت کے واسطے قولہ ولا تطع من اغفلنا کو بڑھا دیا۔ بعض نے کہا کہ وہ امیہ بن خلف ہے اور بعض نے عینہ بن بدر کو بیان کیا اور صحیح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ذکاوان حق عزوجل کو دور کرنے کو کہا تھا امر الدین اورین بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز گرمی کے وقت عینہ بن حصن فراری قبل مسلمان ہونے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس مسلمان رضی اللہ عنہ تھے جنکے جب سے پسینہ کی بو اڑتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آویں تو آپ ایسے لوگوں کو ہٹا دیا کریں کہ ہکو ایدار ہو جب ہم چلے جاویں تو آپ جانیں اور وہ جانیں تمہاریہ قول نازل ہوا۔ تیسرے یہ کہ یہ سورہ کیہ ہے اور سلمان رضی اللہ عنہ میں تھا اور فراری بھی توین آیا تو روایات مذکورہ کی صحت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آیت مذکورہ کو مستثنیٰ ہو فاقم و اللہ تعالیٰ اعلم۔ فتعالمس میں ہے کہ قولہ و اصبر نفسک مع الذین یرعون ربہم الآیہ۔ اہل حقیقت ایمان باکسا اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں صبر گران تھا تو اس آیت سے تسل فرمائی کیونکہ آپ قلب سے لگوت میں اور روح سے جبروت میں اور سر باطن کے ساتھ مشاہدہ قدم میں اور عقل کے ساتھ انوار غیب میں مشاق بحق تھے اور دنیا میں آپ پر صبر گران تھا باہن طور

کہ بصورت خلق کے ساتھ ہوں گویا منازل قاب قوسین میں مشاہدہ جمال و جلال میں چاہتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو ان فقرا عاشقین کے ساتھ مجھوس فراوسے جو تمام اوقات میں شتاق جمال میں ہر وقت خواہش وجہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بازوے محبت سے عالم وصال میں پرواز کریں پس تیرے حضور میں انکو تسلی دینی کیونکہ تیرے دیدار سے انکو ظہور اس جمال کا ہو پس تو انکے ساتھ مرافتا و موافقت فرماو گیا اور سر و عقل و روح و قلب سے عالم غیب میں ہو گا کیونکہ یہ سب تجلی کبریا کے مقامات ہیں اور تیرے جو اقلب میں دونوں جہان کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ تیرا قلب معدن اسرار ملکین و عرش تجلی قدم ہے وہاں کسی عدم کو گنجائش نہیں ہے قولہ ولا تعدینا ک عنکم کیونکہ بے لگ تیری چشم پاک سے جب کہ وہ میرے مشاہدہ میں ہر آئینہ سے سیری صفات کو مشاہدہ کرینگے قولہ ولا تطع من اغفانا قلبہ عن ذکرنا۔ اور وہ درمیانی وساطت پر نظر ہے واسطے زیادت معرفت کے اور وجہ یہ کہ وساطت درحقیقت صورت غفلت ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اقلوب خلق کو خود خلق سے امتحان میں مجوب کیا ہے چنانچہ وہ مخلوق کو دیکھ کر حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں پس بعضے غافل کا سبب غفلت جنت ہے اور بعضے غافل کا سبب غفلت خوف جہنم ہے اور بعضے غافل کا سبب غفلت غرور عبودیت ہے یعنی عبادت پر غافل ہے اور بعض کا سبب غفلت خواہش ہرزوری و ثواب ہے اور بعضے غافل خواہش کرامات میں غافل ہیں اور بعضے مجاہدات میں۔ اور بعضے غافل کا سبب غفلت پیش دنیا ہے اور سب سے زیادہ باریک سبب غفلت کالذت و سکون اس چیز پر ہے جو وہ حق سے پاوسے اور مقام حظوظ پر توقف کر جاوے پس یہ سب خالص ازل کے مشاہدہ سے مجوب ہیں پس ظاہر میں تو اہل دنیا سے پرہیز مراد ہے اور اشارہ میں ایسے لوگوں سے بھی پرہیز مراد ہے جو اپنے مقامات پر توقف اور احوال کے حظوظ میں مجوب ہو رہے ہیں۔ شیخ ذوالنون رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو نغرون کو حکم دیا کہ فقیروں سے مخلوط رہیں اور فقیروں کی سنت اختیار کریں۔ شیخ عمر والکی نے کہا کہ صالحین و فقرا صادقین کی صحبت اہل جنت کے واسطے عیش ہے کہ رضائے یقین کی طرف اور یقین سے رضائے طرف آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو چھوڑ بیٹھے اور اسکی متواتر نعمتوں کو بھول جاوے اور بعض مشائخ رحمہ نے کہا کہ غفلت ایک سر اقلب کو دجاتی ہے اور اس سے منع حقیقی سے پردہ ہو جاتا ہے شیخ سہیل رحمہ نے فرمایا کہ غفلت یہ ہے کہ اپنا تمام وقت بیکاری میں بیفائدہ ضائع کرے اور شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ یہاں آیت میں واصبر نفسك مذکور ہے اور قلب ایک نہیں فرمایا ہے تو اسوجہ سے کہ قلب ایک ہے حال میں مع الحق ہے اور دل تھا پس آپ کو فقر کی صحبت کا ناہر سچی طریق حکم دیا اور باطنی سر کو اپنے ساتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ جب کافروں نے زور دیا کہ آپ فقرا صادقین کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ تم یقین اور آپ کی بات سنیں شاید ایمان لادیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل الذکر مخلصین کو ہٹانے سے منع فرمایا بلکہ حکم دیا کہ اپنے نفس کو انکے ساتھ صبر سے رکھیں اور اہل غفلت کی اتباع نہ کریں تو حکم فرمایا کہ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا كُنَّا لِلظَّالِمِينَ نَارًا كَاطَا

اور کہہ دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو چاہی جاوے وہ مانے اور جو کاجی چاہے وہ نہ مانے جینے تو مباح ہے ظالموں کے لیے آگ جکے
 بِهِمْ سِرًّا اِنْ فُتِحَا طَوَّانٌ لَيْسَ تَعْلَمُوْنَ اِيْحَا تُوْا اِبْسَاءَ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ وَبِئْسَ الشَّرَابٌ طَوَّسَاءُ تَصْرَفَقَا ه
 سراوق نے ظالموں کو گھیرا ہے اور اگر زیادہ چاہینگے تو مدد دینے جاوینگے بسے پانی سے جو مثل جھوٹے کے ہر خون کی چون دیتا ہے ہری خواب چیرنے کو ہے اور ہری خواب چیرنے جس زمانہ پر وہ نکلتا
 یہاں حکم دیا کہ کافروں کی بات پر التفات نہ فرماوے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ لَعْنِيْ اُوْر كَمَدَ اَسْمَدُ لُوْ كُوْنُ سَعَمُ جُوْمِنُ تَهْمَارُ سَ پَاس
 لایا ہوں تمہارے رب سے اور دل کی طرف سے یہ حق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ سُوْ جِس كَا

جی چاہے ایمان ملاوے و جب کا جی چاہے کفر کرے۔ یہ بطور تمہید و سخت وعید کے ہے۔ جو ایمان لایا وہ سعید ہے کہ اُس نے حق کو لیا تو اُسکی ظاہری ہیبت کا اعتبار نہ ہوگا اور جس نے کفر کیا اُسے حق کو چھوڑا وہ بد بخت ہے اگرچہ تو کفر و لبوس بلباس ظاہری ہو اُسکا کچھ اعتبار نہیں وہ بڑا ظالم ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا اَمَّ نَے ظالموں یعنی مشرکوں و کافروں کے لیے مہیا کی ہے آگ اَحَاطَ بِهِنَّ مِمَّا اِدْفَعَا جِسْمَکَ سَرَادِقُ نَے ظالموں کو گھیرا ہے سَرَادِقُ نَارُ سَکَے چار طرف کی دیواریں۔ امام احمد رحمہ نے ابو سعید خدری رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سَرَادِقُ النَّارِ کو فرمایا کہ چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی چوڑائی چالیس برس کی راہ ہے۔ رواہ الترمذی و ابن جریر ایضاً۔ و رواہ الحاکم و صحیحہ۔ ابن جریر رحمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ سَرَادِقُ یعنی آگ کی دیوار۔ راعب رحمہ نے لکھا کہ سَرَادِقُ فارسی معرب ہے اور واحد ہے اور اُسکے مثل کوئی مفرد نہیں کہ اُس میں الفت کے بعد دو حرف ہوں۔ جو سہری نے کہا کہ لغت میں سَرَادِقُ وہ شامیانہ ہے جو صحن پر تانا جاتا ہے اور قتیبی رحمہ نے کہا کہ سَرَادِقُ وہ حجرہ جو خیمہ کے گرد ہوتا ہے اور آیت میں گویا آگ کے محیط ہونے کی تشبیہ اس حجرہ سے ہے جو اپنے اندر والے کو ہر طرف سے محیط ہوتا ہے امام احمد نے یعلیٰ بن امیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البحر ہون جنم یعنی سمندر وہ جنم سے ہے پھر یہ آیت پڑھی نَارُ اَحَاطَ بِهِنَّ سَرَادِقًا۔ اِنَّا لَنَسَبُ نَعِیْنُ اُو۔ اور اگر اُنھوں نے غوث مانگا یعنی اگر شدت آتش و حرارت سے چھوٹنے کے لیے اُنھوں نے رو چاہی تو یَغَاثُوا اِنِّیْ اَسَاءُ غُوثاً دے جاؤنگے پانی سے مگر اس پانی کی دو صفتیں بیان کیں صفت اول۔ کَاذِبٌ مَّا نَدَّهْلُ کَے ہوگا اور صفت دوم۔ یَسْتَوِی الْوُجُوہَا مَحْفُوۃً کُوہوں کو دیکھا پس یہ درحقیقت غوث دینا نہیں ہے کیونکہ مقصود غوث سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فریاد کرنے والے کو اس سختی و مصیبت و چھپرانی اور چو پانی اُنکو دیا گیا اور اُسکے پیچھے پر لا چار ہوتے اُسکی تکلیف کو اور بڑھا دیا ہذا فرمایا اِنِّیْ اَسَاءُ غُوثاً کتنا برا یہ شہرت ہے جس سے اُنکو درد دی گئی ہے۔ وَ سَاکَتْ مَرْکَبَاتُہُمْ اَوْرُکَتَاہُمْ اَمْرُ تَقَنُّ ہُوَ یہ مقام جنم اصل میں اتفاق یہ کہ کال کے نیچے نیکہ رکھنا۔ ہذا کہا گیا اِنِّیْ اَسَاءُ غُوثاً قتیبی رحمہ نے کہا کہ مرتقن مجلس و منزل۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ جمع یعنی جہان اُنکھا ہونگے سعید بن جبیر رحمہ نے کہا کہ ان جنم جب بہت بھوکے ہونگے تو فریاد کریں گے اُنکو درخت زقوم دیا جائیگا اُس میں سے کھاؤنگے تو اُنکے منہ کی کھال جھلس جائیگی اگر وہاں کوئی گزرے تو زقوم میں اُنکی کھال کا نشان پاوے پھر اُس پر پیاس غالب ہوگی تو فریاد کریں گے پس اُنکو پانی دیا جائیگا مانند مہل کے اور وہ انتہا سے درجہ کا گرم ہوگا جب اُسکو منہ کے قریب لایا جائیگا تو اُسکی حرارت سے اُنکے چہروں کی کھال بھنک کر پڑے گی مہل ابن عباس رضی نے کہا کہ مہل گاڑھ پانی جیسے زیت کی تلچھٹ کیٹھ ہوتی ہے مجاہد رحمہ نے کہا کہ وہ مانند خون و پے کے ہے۔ مگر کہہ رہے کہ اُنکے کہہ رہے کہ اسکی حرارت انتہا کو پہنچی ہے۔ دوسرے علماء تابعین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ہر چیز جو کھلائی جاوے۔ قتا وہ رہنے کے کہا کہ ابن مسعود رضی نے ایک ٹکڑا سونے یا چاندی کا کھلا دیا اور کہا کہ مہل سے اُسکو زیادہ مشابہت ہے۔ ضحاک نے کہا کہ جنم کا پانی سیاہ اور جنم سیاہ اور اُسکے ٹک سیاہ ہونگے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ ان اقوال میں باہم کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مہل ان سب بری صفتوں کو شامل ہے کیونکہ وہ سیاہ بدبودار گاڑھا شدت کا گرم ہوتا ہے اسی واسطے دوسرے مقام پر فرمایا یہ حجر عہ و لایکا دیسیغہ اور امام احمد کی حدیث ابو سعید خدری رضی جو اوپر سَرَادِقُ کے بارہ میں مرفوع گزری ہے اُس میں مذکور ہے کہ اور فرمایا کہ ماہ کا مہل یعنی جیسی زیت کی تلچھٹ تو جب کافر اُسکو اپنے منہ سے نزدیک کر دیا تو اُسکے پہرے کی کھال اُس میں گر پڑے گی اسی طرح ترمذی نے جامع میں بروایت رشید بن سعد اُسکو اخراج کیا اور رشیدین کے حفاظ میں کلام کیا گیا ہے۔ اور عبد اللہ بن المبارک نے ابو امامہ رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ سستی من مار صدید تیجر عہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے منہ سے قریب کر لیا پھر اُس سے اُجائیگا پھر جب پاس لایا گیا تو اسکا چہرہ بھن جائیگا اور کھال کی پستین جو سر پہ ہے اُس میں گر پڑی اور جب پانی جائیگا تو اُس میں کٹ

گریگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان یستغیثوا یغاثوا بما رکامل یسوی الوجہ الایہ پھر شیخ نے مرفقا کی تفسیر میں کہا کہ جنم بری منزل و مقبل مجمع موضع ارتفاق ہے۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ وقل الحق من ربکم الایہ۔ علم آبی میں تھا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے علوم غیب و اسرار عجیب و احکام تشابہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے اپنی اُمت کو لجاتے ہیں اور زیادہ بوجہ اُنہیں نہیں ڈالتے جو انکی نعم سے باہر ہو تو حکم دیا کہ قل الحق من ربکم۔ طریق ہدایت کو گمراہی سے متاثر بیان فرماوے تو وہی تابع ہوگا جو توفیق ازل سے معید ہے اور نہ مانگا جو ازلی گمراہ ہے پس حق رب اعز و جل کی جانب سے ہے جو وہ کرتا ہے اسکی تقدیر حکمت بالغہ کے ساتھ حق ہے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ حق عز و جل نے خلق کے واسطے راہین ہدایت و حقیقت کی بیان فرمادی ہیں پس جو اس میں سالک ہے وہ توفیق ہے اور جو اعراض کرتا ہے وہ خذلان ازلی ہے بعض نے کہا کہ جبکہ واسطے حق نے ہدایت چاہی اُسکو ایمان کی راہ دیدی اور جبکہ لیے گمراہی چاہی اُسکو راہ کفر دیدی اور یہی ضلال الی بید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بزرگی بیان فرمائی۔ بقولہ

انَّ الْاٰیٰتِیْنَ اَمَّا نُوَاوِعِمَّا وَاَلْبَصٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نَضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۙ اُولٰٓئِکَ اَلْہُمْ جَنَّتٌ عَدْنٍ
البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کیے نیک کام تو ہم نہیں ضائع کرتے جو اُس شخص کا جو بہا اپنے کام میں ایسے لوگ ہیں جنکے باغات ہیں اقامت کے
تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَلْاَنْهٰرُ یَجْرُوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَہَبٍ وَّ یَلْبَسُوْنَ فِیْہَا بَیَاضًا خَضِرًا مِّنْ سُنْدُسٍ
جاری ہیں انکے نیچے سے نہریں زور پھائے جاویں گے جن کنگدوں سے سونے کے اور پہنائے جاویں گے کپڑے سبز سندس سے
وَ اَسْتَبْرَقٍ فِیْہَا عٰلٰی الْاَرَآئِکَ بِالرَّغْمِ الْاَلْوَابِ ۙ وَ حَسْبُکُمْ مَّا تَقْتُلُوْنَ
اور استبرق سے در عالی کپڑے لوگ تکیہ بے ہنگم ہیں اگر کبھی تھوڑے بہت خوب ڈوبا ہے اور بہت خوب منزل ارتفاق ہے

یہ انعامات مومنین کا بیان شروع ہے بعد عقوبات کافرن کے ذکر کرنے کے مومنین معتقدین کو بیان کیا۔ اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اَمَّا نُوَاوِعِمَّا جو لوگ ایمان لائے یعنی اس حق پر جو سمجھے وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن پر۔ وَ عِمَّا وَاَلْبَصٰلِحٰتِ اور کیے اعمال صالحات۔ پس علم و عمل دونوں میں حق کے ساتھ ہیں تو انکے واسطے ایسا ڈوبا ہے۔ اِنَّا لَا نَضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا کیونکہ ہم ضائع نہیں کرتے تو اس نیکو کار کا۔ اَلْبَصٰلِحٰتِ جو ہم اُنکا جو ضائع نہیں کرتے۔ بجائے اسکے اَلْبَصٰلِحٰتِ جو ہم اُنکا۔ کہا تو ہمیں سبائے ضمیر کے اسم ظاہر کو لانا ہوا جس سے فضیلت کا بیان ہوتا ہے اور اشارہ ہو گیا کہ صالحات پر عمل کرنا چاہیے کہ نیکی کے طور پر ہو۔ ریا کاری وغیرہ نہ ہو پس جس نے ریا کاری سے غار پڑی تو عمل تو صالحات میں سے ہے اُسکو کیا لیکن اُسے احسان نہ کیا یعنی نیکانہ ہوا اپنے عمل میں۔ کذا ظہر لمترجم و اللہ اعلم۔ اور بعض نے کہا کہ قولہ اِنَّا لَا نَضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا کی خبر کے کا قول ہے یعنی قولہ۔ اُولٰٓئِکَ اَلْہُمْ جَنَّتٌ عَدْنٍ ایسے ہی لوگ ہیں جنکے واسطے جنات اقامت ہیں یعنی باغات جن میں محل و قصر بنے ہیں انہیں ہمیشہ کی اقامت ہے تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَلْاَنْهٰرُ انکے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بعض نے کہا کہ اُنکے مکانات و قصر و محل کے نیچے بہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول بیان فرمایا کہ ہذہ الانہار تجری من تحتی۔ یہ نہریں میرے نیچے جاری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس شعر کے نیچے بہتے ہونا بھی یہی محاورہ ہے یا میرے تحت تصرف میں۔ بالجملہ مکانات انکے ایسے ہونگے اور یَجْرُوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَہَبٍ علیہ یعنی زیور دیے جاویں گے جنت میں کنگن سے سونے سے۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ اس اور جمع اسورہ ہے اور اسورہ جمع سوار ہے اور وہ ایک زیور ہے کہ ہاتھ کے پہونچے پر پہنتے ہیں اور وہ بادشاہوں کی زینت کا لباس سے جیسے سابق بادشاہان ایران پہنتے تھے ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اور جمع سوار ہے کہ ہونگے لیکن دوسری آیت میں نفضہ اور لولو رکھی

ہیں۔ اور من اساور بیان بعض علیہ کا ہے تو ایک زیور شاہانہ بیان کر دیا۔ بخاری و سلم وغیرہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علیہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دھنور پہنچتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ معنی اس زیور کے اور سونے و چاندی کے صحیح ہیں لیکن تمہارے پاس جو سونا مثلاً ہے اُس پر قیاس مت کرو گیوا اصل نقل کا فرق ہے **وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا عَظِيمًا** ہے جیلون پر بقل مجول جس سے اشارہ ہے کہ پہنانے والے خادم وغیرہ ہونگے اور معنی یہ کہ پہنانے جاوینگے لباس سبز مین مسند میں۔ سندس کا۔ سبز تو نظر میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور اس سے تازگی ہوتی ہے۔ کسائی نے کہا کہ سندس رقیق یا ایک جمع ہے واحد اس کا سندس ہے۔ **وَالْمُتَّكِرِينَ** اور المتبرق کا۔ المتبرق جو گندہ ہو اور واحد اس کا المتبرقہ ہے یہی مفسرین کا قول ہے کہ دونوں جمع ہیں اور بعض نے کہا کہ جمع نہیں ہیں اور کہا گیا کہ المتبرق دیماج اور کہا گیا جو سونے کے تاروں سے بنی ہو قیدی نے کہا کہ وہ فارسی معرب ہے۔ جوہری نے کہا کہ اسکی نصغیر امیرق آتی ہے۔ عین رخ نے تفسیر میں لکھا کہ اہل جنت میں اخترا متبرق عربی ہے متبرق از بریق ہے امین چمک ہوتی ہے یا معرب المتبرق ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللباسم فیہا حریر۔ اُنکا لباس جنت میں حریر ہوگا۔ اور یہاں اسکی تفصیل فرمائی کہ سندس و المتبرق کا۔ سندس تو باریک کپڑے بڑھیا جیسے قمصین و اس کے اندر چیزیں۔ اور المتبرق کنوہ دیماج اور امین چمک ہوتی ہے۔ اتنی مترجم اور مرثدین عبد اللہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس پیدا ہوتا ہے اسی کے اہل جنت کے لباس ہیں۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ المتبرق دیباے گندہ۔ اور ایسا ہی مجاہد سے مروی ہے۔ سورۃ الرحمن بن فروش کے حق میں آیا کہ بطننا من المتبرق یعنی فرشوں کے استر المتبرق کے ہیں۔ شیخ جلال محلی رحمہ اللہ نے سورہ اہل اتی کی تفسیر میں کہا کہ لباسم فیہا حریر۔ تو لباس کا برہ تو سندس کا ہوگا اور استر المتبرق کا ہوگا۔ واضح ہو کہ طوبی کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے اہل جنت کے لباس پیدا ہونگے۔ مسئلہ اس حیات دنیا میں جو زیور مرد کو سونے چاندی کا ملکن ہے وہ یہی ہے جو تم دیکھتے ہو اور جیسے دنیا کو آخرت سے نسبت ہو ویسے ہی اسکی چیزوں کو آخرت کی چیزوں سے نسبت ہو اگرچہ نام مشترک ہیں تو جن لوگوں نے آخرت اختیار کی ہے اسکی نظیر دنیا میں انہر حرام ہیں زیور سونے و چاندی وغیرہ کامر د پر حرام ہے اور انکو بھی مہر کی ضرورت کی قدر ساڑھے چار اشہ چاندی کے جائز ہے اور بعض فقہار نے کہا کہ صرف اسکو جائز ہے جبکہ مہر کی ضرورت ہو۔ اور سونا مرد پر بالکل حرام ہے جو رتوں کو یہ دونوں زیور و اُنکے سواے جائز ہیں۔ مرد پر کوئی چیز جو زیور کے طور پر پہنے حرام ہے حریر ریشم کامر د پر حرام ہے۔ بالجملة اہل جنت اس ناز و نعمت سے مزین ہوں گے اور لباس فاخرہ و مثمنین فیہا علیٰ اُکارا عین تکیہ لگانے ہونگے جنت میں اراکب پر۔ خواہ چار زانو بھیکر یا کروت سے ابن کثیر نے کہا کہ بیان چار زانو مرد ہونا اشہ اور یہی معنی حدیث میں ہیں جہاں فرمایا کہ بالانفال اکل متکما یعنی میں اپنے آپ کھانا نہیں منگی ہو کہ یعنی چار زانو بھیکر۔ یعنی مغرور شست نہیں بیٹتا تو یہ مکر وہ ہے۔ اور اراکب جمع اراکب کی وہ تخت ہے جو جملہ کے اندر ہو اور جملہ ایسا ہی ہوتا ہے قبہ جو ہمارے زمانہ میں معروف ہے اور عبد الرزاق نے معمر سے اُسے قتادہ سے روایت کی کہ اراکب خود جہاں میں اور معمر نے کہا کہ سولے قتادہ کے اور دن نے کہا کہ اراکب وہ تخت ہیں جو جیلون میں ہوں۔ اتنی مترجم۔ اور یہی اخیر قول زجاج نے لکھا اور بعض نے تفسیر کی کہ یہ سونے کے تخت ہیں موتی یا قوت سے جڑاؤ۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ اراکب تخت ہیں جو جہاں کے اندر میں انہر فرش گدگد سے ایک فرش کے اونچے ہیں اور کہا کہ تخت اراکب میں کھاتا جب تک جملہ میں نہ ہو ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد کے ساتھ ہشتم بن مالک طائی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جنت میں تکیہ لگائے گا بیکر قدر چالیس برس کے اس بیات کو بربک انہیں اور اس سے کچھ بول نہ ہوگا اور اس حال میں اُسکے پاس وہ سب آتا رہے گا جو اُسکا جی چاہے اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ **رَعِيْمٌ** اللہ کا بہت اچھا ثواب ہے جو اُنکو اللہ تعالیٰ نے مقام رضوان و کرامت یعنی جنت میں نیک بندوں کو

روز می کیا۔ وَحَسُنَتْ اور نہایت خوب ہو یہ جملہ کے اندر تخون پر۔ مُرْتَقِقًا تم گم گاہ پایہ نشین جنت و منزل و مجلس۔ اس میں پانچ اقسام
 پیش ہیں اول جنات عدن و انہی دو م انہا جاری اقسام اقسام کے جو بے مثال ہیں سوم آرایش زیور جو آنکھوں نے دنیا میں سے ترک کیا چہا
 لباس حریر بے مثال جو دنیا میں ترک کیا۔ پنجم شامانہ تنخون پر متکا و جلوس۔ فن قولہ تعالیٰ نعم الثواب و حسنت مرتقا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے
 مقام پر فرمایا کہ رضوان من اللہ کبر یعنی رضائے الہی سے بڑھ کر اور اسکی تفسیر نہیں فرمائی کیونکہ وہ لوگوں کے خیال سے باہر ہے۔ شیخ نے
 عا اس میں لکھا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے اپنے کرم و رحمت سے جو بے مثال مقرر فرمائی و قرب و مشاہدہ عطا کیا
 اور سخت کرامت پر جملہ انس میں انکو لباس انوار جمال و جلال سے مزین فرمایا پس زیور کرامت و لباس لطف و رحمت سے مزین ہوتے اور انکا استناد
 و بھروسہ اسی کی طرف ہے۔ اقول اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیور و لباس جو ظاہر میں مذکور وہ نہ ہوگا بلکہ ظاہر مذکور کے ساتھ کرامت و رحمت الہیہ شامانہ
 یہ رضوان الہی عظیم ہے جکا اندازہ آدمی کو بعد تقویٰ و پرہیزگاری کے ہوتا ہے۔ اور لکھا کہ نعم الثواب اسکا دیدار ہے اور سب سے بہتر انکو نعمت دیدار جمال و
 جلال ہے۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ جملہ قرب بن سخت انس پر ریاض قدس میں باغ وصال کے اندر یہ حال میں دیدار جمال حضرت سلطان
 عرب میں مشرہ ہوئے۔ اس اور نے کہا کہ انکو جو طرح کی نعمت ہے حلقہ وصال میں تاج کرامت پہنے ہوئے زیور رحمت سے آراستہ تخت راحت پر تکیں

جملہ قرب منزلت میں شراب محبت پیئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا چاہنے والے و آخرت چاہنے والے کی مثال فرمائی

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا

اور بتا انکو کماوت دو مردوں کی بنا دیے پہنے ایک کو دو باغ انکو کے اور گردائے کجورین اور رکھی

بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْهُمَا وَلَهُنَّ مِمَّا زَحَّيْنَا لَهُنَّ فَاخْلَاهُمَا فَأَهْرَاهُ وَكَانَ لِكُلِّ تَمْرَةٍ

دونوں کے بیچ میں کیتی دو دون باغ لاتے اپنا میوہ اور نہ گھٹاتے اس سے کچھ اور بہائی یعنی ان دونوں کے بیچ نہر اور اسکو پھیل ملا

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ

پھر لولا اپنے دوسرے سے اور جب باتیں کرنے لگا اس سے مجھ پاس زیادہ ہے مجھے مال اور آبرو کے لوگ اور گیا اپنے باغ میں اور وہ برادر رہا ہر پنی جان پر بولا

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

مکونہیں آنا خیال میں کہ خراب ہو یہ باغ کبھی اور مجھو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہوتی ہے اور اگر کبھی پوچھو یا مجھ میرے رب کے پاس اور تمکا بہتر اس سے

مُنْقَلِبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مَنَّ بِكَ ۚ قَالَ يَا أَعْيُنِي

اُس طرف پوچھو کہا اسکو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو نہ کہو گیا اس شخص سے جسے بنایا تمکو مٹی سے پھر بوند سے پھر پور کر دیا تمکو

رَجُلًا ۗ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَإِلَّا شُرَكَاءُ بَرِّي أَحَدًا ۗ وَكَوَلَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا

مرد پر میں تو کون دہی اللہ میرا رب اور نہ انوں سا بھی اپنے رب کا کسی کو اور کیوں نہ جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کہا ہوتا جو چاہا اللہ کا کچھ

قُوَّةَ إِلَّا يَا اللَّهُ ۚ إِنَّ تَرِنَ أَنَا قَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۗ وَفَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ۚ

زیور نہیں کر دیا اسکا اگر تو دیکھتا ہو تمکو کہ میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد میں تو امید ہے کہ میرا رب دیوے تمکو تیرے باغ سے بہتر

وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا ۗ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَا هٗ أَوْ لُصِبِہٖمَا وَهٗمَا عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ

اور بھیجتے اُس پر ایک بھجھو کا آسمان سے پھر صبح کو بچا دے میدان پیٹر یا صبح کو پورے اسکا پانی خشک پھرنے کے تو اسکو

لَهُ طَبَاةٌ وَأَحْيَا بِمَرَءٍ فَأَصْبَحَ يَقْتَلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

ذموندہ ملاوے اور سبٹ لیا اسکا ساہیل پھر صبح کو گر گیا ہانچتا اس مال پر جو میں لگا یا تھا اور وہ ڈھانچتا اپنی بچھڑوں پر اور کہنے لگا
یٰلَیْتَنِیْ کَیْفَ مَرَّ بِرَبِّیْ اِحْزَانًا وَکَیْفَ تَکُنُّ لَیْفًا فِیْئَاتِهِ یَتَصَوَّرُوْنَہُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَمَا کَانَ مُنْتَصِرًا
کیا خوب تھا اگر میں ساہجی نہ بنا تا اپنے رب کا کسی کو اور نہ ہوتی اسکی جماعت کہ در در میں اُسکو اس کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلے کے

هٰذَا لِكِ الْاٰیٰتِ لِلّٰہِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۗ

وہاں سب اختیار ہے اسے سچے کا ای کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا بدلہ

یہ مثل عجیب ایسے دو شخصوں کی ہے کہ ایک نے دنیاوی مال دولت پر بھروسہ کیا اور تن کی پرورش کی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے کفر
کیا اور دوسرے نے دنیاوی مال سے قدر ضرورت و حاجت اکتفا کیا اور اپنے تن و روح کو طاعات الہی میں لگا یا اور اپنے ساتھی پر
کفر سے بلاست کی جو اپنی حالت مجموعی کو باقی سمجھتا تھا یعنی غرور و غفلت سے ایسا ہو گیا تھا کہ اپنا انجام نہیں دیکھتا تھا پس ساتھی نے اُسکو
ہر چند بچھڑیا اُسکے خیال میں نہ آیا آخر کو ایک روز موت آئی اور مال بر باد ہوا اور اسکا بدن خراب ہوا اور وہ گرفتار عذاب ہوا اور اپنی
غفلت و جہالت پر افسوس کرنے لگا اور دوسرا بندہ مومن عیش و راحت میں آیا اور اُسکو اپنے دنیاوی قلت کے عوض اللہ تعالیٰ نے کثرت
آخرت و عیش و نعمت عطا فرمائی اور کافر نے وہاں کچھ نہ پایا اور سب شرمک بھول گیا اور افسوس اسکا بیفائدہ ہوا اور وہاں کوئی شرک اُسکا
مردگار نہ ہوا کہ دلاہت سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ لہذا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکوں کا حال بیان کیا جو
مفلس و محتاج مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرتے اور تکبر سے عاجز تھے اور اپنے اموال و اولاد سے فخر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ عروج و جل سے
جس نے اُنکو دیا تھا شرک و کفر کرتے تھے پھر اب کافروں تکبروں و مومنان مفلس کی مثل دو شخصوں سے بیان فرمائی ایک مالدار و ایک غریب
سے اور دونوں کا انجام جو لامحالہ ضروری ہے بیان فرمایا تاکہ تمہیں ہو۔ اور ان کے بیضاوی و معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ جب کافروں نے
اپنے اموال کی کثرت سے اور احوال و انصار کی قوت سے غریب مسلمانوں پر افتخار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مثل میں بیان کیا کہ یہ چیزیں موجب
افتخار نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ فقیر تو نگر ہو جاوے اور تو نگر فقیر ہو جاوے اور آخر میں یہی ہوا اور تو نگری و فقیری سب زائل و فانی چیزیں ہیں یہ
پائدار نہیں ہیں اور جس بات پر افتخار ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری و عبادت میں کثرت و اولاد ہے اور یہاں تو یہ فقط فقیر اور
مومنین کو حاصل ہے پس مثل سے بیان فرمایا بقولہ وَاضْرِبْ لَہُمْ مَثَلًا ۗ اَوْرِیٰہِمْ اَنْہُمْ وَاٰتِیٰہُمْ اَنْہُمْ وَاٰتِیٰہُمْ اَنْہُمْ وَاٰتِیٰہُمْ اَنْہُمْ
اپنی تو نگری پر تکبر کرنے اور مومنوں میں سے غریبوں پر نظر حقارت ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے تکبر و غرور کرتے اور اُنکے ہانک دینے کی درخواست
کرتے ہیں یہ مثل بیان کر دی تَجَلَّیٰہُمْ دَوْمَرُوْنَ کی آخر تک۔ نصب مثلاً و علیین کا اس بنا پر کہ دونوں اضرب کے مفعول ہیں بعض نے
کہا کہ مفعول اول علیین اور مفعول دوم مثلاً ہے یعنی بیان کر دے دو شخصوں کو مثلاً۔ اور بعض نے کہا کہ علیین کی ذات مراد نہیں بلکہ خبر علیین
مراد ہے یعنی مثل بیان کر دے خبر دَوْمَرُوْنَ کی۔ اور واضح ہو کہ مثل مذکور کی جو مراد ہے وہ تو اول مذکور ہو چکی اور وہ ہر وقت ہر زمانہ میں ایسے
شخصوں پر صادق ہے لیکن اس میں کلام ہے کہ جن دو شخصوں کو مثل گردانا گیا ہے یہ مثال میں مقدر کیے گئے ہیں یا حقیقت میں بھی کوئی دو شخص
تھے جن کا یہ حال ظاہر میں واقع ہوا ہو۔ پس مثال میں مقدر ہونا تو اصلی معنی میں اور سب مفسرین نے اُس پر اتفاق کیا کیونکہ مقصود وہی ہے
لیکن بعض نے کہا کہ دو شخص حقیق بھی تھے۔ معالم و سراج وغیرہ نے سوا سے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول میں ابو مخرّم میں سے

و شخص اہل مکہ کے حق میں نازل ہوئی ایک حضرت ابوسلمہ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے ان کے انتقال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاج میں آئیں پس ایک تو ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن یاسیل بن یہ مومن تھے اور دوسرا نکابھائی کافر ابوسود بن عبدالاسد بن یاسیل تھا۔ ان دونوں کی مثل ہے اور بعض نے کہا کہ عینہ بن حصن فراری و اس کے ساتھیوں کو اور حضرت سلمان فارسی و ان کے ساتھیوں کو نبی اسرائیل کے دو بھائیوں سے تشبیہ دی۔ تمسبم کتابہ کہ مثال میں آخر تک انجام مقصود نہ ہو گا کیونکہ عینہ بن حصن آخرین مسلمان ہو گئے تو وہ کافر سے نہیں ہیں یا ظاہری مثال مقصود ہو بہر حال بنو اسرائیل کے دو بھائیوں سے مثال ہے کہ ان میں سے ایک مومن تھا کہ ابن عباس کی روایت میں اس کا نام یہود تھا اور مقابل کی روایت میں تلحیا تھا اور دوسرا بھائی کافر تھا اس کا نام فطرس تھا اور وہب رح کی روایت میں اس کا نام قطر تھا اور انھیں دونوں کا قصہ سورہ والصافات میں بقولہ قال قائل منهم انی کان لی قرین اثم سے مذکور ہے اور قصہ انکا جیسا کہ عبداللہ بن المبارک نے معمر بن زید سے اُسے عطا فرمایا اسانی ہے روایت کیا یوں ہے کہ دو بھائیوں نے بنو اسرائیل میں سے آٹھ ہزار دینار اپنے باپ کی میراث سے مشترک پائے پھر دونوں نے آدھے آدھے بانٹ لیے پھر کافر نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی پس مومن نے کہا کہ اسی فلان نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں زمین خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُس کے کافر بھائی نے ہزار دینار سے ایک مکان عمدہ بنوایا پس مومن نے کہا کہ اسی اسے ہزار دینار کو دنیا میں عمدہ عمارت بنائی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُس کے ساتھی کافر نے ہزار دینار لگا کر اپنا بیاہ کیا اُس نے کہا کہ اسی فلان شخص نے ہزار دینار سے دنیا میں اپنا نکاح کیا اور میں تجھ سے ہزار دینار سے جنت کی عورتوں سے ایک عورت کے کھاج کی امید رکھتا ہوں پس اسے ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُس کے ساتھی نے ہزار دینار سے خادم و اسباب آرائش وغیرہ لگال کی چیزیں خریدیں اُس نے کہا کہ اسی فلان شخص نے دنیاوی آرائش چاہی ہے اور میں تجھ سے جنت میں نعمت چاہتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے خلاصہ مطلب یہ کہ جقدر اُس نے دنیا و اُس کی آرائش میں غلو کیا اسی قدر دوسرے نے آخرت کی طلب کی۔ روایت ہے کہ مومن ایک دفعہ اُس کے پاس گیا تو وہ اس کو لیے ہوئے پھر اور اپنی شوکت و حشمت کے اموال و اولاد سب دکھرائے اور تکبر و افتخار کیا اور مومن کی نفیہم کو کہ یہ سب فانی ہے اس سے آخرت درست کرتا جائے کچھ نہ مانا بہتر تم کتابہ کہ ظاہر ہے کہ مومن نے سب خیرات نہیں کیا اور شاید کہ میراث سب خیرات کر دی ہو اور جس سی و حشمت سے وہ پہلے بسر کرتا ہو اسی پر اکتفا کیا ہو ورنہ آدمی کے واسطے یہ ممنوع ہے کہ اس قدر خیرات کر دے کہ خود فقیر ہو جاوے اور پھر اُس کو سوال کرنے کی نوبت آوے لیکن اگر اس قدر بہت والا ہو کہ فقیری میں معاش حاصل کرنے پر مستعد ہو اور کسی بیٹی میں گذر کیے جاوے کسی سے سوال نہ کرے اور عیال کو فاقہ میں نہ ڈالے تو وہ بہتر ہے اور مضائقہ نہیں ہے و اللہ اعلم بالجمہ مومن کی نصیحت کہ اس کافر نے نہ مانا اور آخر ایک وقت کے بعد اس دنیا سے دونوں فنا ہوئے اور انجام اس کافر کے حق میں خراب ہو تو یہ مثال ان دونوں پر مطابق ہے بہتر تم کتابہ کہ خواہ یہ دونوں شخص مراد ہوں یا نہ ہوں مقصود اصلی مثال سے یہ ہے کہ دنیا پر مغرور شخص اور دنیا کو فانی جان کر طالب آخرت شخص کی مثال ایسی ہے کہ دو مرد تھے جَعَلْنَا كِتَابًا كَذِبًا لَعْنَةً لِّمَنْ يَمُنُّ بِهِمْ نے دونوں میں سے ایک کو واسطے دو باغ دیے یعنی کافر کے لیے دو باغ کر دیے۔ سدی رح نے بنو اسرائیل کی روایت کے قصہ میں کہا کہ باغ تو اس کا ایک تھا مگر درمیان میں وسیع نہر جاری تھی تو دو باغ ہو گئے تھے یحییٰ بن ابی عمر و الشیبانی نے کہا کہ نہر یوفرس کی وہی دونوں باغوں کی نہر تھی اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ یہ نہر نہر رملہ میں مشہور ہے۔ پھر دونوں باغوں کی کیفیت تازگی کی بیان کی کہ یہ دونوں باغ تھے میں

رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اول تو ہوس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے بیان کی پھر اپنا حال بتلایا کہ میں اسکی ہدایت سے اُسکے ساتھ شریک کرتا بھی نہیں ہوں۔ فقال ربح نے یہاں کئی وجوہ بیان کیے اول یہ کہ میں کسی بات میں شریک نہیں کرتا پس میں تو انکرمی فہمی کو اسی کی طرف سے دیکھتا ہوں پس جب اُس نے مجھے دیا تو اسکی حمد کرتا ہوں اور اگر وہ کچھ مجھے مبتلا کرتا ہے تو میں خاموش رہتا ہوں و صبر کرتا ہوں اور اسی سے عافیت جانتا ہوں اور میری یہ حالت نہیں ہے کہ جس وقت وہ مجھے نعمت دیتا ہے تو میں اسکی ناشکری کروں اور اموال و اولاد اور اعوان و انصار کی کثرت کو اپنی ذات کی خوبی خیال کروں یہ جواب اس معنی میں کہ جب کافر مذکور نے کثرت مال و جاہ پر اپنی ذات کا غور کیا تو اُس نے اپنے نفس کو گویا اللہ تعالیٰ کا شریک ثابت کیا دوم یہ کہ کافر مذکور شاید بت پرست تھا تو اسکے شریک پر انکار کیا۔ سوم یہ کہ اُس نے بعثت و قیامت سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار کیا اور عاجز قرار دیا تو مثل مخلوق کے اعتقاد کیا اور یہ شریک ہے تو رد کر دیا کہ فضل الہی سے میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کروں یعنی نہ اعتقاد میں اور نہ فعل میں جیسے لوگ کرتا ہے۔ و کونکے اور تو نے یہ کیوں نہ کیا کہ اذ کذبت کذبتک جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو کذبت ما ننساکہ اللہ کہ ہوتا کہ اشار اللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ پیدا کیا اور مجھے دیا تو یہ ساری قدرت و صفات اسی کی ہے کونکے الہا باللہ کچھ قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی نہ کسی کو قوت کہ خود حاصل کرے اور نہ کسی میں طاقت کہ اسکو باقی رکھے مگر جو اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہے واضح ہو کہ یہ کلمہ جو اس کافر کو تعلیم کیا نہایت بزرگ کلمہ ہے اس کلمہ سے خوبی پر نظر نہیں لگتی ہے نہ اپنی اور نہ پرانی۔ ابن ابی حاتم نے اسما بنت عمیس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات تعلیم فرمائے ہیں کہ میں انکو بوسختی کے وقت کہتی ہوں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیا یعنی اللہ میرا رب ہے میں نہیں شریک لاتی اُسکے ساتھ کسی چیز کو۔ ابو یعلیٰ و ابن مردودہ و بیہقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری بات ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اہل یا مال یا فرزند کی دے پھر وہ کہے کہ اشار اللہ لا قوۃ الا باللہ تو اللہ تعالیٰ اُس سے ہر نعمت کو دور فرما دے اور گناہانگہ کہ اسکی موت آوے اور یہی آیت پڑھی۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد میں عیسیٰ بن عمرون عن عبد الملک بن زید عن انس رضی اللہ عنہ اور حافظ ابو الفتح از دی رحمہ نے کہا کہ اسکی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ کہتا ہے کہ یہ اسناد ضعیف ہے لیکن اسکو تقویت حاصل ہے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ سے یہ معنی موقوف ہو گیا ہیں لیکن موقوف یہاں بجز مرفوع کے ہے اور شیخ نے لکھا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو کوئی بات اپنے حال یا مال یا فرزند سے اچھی معلوم ہو تو اُسکو چاہیے کہ یوں کہے کہ اشار اللہ لا قوۃ الا باللہ یعنی زبان سے کہے اور دھماں کرے گا کہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا ہوا ہے کچھ قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تمام خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوگی۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے راہ نہ بتاؤں ایک خزانہ کی جنت کے خزانوں سے اور ایک روایت میں زیادہ کیا کہ جو عرش کے نیچے ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں بتلا دیجیے میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں فرمایا کہ کیا اگر لا قوۃ الا باللہ۔ شیخ نے کہا کہ امام احمد اس روایت میں منفرد ہیں صحیح میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے راہ نہ بتاؤں ایک خزانہ کی جنت کے خزانوں سے جو عرش کے نیچے ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کلمہ کی تعریف و بزرگی میں آثار و احادیث وارد ہیں پھر جب ہوس نے اُسکو توحید و اعتقاد ہی سکھائی اور توحید علی تبارائی اور سکھایا کہ سب بات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا کرے تو کافر نے جو اُس پر ان اموال فانی اور دوستان خیالی کی وجہ سے کبر کیا تھا اُسکا جواب دیا کہ ان تشرین انا اقل منک ما کانت اولادک الی انک تو نے دیکھا مجھے کہ میں تجھ سے کتر ہوں از راہ مال و فرزند کے۔ قسمی کہ فی ان یؤتیٰ خیرا من جنتک تو مجھے امید ہے کہ میرا سب مجھے دیر سے بہتر تیری

جنت سے خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ کیونکہ اسکی قدرت میں سب ہو ویسے عَلَیْهَا اور پھیر سے تیری جنت پر حُشْبَانًا
 مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے حبان۔ ابن الاعرابی نے کہا کہ حبان جمع حبانہ یعنی صحابہ دو سادہ و صاعقہ۔ ابن عباس وقتادہ و ضحاک نے
 کہا کہ حبان من السحاب یعنی عذاب آسمان سے بھیجے اور یہی مالک نے زہری نے روایت کیا اور ظاہر یہ ہے کہ مراد بارش عظیم ہے جو کھیتی و درختوں کو
 جڑے اٹھا کر دے۔ فَتُصْبِغُ مِنْهَا اَزْقَانًا صبح کو وہ اس حال میں ہو کہ صید ہو چسپاں اس کا نام نہیں اور زرق ہونے یعنی پھسلو کجا چسپا
 قدم پھیلتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا کہ تیری یہ جنت ایسی ہے کہ اسپر کوئی آفت نہیں آسکتی اور فنا نہیں ہو سکتی یہ تو بہت شاداب ہے
 تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپر آسمان سے زور شور کا آندھی پانی بھیجے کہ جلیوں سے درخت تباہ ہوں پانی سے برباد ہوں زمین بے نبات رہ جاوے وہ بھی
 کیونکہ چسپاں زون نہ ٹھہرے مگر تم کہتا ہے کہ ویسے کا عطف پتہ پر ہے اور جہی کے تحت میں داخل ہے پھر اگر یہ قصہ کسی دو شخص کا ہے تو یہ بندہ نوین کی
 ولایت میں سے ہے کہ اُسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر یہ آفت نازل کرے اور وہی ہوا پھر ویسے پر عطف کیا تو لہ اَوْصِبْہَا اَوْصِبْہَا
 عَوْرًا صبح کرے پانی اُسکا غائر ہو کر یعنی نہر وغیرہ سب جذب ہو جاوے کسی جیلہ سے ہاتھ نہ آوے علاوہ ازیں جب زمین سے پانی جذب
 ہو گیا تو خشک زمین پر درخت نہیں ٹھہر سکتا اگرچہ توین سے پانی مل بھی جاوے اور ہر حال میں پانی جذب ہو جائے گا تو ایسی غائر حد پر ہو سچ
 جاوے کہ فَلَئِنْ لَمْ تَطْلُبْ لَکَ حَلَبًا پھر تو نہ استطاعت پاوے اُسکے طلب کی یہاں تک کہ اس بندہ نوین نے اس شرک کا فر کو سمجھا یا لیکن
 حق ۶۰ جل اپنی مخلوق کا دانا تر ہے اُسے اس وقت تک اس کا فر کو سمجھ نہ دی اور وہ اُسکی نصیحت پر ایمان نہ لایا۔ پھر جو کچھ نوین کی زبان سے
 نکلا تھا وہ اس کا فر کے باغ کے ساتھ واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ وَ اُحْبِطْ بِہِمَّہِمْ اور ہلاک کر دیا گیا اس کا فر کا ٹر یعنی باغ یا مع دیگر اموال جنہر وہ بکھر
 کر کے اترتا تھا اور بندہ نوین کو خوار سمجھتا تھا۔ احوالہ ظہیر نا اور مراد اس سے جب کہ چول ہو آفت کا ظہیر نا ہوتا ہے اس کا یہ ہے اُسکی بربادی سے
 اور ظہیر نا نہیں فرمایا کہ جنت کی طرف ضمیر راجع ہوتی بلکہ اس کا فر کے ٹر کہ تبتال یا تو مراد یہاں اُسکا باغ مع حاصل میں کہ سب آفت میں برباد ہوے
 فَاصْبِرْ یَقْلَبْ کَقَلْبِہِہِ صبح کی اس حال میں کہ اپنی ہتھیلیاں لوتتا تھا یعنی کف افسوس ملتا تھا یعنی اُسکے ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو حسرت لگاتا
 و افسوس کرتا تھا عَلٰی مَا اَفْتَقَ فِیْہَا اُس مال پر جو باغ میں صرف کیا تھا۔ وَ هِیَ حَادِیۃٌ عَلٰی عَصْرِ وُشَہَا اس حال میں کہ باغ ڈھلا پڑا
 تھا اپنے کھیلوں پر اُسکی اصل یہ ہے کہ دیوارین دستوں عمارت کی گرین اور اوپر سے چھت بیٹھ جاوے گویا بالکل برباد ہو جاوے تو یہ کہنا یہ برباد ہو جانے
 سے ہے اور بعض نے کہا کہ عروش و عیش وہ ستون جنہر درختان انور کی پیل چڑھائی جاتی ہے جب اوے کرے تو مع انور دن و درختوں کے لے
 کرے۔ لیکن اول نظر ہے پس اس حال کو دیکھو وہ کف افسوس ملتا تھا وَ یَقُولُ یٰلَیْسَ لَیْکَ اَشْرَکٌ بِرَبِّیْ اَحَدًا اور کہتا تھا کہ کاش میں نے
 شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ پس اُسکو نہ امت اس وقت ہوئی کہ جب کچھ فائدہ نہیں ہے اور وہ بھی اسوجہ سے کہ دنیا اُسکے ہاتھ سے
 جاتی رہی نہ اسوجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لایا تاکہ عقیب میں نور کر امت ہوتا اور یہ سب اُسکی عقل کا قصور ہے کہ جو چیزیں اُسکو ان خواہش سے نظر
 آتی ہیں پس فقط انہیں پر اسکا وقت تھا اور اُسکے آگے نہیں مانتا تھا۔ غرض کہ جیسا کہ اپنے باغ کی بربادی دیکھی تو جانا کہ یہ اُسکے شرک کی شومی
 ہے پس اُسے تنہا کی کہ کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا کہ یہ میرا باغ تو بربادی سے بچ جاتا۔ بسراج میں لکھا کہ اس کلام سے یہ ہم ہوتا ہے کہ یہ آفت ہلاکت
 اُسکے شرک کی نحوست سے پڑی اور شرک میں ایسی ہی نحوست ہو کر رہی ہے کہ اموال برباد ہوتے ہیں حالانکہ یہ مراد نہیں ہے کیونکہ دنیا میں شرکوں کو
 زیادہ یہ چیزیں آرام سے دیکھائی ہیں اور ہونہوں پر بلا نازل کی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْلَا انْ یُکُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ یَکْفُر
 بِالرَّحْمٰنِ لِبُؤْسَاتِہِمْ سَفَا مِّنْ فَسْفٰةٍ یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ ہو جاوے تو ہم کہہ دیتے کہ جو شخص کفر کرتا اللہ تعالیٰ سے اُسکے بیوت کی چھت

چاندی کی۔ یعنی جب انھوں نے دنیا ہی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا تھا تو ہم انکو دنیا اس قدر دیدتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے کافروں کو دنیاوی دولت تو بہت زیادہ ملی۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ بلا کے ساتھ مخصوص انبیاء علیہم السلام میں پھر اولیا بہین پھر امثل فامثل یعنی درجہ بدرجہ رتبہ والے ہیں تو پھر یہ مشرک کیوں محروم ہوا۔ جو اب لگایا کہ تمام عمر اُسے تحصیل دنیا میں صرف کی اور تمام عمر میں ہر دم آخرت سے منہ موڑے رہا تو جب دنیا بالکل جاتی رہی تو پھر دنیا و دین دونوں نہ رہے محض محروم رہ گیا تو اسکی حسرتیں بہت بڑھ گئیں۔ وَكَمْ تَكُنْ لَهُ فِئْتَةً تَقْرَعُ وَجْهَهُ اُوْرْتَهْمِي اُسکی کوئی جماعت کہ اسکی مدد کریں جس بلا میں پڑ گیا ہے اُس سے غلامی میں دُونَ اللہ سوا اللہ تعالیٰ کے جس سے وہ منکر و کافر و مشرک رہا ہے۔ وَمَا كَانَ مُؤْتَصِرًا اور وہ نہ تھا اپنی ذات سے انحصار رکھنے والا یعنی سوا اللہ تعالیٰ کے کسی میں طاقت نہیں ہے اور وہ کافر نہ خود طاقت رکھتا تھا اور نہ اسکے انصار کوئی ہو سکتے ہیں۔ اور اسے جو لوگ یا جو چیزیں شرک بنائی تھیں وہ محض خیالات تھے۔ پھر اگر یہاں دم ہو کہ اُسے جب افسوس کیا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا تو شرک سے نام ہو جاتا یہ تھا کہ مومن ہو جاوے پھر کیونکر فرمایا کہ اسکا کوئی ناصر نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ لسنے یہاں شرک سے ندامت اسواسطے کی کہ میں مسلمان ہو جاتا تو میری جنت باقی رہتی تو اسکی رحمت اسلام کی وجہ دنیا کے تھی کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید کے واسطے تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ اور جب اس مثل سے نتیجہ نکلا کہ دنیا کافر کی جنت ہے تو بد موت کے وہ شرک پر افسوس کرے گا مگر اسی جنت کی بربادی پر نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اُسوقت قبول نہیں ہے۔ یہ بھی نتیجہ نکلا کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو نصرت دیتا ہے اپنے اولیا کو بعد انکی ذلت کے اور تو نگہ کرنا ہے انکو بعد انکی فقیری کے اور ذلیل کرنا ہے اعدا کافروں و مشرکوں کو بعد انکے کبر و سرکشی کے اور انکو محتاج و خوار کر دیتا ہے بعد انکی تو نگری کے تو حکم فقط اسی کا ہے اور جو کوئی اسکے سوا ہے ہر مانند جنالی تصویر کے ہے کہ حقیقت میں اسکا کچھ وجود نہیں ہے تو اسکو صرح فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ هُنَالِكَ اُیْسے شہداء عظیمہ کے وقت ماخذ موت و قیامت میں۔ اَلْوَكَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وراثت واسطے اللہ تعالیٰ حق عزوجل کے ہے جمہور کی قرأت و لایت بفتح واد ہے۔ سر ج میں کہا یعنی نصرت یعنی وہاں تو نصرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ درحقیقت کہیں بھی کسی اور کی نصرت نہیں ہے لیکن دنیا میں آسائش کے وقت تو امتحان کی حالت میں نظریں خطا کرتی ہیں اور وہاں ظہور ہو جاتا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ولایت کی قرآنہ مشافت ہے۔ جمہور ولایت بفتح الواو پڑھا تو معنی یہ ہیں کہ وہاں تو موالات واسطے اللہ تعالیٰ ہی عزوجل کے ہے یعنی وہاں ہر لاکسا مومن و کافر سب ہی اللہ تعالیٰ کی موالات کی طرف رجوع لاؤنگے اور اسی کی درگاہ میں عاجزی کریں گے ہاں نہ قولہ تعالیٰ راوا باسنا قالوا آئنا بالمد و کفرنا بانکنا یہ مشرکین یعنی جب ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ وحدہ پر اور کفر کیا ہم نے اُس سے جبکہ ہم شرک لائے تھے اور جیسے فرعون نے وقت معاندانہ عذاب کے ایمان کا اقرار کیا بعض نے واوکوسرہ دیا ہے یعنی حمزہ و کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ کی قرأت میں واوکوسرہ یعنی لاکسا پس محنی یہ ہیں کہ وہاں حکم فقط اللہ تعالیٰ حق عزوجل کا ہے پھر الحق کو بعض نے رفع دیا اس بنا پر کہ وہ صفت ولایت ہے یہی قرأت ابو عمر و اور کسائی کی ہے یعنی ولایت حق وہاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جیسے قولہ تاملے الماکسا یومئذ الحق للرحمن۔ اور سر ج میں کہا کہ آئین تہنیہ ہے کہ ایسے وقت لوگوں کا جوع و فزع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہ پھیری طرف ہونا دلیل قطعی ہے کہ وہی حق ہے اور جو اسکے سوا ہے باطل ہے اور عارضی چیز پر فخر کرنا نہایت جہل ہے اور مومنوں کو فخر نہیں پہنچتا اور انکا ہانکسا دنیا کسی حال میں روانہ نہیں ہے اور حقیقت میں انکا فقر تو نگری ہے جو عنقریب حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گا اور باقیوں کی قرأت میں الحق کسب قاف ہے اس بنا پر کہ وہ صفت اللہ کی واقع ہے ہاں نہ قولہ تعالیٰ ثم رد الی اللہ مولانا عم الحق الآیۃ۔ لہذا فرمایا۔ هُوَ خَيْرٌ نَّوَابِغًا و ہر خیر و ازراہ ثواب کے خَيْرٌ عَفْبًا اور خیر و ازراہ انجام دعاقت کے یعنی جو اعمال کہ خالص اللہ عزوجل کے واسطے ہوتے ہیں

ثواب انکا بہتر اور انجام انکا بالکل محمود و مسعود ہے امام رازی رحمہ وغیرہ نے اُسکو بر تقدیر لیا یعنی اگر بر تقدیر اسکے کہ کوئی غیر ثواب دے سکتا تو اس سے ثواب آبی بہتر ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ صبح یہ ہے کہ یہاں ہم تفضیل کسی کی نسبت کر کے نہیں ہے بلکہ بذات خود بہتر ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ فان فی العرش قولہ تعالیٰ ہنالک الولاية لہد الحق۔ اہم اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو محفوظ فرماویگا کہ ظہور جلال میں تخریر نہ ہوں پس جب انکو قبر بویت سے محفوظ فرمایا اور انکو منازل و منزل میں داخل کر گیا پس یہ ولایت و مودت حقا وہی ہے کہ ازل میں اسکے ساتھ اہل الوداد کو مخصوص فرمایا ہے اور یہ منزلت بہت رفیع ہے جسکے اندازہ میں زبان قاصر ہے اور ولایت حق دنیا و آخرت میں وہ ہے کہ جو اسکے اختیار ارادی سے اور ارادہ قدیم سے صادر ہوئی ہے اور حقیقت اس ولایت کی یہ ہے کہ جسکو اس ولایت سے سرفراز فرمایا ہے اُسکو خواہ زمین کر گیا۔ واسطی رحمتے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسکا متولی فی الحقیقت ہے وہی ولی ہے شیخ ابن عطار رحمتے کہا کہ حق تو اس بندہ کے حق صادق ہونے سے سابق ہے اور وہ سمجھے اپنے حق کی جانب بلاتا ہے پس جب تو اپنی ذات کے واسطے اُسکا طالب ہو تو تجھے حاصل ہو پس قولہ بخیر ثوابا یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسکے طالب ہوں وہ بہتر ثواب ہے نہ طالب جنت کے لیے کیونکہ وہ طالب جنت ہے چونکہ ظاہر میں کافروں کو دنیا حاصل ہے تو اس حیات دنیا کی حقیقت بیان نسرا می

وَاصْبِرْ لَهُمْ مِمَّا نَحْنُ بِهَا بِرَبِّكَ إِنَّكَ كَرِيمٌ بِصَبْرٍ
اور بیان کر دے اُنکے لیے مثال زندگانی دنیا کی جیسے پھیکا پانی کہ تم نے اُسکو آسمان سے اتارا پس اسکی وجہ سے گنجان ہو گئی نباتات زمین کی پھر ہو گئی
كَلْبًا كَلْبًا تَنْزِيلًا لِّرَبِّكَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا
وہ سوکھی تنگی کہ اڑائے پھرتی ہیں اسکو ہوا میں اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر خوب قدرت والا ہے ہاں اور بیٹے زینت ہیں زندگانی دنیا کی کے

وَالْبَقِيَّةُ الصُّلْحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمْ لَمْ يَلَمَّ

اور باقیات صالحات بہتر ہیں ترے رب کے یہاں ازراہ ثواب کے اور بہتر ہیں تنگی کی راہ سے

وَاصْبِرْ لَهُمْ یعنی ان کافروں کے لیے جو اموال و اولاد پر فخر کرتے ہیں بیان کر دے مِمَّا نَحْنُ بِهَا بِرَبِّكَ مثال اس ادنی حیات کی جو دنیا ہے کہ کسی جلدی بھری معلوم ہوتی ہے پھر کسی جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ گمنا آجزلنا من السماء جیسے پانی کہ تم نے اسکو آسمان سے اتارا۔ فَاصْبِرْ لَهُمْ مِمَّا نَحْنُ بِهَا بِرَبِّكَ اس پانی سے مختلط ہوئی نباتات زمین کی یعنی اگی اور بڑھکر آپس میں گندھکی جیسے کثرت سے گھاس کے جھنڈ میں دیکھا جاتا ہے تو اسپر خوشہ و تازگی و سبزی معلوم ہوتی ہے پھر جب پانی منقطع ہوا تو خشک ہو گئی۔ فَاصْبِرْ لَهُمْ مِمَّا نَحْنُ بِهَا بِرَبِّكَ کہ اُسکو ریاچ ہر طرف اڑائے پھرتی ہیں مگر خلاصہ یہ کہ حیات دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا سے تشبیہ دی کہ جب تک ہمارا شمارتے مدد لے گھاس ہری رہے وہ منقطع ہوا اور سوکھ کر تنگے ہو کر اڑ گئی اسی طرح جب تک حیات کا توام رہا زندگی رہی منقطع ہوا اور خاک ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یہ بھی اپنی قدرت سے کہ دیتا ہے اور وہ بھی کہ دیتا ہے اول اُسکو اگاتا پھر بڑھاتا پھر زائل کر دیتا ہے اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ پہلے تو موس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے پھر اُسکے حسن و تازگی میں دل مبتلا ہوتا ہے پھر انحطاط ہو کر زوال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کی مثال کئی جگہ بیان فرمائی ایک یہاں اور ایک سورہ یونس میں بقولہ انما مثل الحيوة الدنيا كما راشرنا من السماء فاختلطت به نبات الارض مما ياكل الناس والالعام حتى اذا اخذت الارض الالاء اور سورہ زمر میں بقولہ لهم تران اللہ انزل من السماء ماء فسلطنا على الارض فاصبغنا فيها الارض الالاء اور سورہ حدید میں بقولہ انما مثل غيثنا من السماء فاصبغنا الارض الالاء اور حدیث صحیح میں ہے کہ دنیا خضرة حلوة یعنی دنیا بھری بھری شیرین ہے الی آخر الحدیث جب بیان فرمایا کہ صحیح بات کو غور سے دیکھو کہ امتداد زمانہ کا مدت دراز سے ہے اور آدمی کی دنیاوی حیات کی مثال جیسے پھیکا پانی

برسات تک گھاس سہری رہی اور منقطع ہوا کہ تنکے ہو کر اڑ گئی اور یہی حال دنیا کا ہے جو چیز ہے آدمی کے حق میں جلد زائل ہونے والی ہے وہ فنا کے لیے آمادہ بھی ہے تو فرمایا کہ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ مَالٌ اَوْسَعُ لِيَعْنِي اَوْلَادِيَا ہوا یا یہی ہو لیکن کافروں کو بیٹے زیادہ عزیز تھے انھیں پر فخر کرنے تھے تو انھیں کو بیان کر دیا کہ مال اور بیٹے زینۃ الحیوۃ الدنیا زینت میں حیات دنیا کی۔ اور مذکور ہوا کہ کل حیات دنیا سیرج الزوال آمادہ فنا ہے تو مال و اولاد بھی زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز زائل ہو جانے والی ہو اسپر ایسا دل رگنا کہ آخرت خراب ہو ماقبل کا ہرگز کام نہیں یا اسپر فخر کرنا محض حماقت ہے تو نتیجہ نکلا کہ مال و اولاد پر دل رگنا نابے عقلی اور فخر کرنا محض حماقت ہے اور یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص فانی پر دل رگنا وہ اسکا انجام حسرت و افسوس ہے جیسے مثال حلین میں کافر نے مومن کی نصیحت نہ مانی اور انجام کو حسرت و افسوس اٹھایا۔ پھر کفار جن مسلمانوں پر فخر کرتے تھے ان مسلمانوں نے اموال وغیرہ سے دل اٹھا کر اپنی آخرت کے واسطے سامان جمع کیا تھا تو جو کچھ کافروں کے پاس تھا وہ فانی و سیرج الزوال تھا اور جوان مومنوں کے پاس تھا وہ انکے ساتھ آخرت میں باقی تھا۔ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا املاً یعنی ثواب و اُمید میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باقیات صالحات بہتر ہیں۔ مومن مومنوں کو بھی نصیحت ہے کہ جو کام کرتے ہیں اگرچہ وہ جواز شرعی کے ساتھ ہوں لیکن بعض محض خیر و باقی ہیں اور بعض غلط ہیں اور بعض جائز و مباح ہیں جیسے بیٹ بھر کر روٹی کھانا جائز ہے لیکن بیفائدہ ہے اور جیسے مسائل خرید و فروخت کے کہ یہ خود فروخت کے کہ یہ خود آخرت کی باقیات سے نہیں ہیں بلکہ انکے سیکھنے و لوگوں کو بتلادینے میں ثواب ہے وہ آخرت میں باقی ہے اور جیسے نماز و ذکر الہی کہ یہ بالکل خیر و آخرت میں باقی ہیں مگر تم کہتا ہے کہ یہاں دو مقام ہیں کہ آدمی توقف کر کے سمجھ لے اول یہ کہ مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا اور حال کیونکر ہے دوم یہ کہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے پس مقام اول میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی مشیت کے موافق مقدر دیا ہے بندہ مومن کو اپنے باقیات صالحات کے اہتمام کے ساتھ ضروری ہے کہ کھانے پینے میں قدر کفایت حاصل ہے تو اُسکے حاصل کرنے میں جو جائز طریقہ شرع سے اختیار کرے اس وقت بوجہ و وجوب و ضرورت کے امید ہے کہ باقیات صالحات میں شمار ہو اور قدر کفایت وہ ہے کہ تن ڈھک جا دے اور کپڑے کی ضرورت رفع ہو جاوے اور نفقہ فرض اسپر سے ساقط ہو جاوے اور اوسط درجہ میں کہ کچھ آسانی کے ساتھ ہو کسی قدر حصہ میں کمی ہے واللہ اعلم اور حدیث میں ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یعنی حلال مال مرد صالح کے واسطے خوب ہوتا ہے اور یہ اُسوقت ہے کہ اُس نے مال حلال اپنی صلاحیت کے ساتھ پایا ہو اور صلاحیت یہ کہ باقیات صالحات کا اہتمام ضائع نہ کیا ہو جیسے مثلاً ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت کے واسطے مقرر کیا اور اُسکو نفع کثیر حاصل ہوا اور یہ شخص اپنی باقیات صالحات کے اہتمام میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیات میں مال خرچ کرنے واسطے حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے لیکن یہ مال اس بندہ صالح کے اعتقاد میں اور اعمال میں تفاق و زینت نہیں ہوتا بلکہ نہ راعت آخرت ہوتا ہے پھر باوجود اسکے علماء محققین نے کہا ہے کہ فقیری کا درجہ اس سے بڑھ کر اسوجہ سے ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا اور باوجود اسکے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دل سے راضی و آخرت کے اہتمام میں ہے اور حدیث صحیح میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فقرائے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو لوگوں کو سب حصہ لے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے و صدقہ کرتے اور انہیں اُسکے ثواب الی حاصل کرتے ہیں اور ہم نہیں حاصل کر سکتے تو فرمایا کہ میں تم کو سکھلا دوں کہ جو تم اسکو رو تو کوئی تمھارے برابر نہ پونچے گا مگر جو ایسا کرے پس آپ نے انکو سکھلایا کہ ہر نماز کے بعد ۳۳۔ بار سبحان اللہ۔ ۳۳۔ بار الحمد للہ۔ ۳۳۔ بار اللہ اکبر پڑھا کر وہ انھوں نے یہی کرنا شروع کیا جب اہل مال نے سنا تو انھوں نے بھی یہی

باقیات صالحات کیا ہیں فرمایا کہ یہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں تفرد بہ الامام احمد امام مالک نے
 بواسطہ عمارہ بن عبد العزیز قیط کے سید بن اسیب سے روایت کی کہ باقیات صالحات سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور دوسری روایت سعید رحمہ سے ہے کہ یہ پانچ کلمات ہیں یعنی جو اوپر مذکور ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ کبر
 وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں۔ اس روایت میں الحمد للہ نہیں ہے۔ جابر رحمہ کے قول میں الحمد للہ نہیں لاکھ لاکھ اور سبحان
 ولا قوۃ الا باللہ کبر نہیں ہے اور ایسا ہی عبد الرزاق نے حسن وقتا وہ رحمما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ اور ابن جریر نے ابو سعید رحمہ سے روایت
 کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات میں سے بہت زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ملت، عرض کیا
 گیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ کثیر تسلیل و تسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ اور امام احمد مترجم کتابہ کہ میں یہاں دیکھ مفسرین کے اقوال
 نقل کر کے پھر باقی حصہ تفسیر امام ابن کثیر رحمہ کا نقل کر دینگا۔ باقیات صالحات کی تفسیر میں اقوال میں اول یہ کہ جو فقرا و صابرین کرتے تھے جنکے
 حق میں نزول اس آیت کا ہو ہے۔ یہ قول رد کر دیا گیا کہ سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہے تو جو چیز باقی دنیاک عمل ہو داخل
 ہونا چاہیے۔ قول دوم نماز ہا ہے بجا نہ۔ اور اعتراض ہوا کہ اسکے سوا بھی اعمال صالحہ ہیں۔ قول سوم اذکار جو اوپر مذکور ہوئے۔ قول چہارم
 پاکیزہ قول۔ قول پنجم یہ کہ باقیات صالحات وہ نیکی اعمال ہیں جنکے ثمرات ہمیشہ باقی رہتے رہتے والے ہیں۔ سراج میں لکھا کہ یہ قول اعم و اشمل ہے
 اس میں نماز و اعمال حج دروزہ رمضان و سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور پاکیزہ کلام اور سوا سے
 انکے ہر قول و عمل جو صحیح محبت آئی و اسکی معرفت و خدمت کی جانب داعی ہو یہ سب باقیات صالحات ہیں برخلاف اسکے جو قول و عمل صحیح
 خلق کی جانب مشغول کہ وہ اس سے خارج ہو کیونکہ سوا سے حق و عمل کے جو کچھ ہر سب فانی ہے تو اس سے مشغول ہونا اور اُس پر خرچ کرنا اور اُسکے لیے
 سعی کرنا سب ضائع ہے اور حق ہو و عمل تو وہ بذات پاک خود باقی ہے تو اُسکی محبت و معرفت و طاعت و خدمت میں مشغول ہونا بھی باقی ہے اُسکو
 نزول نہیں ہے اور مترجم کتابہ کہ شاید تحقیق بیان وہ ہے جسکی جانب اول میں نے اشارہ کیا ہے کہ باقیات صالحات وہ اعمال ہیں جو خالص توحید و غیر
 صفات آئی ہو و عمل و خالص اُسکے طاعات ہیں پس نماز دروزہ و تسبیح و تسلیل وغیرہ اس میں داخل ہونگی اور نماز کے واسطے وہاں باقی ہونا ایک صورت
 کے ساتھ آیا ہے اور ایسے ہی روزہ و تلاوت قرآن وغیرہ اور اُسکے سوا اور بھی اعمال خیر ہیں حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ اللقبۃ تجعل فی فی امر اتک۔ یعنی
 وہ بھی نیکی ہے جو لقبہ تو اپنے جو رو کے منہ میں دے یعنی جو رو کا نان نفعہ جو درپے وہ نیکی ہے لیکن بقا ان نیکیوں کا براہ ثواب ہے کہ اُنکا عوض جنت میں
 نعمتیں ہیں اور خود یہ خیرات بذاتہا۔ باقی نہیں ہیں فانعم و العاقل علیٰ العلم بالصواب۔ پھر شیخ امام ابن کثیر رحمہ کی تفسیر میں ہے کہ سالم بن عبد اللہ کے آزاد
 کیے ہوئے عبد اللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے سالم رحمہ نے ایک ضرورت سے محمد بن کعب القرظی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ محمد بن کعب سے کہدینا کہ
 مجھ سے زاویہ قبر کے پاس ملاقات کریں مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہا کہ پھر و ونون میں وہاں ملاقات ہوئی ایک نے دوسرے کو سلام کیا پھر سالم رحمہ نے فرمایا کہ
 آپ باقیات صالحات کس کو شمار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم سے اس میں داخل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں برابر اس میں داخل رکھتا ہوں۔ پھر دو یا تین مرتبہ کلام کو لوٹا یا اگر خوب کعب اسی پر جے
 رہے اور کہا کہ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو سالم رحمہ نے کہا کہ ہاں تو محمد بن کعب نے کہا کہ مجھ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث فرمائی کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ پھر مجھے چڑھا یا آپس میں کو وہاں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے جبرئیل یہ تیرے ساتھ
 کون ہے جبرئیل نے کہا کہ محمد بن کعب انہوں نے مجھے مر جواد اہل و سلا کہا اور فرمایا کہ اپنی امت کو تاکید کرو کہ غرض اس جنت میں استکثار کریں کہ اُس کی تہت

علی رسول اللہ اور روزہ و حج و صدقہ اور آزاد کرنا اور جہاد اور صلہ رحمہ اور تمام نیک اعمال اور یہ سب باقیات صالحات ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت میں رہینگے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں بشرطیکہ کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں منصوص مذکور ایسے ہی اعمال ہیں جو بذات خود باقی ہیں اور خالص بوجہ اللہ تعالیٰ ہیں فافہم عوفی رزق نے ابن عباس سے روایت کی کہ باقیات صالحات وہ پاکیزہ کلام ہے جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحہ جملہ اعمال صالحہ ہیں اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار فرمایا ہے۔ فافہم۔ ہفت فی العرائس قولہ تعالیٰ والباقیات الصالحات خیر عند ربک الآیہ۔ محبت دائمی پر غبار حرام کا اور دلغ حدوث کا نہیں آتا ہے اور نیز وہ معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار ذات صفات سے عارفوں کے دلوں میں آتی ہے اور باقیات صالحات میں سے انس باسعور و جل اور اسکی توحید میں اخلاص اور غیر سے منفرد ہو کر اللہ تعالیٰ سے وصل کے ساتھ ہونا اور یہ منازل عارفوں کے ساتھ باقی ہیں اور یہ صالحہ میں نہیں کچھ کچھ نہیں ہے اور یہ اچھے منازل ہیں کیونکہ یہ وصف بقاے عارف مع بقاے الحق بن یعنی حق و عجل ہمیشہ باقی ہے تو وصف بقاے عارف دائمی ہے جو جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو امور تفرید توحید کے ہیں وہ باقیات صالحات ہیں کیونکہ وہ توحید کرنے والے کی بقا کے ساتھ اور توحید کرنا والا بقاے حق و عجل ہی دائمی باقی ہے۔ شیخ ابن عطار نے فرمایا کہ اعمال صالحہ خالص اور نیات صادقہ اور ہر وہ فعل جس سے خالص رضا آئی متصور ہو باقیات صالحات ہیں۔ قال المترجم۔ یہی سابق میں مترجم کو توفیق عطا ہوئی اور الحمد للہ کہ وہ شیخ رحمہ اللہ کے اس قول سے متوافق ہے شیخ نجیب بن معاذ رازی نے فرمایا کہ وہ نصیحت خلق ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ قول استنباط حدیث سے ہے کہ الدین البقیۃ یعنی دین ہی نصیحت ہے یعنی اپنے آپ کو اور تمام مخلوق کو اور تفسیر اسکی حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اور رسول کے واسطے خیر خواہی اور سردار مسلمانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری بیان فرمائی اور آخرت کو لازم بتلا دیا اور باقیات صالحات کی جانب اشارہ کر دیا تو اب بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے عقل نہیں حاصل کی دنیا پر مغرور رہے انکا اور جو نصیحت سے ہوشیار ہوئے انکا انجام ضروری کیا ہے

وَيَوْمَ نَسُفُّ السَّيِّئَاتِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَنَحْشُرُ لَهَا فِجْرًا تَنْعَادُونَ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعَرْضُ عِلِّيُّ رَبِّكَ
اور جنت ہم روان کر دینگے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو کھلا ہوا اور عرشہ کریم ہم انکو سمیٹ باقی چھوڑینگے انہیں سے کسی کو
صَفًّا ۝ لَقَدْ جِئْتُمُونَنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَكَاةً أَنْ تُجْعَلُوا كُفْرًا ۝ وَوَضَعْنَا الْكِتَابَ
مصنوع کے تم ہمارے بیان آئے جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اول بار بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم تمہارے بے کوئی مددگار نہ کرینگے اور تمہاری کتاب
فَاتَرَى الْجِبَالِ مَيْمِنٍ وَشَمَالٍ مِمَّا فَبَّءُ وَتَقْوَى لُؤْلُؤًا يَلْوِي لَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا
سو تو دیکھگا گنگاروں کو کانپنے خوف سے اس چیز سے جو ہمیں ہوا اور کینگے کہ اے خدائی ہماری کیا ہے اس کتاب کے لیے کہ ہمیں چھوڑتی کسی نہ چھوڑے کہ

كَبِيرَةً ۝ أَلَا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۝ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

بڑے کو گن سکا گھیر لیا ہے اور پامان لوگوں نے جو کیا سنا اور ظلم نہیں کرگا تیرا رب کسی پر

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہولناک واقعات قیامت سے آگاہ کرنے کو چند انواع ذکر فرمائے ہیں۔ اول ویوم نَسُفُّ السَّيِّئَاتِ اور بیان کر دے وہ دن کہ ہم روان کر دینگے پہاڑوں کو یعنی انکی جگہوں سے انکو زائل کر دینگے۔ گمانی قولہ تری الجبال تحسبنا جادة وہی تمر السحاب۔ و قولہ تعالیٰ وتكون الجبال كالعن المنقوش۔ اور انڈا اسکے آیات کثیرہ ہیں اور آیت میں یہ بیان نہیں ہے کہ پہاڑ زائل کر کے کہاں جاوینگے۔ رازی رزق نے تفسیر کبیرہ میں کہا کہ محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو کسی جگہ منتقل فرماوے اور اسکو مخلوقات کے واسطے بیان میں فرمایا یعنی مخلوق ایسی علاوہ اس زمین کے

قیامت سے منکر اور دل آخرت کے قائل نہیں ہونے تھے انکو ملامت فرمائی جاوے گی بقولہ **لَقَدْ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ** تم تو آگے ہماری حضور میں۔ گنا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے تم نے تمکو اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ امین دو پاتین کل امین کہ منکروں کو دوبارہ مبعوث ہونے سے انکار تھا حالانکہ جسے
اول مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ اعادہ پر صریح قادر ہے تو ملامت کر دی کہ تم ویسے ہی آئے جیسے تم نے تم کو عدم سے اول مرتبہ پیدا کر دیا تھا۔ اور دوسری
بات یہ تھی کہ دنیا میں جن چیزوں پر مرتے تھے اور اموال و اولاد و گھر بار و باغ و مکانات پر تقاضا کر کے تھے وہ تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی
نہیں ہو ویسے کرے ننگے آئے ہو جیسے اول مرتبہ پیٹ سے پیدا ہوئے تھے پس تم آئے ضرور اور محتاج آئے تم نے اپنا انجام نہیں سوچا۔ اور اُسکے
واسطے کچھ فکر نہ کی اور سامان جمع نہ کیا۔ **بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّمَا آتَاكُمْ بَعْضُ الْأَنْعَامِ لَكُم مَّوَدِعَةٌ أَبْلَاكُمْ** بلکہ تم نے تو یہ زعم کر لیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی موعود
نہیں کرینگے۔ موعود مقام و وقت موعود یعنی قیامت۔ غرض کہ اس گھنڈ پر تم رسولوں سے منکر ہوتے اور انکو ایذا دیتے اور دنیاوی حیات پر
مغرور اُسکے واسطے اموال و انصار جمع کرتے اور آخرت کا سامان جمع کرنے والے بندوں مومنوں پر طعن کرتے اور انکو ذلیل و خوار بناتے اور اُن پر
کبر کرتے تھے حالانکہ آج اُن کے پاس سامان و سلطنت و آرام و راحت ہو نور و منوریت ہو حسن و جمال ہو اور تم پر خواری و ذلت ہو بے پار و
مد و کار ہونگے ہاتھ خالی محتاج ہو شدت و تکلیف ہو عذاب سامنے ہونا کہ ہر شکل ہو مٹھ سیاہ ہین آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا یا ہے نہ
کہین درخت ہو نہ سایہ ہو نہ کوئی یار ہے نہ مد و کار ہو۔ واضح ہو کہ ابتدا ربعت میں جب قبر سے اٹھائے جاوینگے مومن و کافر سب برہنہ اصل
پیدائش پر ہونگے۔ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور نصیحت کا خطبہ پڑھا پس فرمایا کہ اسے
لوگو تم محشور کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا بدانا اول خلق یعنی وہ وعدہ علینا انا کننا
فنا علین۔ یعنی جیسے تم نے تم کو پیدا کیا اول پیدائش پر ویسا ہی دوبارہ اعادہ کرینگے تم پر وعدہ ہے تم ضرور اُسکو کرنے والے ہین اور خبر دار ہو کہ سب
پہلے جسکو لباس پہنایا جائیگا قیامت کے روز وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور خبر دار ہو کہ وہ ان سیری امت سے کچھ لوگوں کو لایا جائیگا پس انکو گرفتار
کیے ہائین جانب کاراستہ لایا جائیگا یعنی جہنم کی طرف کا جدھر کفار ہین پس میں عرض کرونگا کہ اسے رب میرے اصحاب ہین پس کہا جائے گا کہ
تجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے بد تیرے کیا امداد کیا پس میں ہی کونگا جیسے بندہ صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کنت علیہم شہیدا
ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم تا قولہ العزیز الحکیم۔ پھر مجھ سے کہا جائیگا کہ جب سے تو نے اسکو چھوڑا ہے برابر اپنی ایڑیوں کو اون
پٹھ پھیرے گئے۔ علمائے کرام نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد وہ ٹکڑا بعض ہے جس کے گنواروں کا ہے جو مجبوری سمجھ کر مسلمان ہو گئے تھے بعد آپ کی وفات کے
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سرکشی کی اور مرتد ہو گئے اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لشکروں سے لڑائی میں مقتول ہوئے اور بعض بھان گئے
اور واضح ہو کہ اول پیدائش کے مانند اعادہ ہونا جو مذکور ہے اُس سے سب ہر طرح اول کے مثل ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اول میں تو طفل
بے عقل نابالغ ہوتا ہے بلکہ مراد صرف ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ ہونے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشور کیے جاوینگے لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرد اور عورتیں سب بعض کو
بعض دیکھینگے تو آپ نے فرمایا کہ اسے عائشہ وہ واقعہ اس سے زیادہ سخت ہونا کہ ہے کہ کسی کی نظر اُسرٹن ہو۔ رواہ البخاری و مسلم اور ایک روایت
میں نسائی کی زیادہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی اُس دن ایک حالت ہوگی کہ اسی میں مشغول رہے۔ پھر وہاں بقولہ تعالیٰ لکل امرئ منہم یومئذ نشان یخنیہ
مترجم کتاب ہے کہ ہر ایک قیامت سے آنکھیں پٹی رہی جو نیکی بقولہ تعالیٰ لایرید الہیم ظنم۔ اور ٹکڑی اور کو باندھے ہوئے بقولہ فاذا ہی شاخصۃ البصار
الذین کفروا۔ اور دل اڑے ہوئے ہونگے بوجہ بھول و دہشت کے بقولہ واذا ندم کما ہوا غرض کہ وہ منظر ایسا ہونا کہ ہر کس شخص دوسرے سے غافل

ہوگا اور غضب آبی و عذاب کے معائنہ سے کوئی کسی کی طرف التفات بھی نہیں کریگا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر ہونگے لوگ تین گروہ رغبت کرنے والے ڈرنے والے اور دو ایک اونٹ پر اور تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر اور باقیوں کو آگ اکٹھا کر کے محشر کو بانگی جہان یہ لوگ قیلو کہ کریں وہاں انکے ساتھ قیلو کہ کریں اور جہان یہ لوگ رات گزاریں وہاں انکے ساتھ رات گزاریں اور جہان صبح کریں انکے ساتھ صبح کریں اور جہان شام کریں وہاں شام کریں یعنی برابر ہر حال وقت میں انکو ہائے حلیگی۔ اور قولہ تعالیٰ عیشتم علی وجوہہم عیابا و بکاء و صبا کی تفسیر میں گذر چکا کہ کفار لوگ انکے کے بل محشر ہونگے پھر واضح ہو کہ اُس دن ہر ایک پڑھ سکیگا خصوص اپنے نامہ اعمال کو اور اس میں پڑھاوے پڑھا سب برابر ہونگے۔ وَوَضَعْنَا الْقُرْآنَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لَعَلَّکَ تَتَّقِیٰ۔ اور ہر ایک کا حصہ ہے کہ معنی اسکے جس و جمع ہیں یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال جس میں صغیرہ و کبیرہ و جلیل و حقیر و ذرہ ذرہ نکس ہوگا اس کے ہاتھ میں رکھا جائیگا نیک ہے تو داین بن اور شقی ہے تو باین بن۔ فَتَنَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَاَسْبَغَ عَلَیْهِمْ مِّنْ سَائِفِ الْوَعْدِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ اَنْصَابٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ اَوْلَادٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ اَنْصَابٌ وَّ لَیْسَ لَہُمْ اَوْلَادٌ۔ یعنی شرک و کفر سے اور افعال قبیح و اعمال شنیع سے اور تمام ہمت دنیا کی طرف اموال و اولاد کے ساتھ فر و تکبر اور اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت و طرح طرح کی بدکاریاں کہ خود آدمی انکو بھول جاتا و فراموش کرنا ہے بلکہ سمجھتا بھی نہیں ہے وَ یَقُوْلُوْنَ۔ اور جہنم میں کہیں گے کہ یٰوَسَّیٰ لَیْسَ لَہُمْ اَنْصَابٌ۔ ہاے حسرت و انفوس و ہلاکت و بربادی اس میں تو ہمارے لیے مفر نہیں ہے۔ مَا لَہُمْ اَنْصَابٌ اس نامہ اعمال کو کیا ہے یعنی کیسا نامہ اعمال ہے کہ لَا یُعَاذُہُمْ صَغِیْرَۃٌ وَّ لَا کَبِیْرَۃٌ وَّ لَا اَنْصَابٌ۔ آخضہا چھوڑتا نہیں صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو مگر آنکے سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرام کا تہمین نے ہر ذرہ ذرہ لکھ دیا ہے اور یہ انپر حجت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے سب جانتا ہے اور واضح رہے کہ کرام کا تہمین کی تحریر انپر انکی ذاتی حجت ہوگی جیسے کسی نے خود لکھا ہو اور یہ معاملہ اسوقت صاف ظاہر ہو جاوے گا۔ صغیرہ و کبیرہ کی مثال میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ صغیرہ بسم و کبیرہ قہقہہ۔ تہسبم کتاب ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ فرق صغیرہ و کبیرہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے بسم و قہقہہ میں ہے ورنہ بسم تو گناہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم فرماتے تھے اور قہقہہ کبیرہ نہیں ہے اصح تو یہ ہے کہ جائز ہے کہ بکروہ اور بعض کے نزدیک کہ وہ تحریری ہے اور صغیرہ و کبیرہ کی مثال سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صغیرہ چھوٹا اور بوسلے لینا اور کبیرہ زنا کرنا بعض علماء نے کہا کہ پہلے انکو صغائر نظر آویں گے کیونکہ صغائر ہی بڑھ کر کبار کے مرتکب ہوئے پس صغیرہ گناہوں سے احتراز کو و خوف اسکے کہ کبار میں مبتلا ہو جاوے اور سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار خبردار بچو ایسے گناہوں سے جنکو تم حقیر سمجھتے ہو کہ حقیر گناہوں کی مثل ایسی ہے جیسے ایک قوم ایک اداوی میں اتری اور ہر ایک ان میں سے ایک پتلی پتلی لکڑی لایا انھوں نے ان سب سے روٹیاں اپنی پکالین اور یاد رکھو کہ جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاوے وہ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبرانی رحمہ اللہ نے سعد بن جبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنین سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ ایک خشک میدان میں اترے جہاں کچھ نہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمع کرو جو کوئی لکڑی پاوے آوے اور جو کوئی چھری پاوے یا کچھ پاوے لاوے تو ایک ہی ساعت گزری تھی کہ وہاں انبار ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسکو دیکھتے ہو ایسے ہی آدمی پر گناہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے تم نے اسکو جمع کیا ہے پس چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ نہ کرے کیونکہ وہ اسپر شمار ہوتا ہے۔ تہسبم کتاب ہے کہ حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھلانے کے واسطے اس انبار کو جمع کرایا تھا بلکہ اُس لشکر کی لکڑیوں کی حاجت رفع فرمائی و لیکن جب سامنے جمع ہو گیا تو اس کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو

یہ نصیحت فرمائی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالجملہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں ہر صغیرہ و کبیرہ کا احاطہ پائینگے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
 اور پائینگے جو انہوں نے کیا تھا حاضر۔ اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے نامہ اعمال میں اپنے سب کردار حاضر پائینگے یعنی لکھے
 ہوئے ہونگے۔ اور دوم یہ کہ جیسے نماز روزہ وغیرہ اعمال طلالیہ اپنے خوبصورت اشکال کے ساتھ آویں گے۔ شاید ویسے ہی کافروں کے قبائح تمام
 خبیث صورتوں کے ساتھ موجود ہوں لیکن مذکور قول اول ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیسرا یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ یوں کہے گا
 کہ ان کے اعمال صالحہ کا عوض پورا پورا اور اپنی طرف سے فضل عظیم کے ساتھ زیادہ کر کے ثواب عطا فرماوے گا اور یہ انہیں کراہتا ہے اور بدکاروں کو
 ان کے اعمال قبیحہ کا بدلہ اسی قدر بدوں زیادتی کے دیدے گا وہ انکی سزا جہنم ہے اور یہ عدل دیکھو کہ پہلے سے ہر ایک کو آگاہ کر دیا کہ ایسے اعمال کا
 یہ عوض و ثواب ہے اور ویسی بدکار یوں کا یہ عذاب ہے پس قیامت کے روز سب کو حاضر کر کے عدل سے فیصلہ فرماوے گا۔ ابوالقاسم
 عبدالرحمن بن مندر نے کتاب التوحید میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے روز آواز فرمے گا تم میں سے جو تم نے میرے بند یعنی مومنین بندوں میں ہوں اللہ اللہ اللہ
 انا۔ کوئی اللہ نہیں سوا میرے میں اور تم اللہ نہیں ہوں اور حکم الٰہی میں ہوں اور بہت جاہل حساب کرنے والا ہوں اسے میرے
 بند و تم پر آج خوف نہیں اور نہ تم ٹھیک ہو گے اپنی حجت پیش کرو اور آسانی پاؤ جو اب دینے میں کہ تم سے سوال و حساب ہو گا اے میرے
 ملا کہ تم میرے بندوں کو ان کے قدموں کی انگلیوں کے اطراف پر حساب کے لیے کھڑا کرو۔ قرطبی نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر
 میں واضح بیان ہے میں نے اُسکو کتاب تذکرہ میں لکھ دیا ہے اور بہت سے مفسرین نے اُسکو نہیں ذکر کیا شیخ ابن کثیر نے حدیث صحیحین
 بیان ذکر فرمائی کہ ہر قدر کرنے والے کے لیے قیامت کے روز چونکہ اس کے چوتھوں کے پاس ہو گا جس سے وہ بچانا چاہے گا۔ اور لکھا کہ قولہ
 لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا یعنی کسی پر اپنی مخلوق میں سے ظلم نہ فرمائے گا بلکہ عفو فرماوے گا اور گناہوں کو گناہوں سے بھرا دے گا اور جس کو چاہے گا بقدر اس کے
 گناہ بمقتضائے حکمت و عدل کے عذاب کرے گا اور جہنم کو کافروں سے اور گناہوں سے بھر دے گا پھر مسلمان گناہوں کو ایمان سے نجات
 دے گا اور کافروں کے واسطے وہاں پھینکی کر دے گا وہی حکم ہے۔ امام احمد نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جابر رضی
 نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پہونچی کہ ایک شخص نے اُسکو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پس میں نے ایک اونٹ خریدی اور اُسپر
 کجاوہ درست کر کے اُسکی جانب روانہ ہوا ایک مہینہ چلا یہاں تک کہ شام میں اُسکے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ ہیں میں نے وہاں سے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ دروازے پر جابر کھڑا ہے تو اس سے کہا کہ جابر بن عبد اللہ ہیں نے کہا کہ ان پس جلدی
 سے اپنا کپڑا وندتے ہوئے نکلے اور مجھے لپٹالیا اور میں نے بھی نکلے سے لگا یا پھر میں نے بیان کیا کہ مجھے تم سے روایت پہونچی ہے کہ تم نے ایک
 حدیث رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے دربارہ حساب قیامت کے تو میں ڈر کہ قبل اسکے کہ میں اُسکو تم سے سنوں شاید تم مر جاؤ یا
 میں مر جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عزوجل لوگوں کو قیامت کے روز یا کہا کہ بندوں کو مشورہ فرماوے گا
 ننگے بدن بے خشنہ بریدہ بہم میں نے کہا کہ ہم کیا تو کہا کہ اُنکے ساتھ کچھ نہ ہوگا پھر اُنکو آواز دیا کہ ایسی آواز کہ دور والا ویسا ہی تھے جیسا قریب والا
 تھے کہ میں بادشاہ ہوں میں دیان ہوں یعنی بلا دینے والا اور قصاص کر دینے والا ہوں پس کسی شخص کے لیے اہل جہنم میں سے نہیں ہو سکتا
 کہ وہ جہنم میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جنت میں سے حق ہو جب تک کہ میں اُس سے اُسکا قصاص نہ دلا دوں اور کسی کے لیے
 اہل جنت میں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جہنم میں سے حق ہو جب تک کہ میں اُس سے قصاص دلا دوں

اگرچہ ایک چیت ہو تو ہلوگوں نے یعنی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابل اس چیز سے
 دلوایا جائیگا ہم تو ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ اور بالکل کوئی چیز نہ رکھتے ہونگے فرمایا کہ نیکیوں و بدیوں سے قصاص دلوایا جائیگا۔ مترجم
 کہتا ہے کہ اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ دوزوالا ویسا ہی سے جیسا قریب والا سنے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی دوری و نزدیکی نہ ہوگی
 تو آواز ہر شخص کو ہر جگہ کیساں سنائی دیوگی۔ فافہم عبد اللہ بن امام احمد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ قیامت کے روز سینگوں والے جانور سے بے سینگوں والوں کے لیے قصاص لیا جائیگا۔ شیخ نے کہا کہ اسکے متواہد جو دہین اور مترجم کہتا
 ہے کہ صحاح میں خود موجود ہے اور اس قدر زیادتی کے ساتھ کہ پھر بعد قصاص لیے جانے کے ان جانوروں کے واسطے حکم ہو گا کہ تم خاک ہو جاؤ یعنی
 سب خاک ہو جائینگے اور یہ اللہ تعالیٰ جل وانا اظہر کہ اس حالت میں ان کے آرام وغیرہ کی کیا کیفیت اور کیا انجام ہو گا۔ مسراج میں خطیب نے
 ذکر کیا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے نقل کی ہے یعنی تامل ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے بہر حال مضمون یہ
 ہے کہ قیامت کے روز یوسف دایوب و سلیمان بلائے جاؤینگے پھر لوگوں سے حساب لیا جائیگا پس مملوک بلا یا جائیگا اور اس سے کہا جائے گا کہ
 تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا تھا کہ تو نے مجھے آدمی کا غلام کر دیا تھا سنے مجھے فراغت نہ دی پس یوسف علیہ السلام بلائے
 جاؤینگے کہ یہ تیرے مانند مملوک کر دیا گیا تھا اگر اسکو میری عبادت سے کوئی چیز مانع نہ ہوئی پس اسکے واسطے دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر مرض میں
 گرفتار بلا یا جائیگا اور پوچھا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا تھا کہ تجھے بیماری نے روک دیا تو ایوب بلائے جائینگے کہ اس کو
 تجھ سے زیادہ سخت بیماری دی گئی تھی مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوئی پس عذرتہ سنا جائیگا اور دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر بادشاہ
 بلا یا جائیگا اس سے کہا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا تھا کہ تجھے سلطنت کے کاروبار سے فرصت نہ ہوئی تو سلیمان بلائے
 جاؤینگے کہ میں نے اسکو تجھ سے زیادہ دیا تھا مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوا تیرا عذر کچھ نہیں ہے پس اسکو دوزخ کا حکم دیا جائیگا۔ مترجم
 کہتا ہے کہ اس روایت کو حدیث کتب میں تامل کیا جاوے جب تک اسکی اسناد معلوم نہ ہو اور یہ کہ کس محدث نے اسکو اخراج کیا ہے اور شاید
 کہ بعضے وعظ کینے والوں نے اسکو ترغیب دلانے یا خوف دلانے کے واسطے ذکر کیا ہو اور اس میں عوام کو انبیاء اولیاء العزم پر قیاس کیا ہے اور اللہ
 اعظم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ سے بندے کے قدم قیامت
 کے روز نہ ہلنے پانے پانے یہاں تک کہ اس سے چار باتوں کا سوال کیا جاوے اسکے جسم سے کہ اسکو کس میں مبتلا کیا تھا اور اسکی عمر سے کہ اسکو کہاں
 کھویا اور اسکے مال سے کہ اسکو کہاں سے کیا یا اور کس میں خرچ کیا اور اسکے علم سے کہ اس سے کیا عمل کیا۔ رواہ الترمذی وغیرہ ورواہ عی بن معین
 کما فی البستان للشیخ عبد العزیز الدہلوی۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ویوم نسير الجبال وترى الارض بارزة الایہ اشارت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ
 جل وانا اظہر قیامت کے روز اپنی عظمت سے پہاڑوں پر تخیلی فرمایا جائیگا پس وہ سے بڑے اکھڑ جائینگے اور ہوا میں اڑینگے اور بعض سے بعض ٹکرائینگے
 اور اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے غبار ہو جائینگے اور زمین صاف ہوا رکشا دہر جاوے گی حتیٰ کہ جو اسپر کھڑے ہونگے ان میں ایک کوسر
 میں کچھ حجاب نہ ہو گا۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کلام سے ارشاد و دلالت بتلائی کہ اس دن تمام جبروت و عظمت کا اور تمام
 قدرت و ہیبت کا ظہور ہو گا تاکہ بندہ اس موقف کے واسطے سامان کرے اور اپنا ظاہر و باطن اس روز کے خطاب کے لیے درست کرے۔
 اور شیخ استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وقت ابدال سب کو موت دیدی جائیگی جو اس زمین کے واسطے اوتاد ہیں اور انھیں میں قطب بھی ہو گا پس زمین
 کے پہاڑ جو اوتاد ہیں قیامت کے روز اٹھاڑے جاؤینگے اور جو حقیقت میں اوتاد عالم ہیں یعنی سردار صالحین انکو موت دیدی جائیگی

پس پہاڑ اہل ہو جائینگے۔ قولہ تعالیٰ و عرضوا علی ربک صفاء ہر ایک گروہ اپنی صفت میں ہوگا تاکہ لوگ اہل مقامات و درجات کو پہچانیں اور ہر ایک جبکہ دعویٰ بساط طاعت کا ہے اپنے موقع پر ہوگا بقدر اسکے کہ انھوں نے دار فناء میں تکلیف برداشت کی ہے پس بعضے تو مشاہد منت میں ہونگے اور بعضے مشاہد وصلت میں ہونگے اور بعضے مشاہد صفات میں اور بعضے مشاہد ذات میں ہونگے پس جسکا مشرب محبت ہو وہ بحر جمال میں ہوگا اور جسکا مشرب ہیبت ہو وہ بحر جلال میں ہوگا اور جسکا مشرب معرفت ہو وہ بحر صفات میں ہوگا اور جسکا مشرب توحید ہو وہ بحر ذات میں ہوگا اور جسکا مشرب یہ ہو کہ وہ قدرت افعال میں جو لان تھا تو اس کا مقام جو ارحمت ہے اور جو کوئی ان سب سے محجوب ہو تو اس کا مقام جہنم ہے۔ شیخ استاذ رحمہ نے کہا کہ یوم العرفین کے روز ہر ایک اپنے اپنے مقام پر شاہد ہوگا اور ہر ایک اپنے مقام کے لائق لباس پاویگا پس بعض تو لباس تقویٰ سے آراستہ ہونگے یعنی انھوں نے دونوں جہان سے پرہیز کیا اور ذات پاک کو چاہا اور بعضے فیض ہدایت سے مزین ہونگے اور بعضوں کو وجد کی صدی ملیگی اور بعضے محبت کے لباس میں ہونگے اور بعضوں کو لباس شوق ملیگا اور بعضے علم وصال سے آراستہ ہونگے۔ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ ان صفات سے جن کو انھوں نے اپنے واسطے بنایا ہے سب ہر ایسی صفت سے محروم کر دیے جاوینگے سوائے اس صفت کے جس پر ان کو فطرت سے پیدا کیا ہے پس سناوی نذاکرہ لگا کہ یہ وہ ہے جس نے اطاعت و تقویٰ کیا۔ اور وہ یہ ہے جس نے نافرمانی و کفر کیا اور یہ وہ ہے جس نے حاضر ہو کر پایا اور یہ وہ ہے جو ٹخنہ موڑ کر منکر ہو گیا اور یہ وہ ہے جس نے پچانا اور افرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے نہ مانا اور اصرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے لغت ہم سے پائی اور شکر کیا اور یہ وہ ہے جس نے احسان مجلایا اور کفر کیا اور یہ وہ ہے جس کو ہم نے شراب محبت سے سسرشار کیا اور اقا سے رحمت کے لیے ہوشیار کیا اور حفظ و عنایت سے بیدار کیا اور ایک سو وہ ہے جس پر ہم نے حجت کا دروغ لگا دیا اور راہ وصال سے محروم کر کے گمراہی کے راستہ لگا دیا اور توفیق سے محروم کیا اور خجالت سے منہوم کیا۔ قولہ لقد صبتوناکم فلقناکم اول مرة۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل الخلق جو وہاں حاضر ہو کر پاوینگے وہ مشاہدہ فطرت ازلیہ پر ہوگا جہاں اعمال و احوال نہ تھے اور نہ نطق و اقوال تھے اسکی نظر رحمت کے محتاج تھے کہ جس آنکھ سے اُسکو دیکھیں اور اُسکے سمع کرم کے محتاج تھے کہ اس سے اسکا خطاب سنیں اور اسکی طرف سے قلب کے محتاج تھے کہ اُس کو اسی سے سمجھیں اور اُسکی طرف سے روح کے محتاج تھے کہ اسی کے ساتھ زندہ رہیں وہاں اوصاف بشریت سے فانی اور اسرار قہرازی سے مغلوب تھے اور دہشت جبروت سے افعال غفلت کے تحت بین تھے گویا عدم سے ساتھ عاجزی کے نکل کر انوار قدم میں آئے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے کہ تم کس حال پر تھے اور معرفت جلال و محبت جمال میں اب کہاں تھمے ہو پس فضل عمیم خالق و کرم لائق ازوجل انکو جواب پر آمادہ فرما دیگا کہ ہم لوگ ہمدولایت میں بچوں کی طرح شیر محبت پینے اور قرب منزلت میں رہتے اور غبار وحشت سے بچوتے تھے اور اب ہم لباس عبودیت پہنے ہوئے دار محنت و امتحان سے ملاست لادے آئے ہیں تیرے کرم کے محتاج ہیں قولہ و وجدوا ما علوا حاضرانہ اعمال زاہدون و عابدون کے واسطے ہے اور نامہ اطاعت و معصیت عوام کے لیے ہے اور نامہ محبت و شوق و عشق ان لوگوں کے واسطے ہے جو خاص ہیں انھیں کہتے کثرت سے آہ و زاری و عجز و انکساری کہتے ہوگی اور کثرت سے غیرت و اشتیاق وغیرہ ہونگے اور ان نامہ اعمال میں حقائق انوار اسرار بھرے ہونگے جس سے فضائل ان بزرگوں کے کشف ہو جائینگے اور انکے نامہ اعمال کو اولین و آخرین دیکھ کر اپنی نادانی و عاجزی و اسرتعالیٰ کی معرفت سے جہالت و کسرتی کا اقرار کریں گے۔ اور واضح رہے کہ بہت سے اہل معرفت اس شان پر ہونگے کہ انکے نامہ اعمال نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ اہل سرسبزین اور وہاں جو کچھ جاری ہے وہ کرام کا تہنیں نے زمین معلوم کیا اور کیونکر

لکھتے جو انھوں نے نہ دیکھا اور پہچاننا پس ایسے عارف کے اعمال قلبی ہیں اور اُس کا قلب غیبی ہے اور غیب ازلی ہے کہ اُس پر سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہے چنانچہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اُنکے مجال سے کوئی فرشتہ مطلع نہیں ہوتا ہے اور یہ خاص خاص لوگ ہیں۔ ظاہر اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی خطرہ ہو جو مذموم ہے اس سے پرہیز کرے اور خوف کرے کہ وہ سب اس دن ظاہر ہونگے اور کوئی دم جو وہ غیر حق عوہل کی طرف ملتفت ہوا ہے وہ مکتوب ہوگا۔ شیخ ابو بعض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سخت آیت میرے دل پر یہ ہے کہ فرمایا دو جہد و اعلا و اعلا حاضر اہل خصوص نے مخالفت کو دیکھا تو آئین ہدایت ہے یعنی جن اعمال میں علم الہی سے مخالفت کی ہے اس میں ہلاکت ہے اور جب انھوں نے موافقات کو دیکھا یعنی ایسے اعمال جو حکم کے موافق اور شریعہ میں محمود ہیں تو انکو بریا کاری وغیرہ سے مخلوط پایا اور آخری خوف خواہش عوض بالذات نفس ہے تو جو لوگ نیک ہیں اُن کو مخالفت کی بہ نسبت موافقت کے افعال سے زیادہ خوف ہے اقول ظاہر امر ایہ ہے کہ مخالفت کرنے والے اس قدر نہیں ڈرتے جیقدر یہ لوگ حکم کی فراہم داری کرنے والے فقیر سے ڈرتے ہیں کیونکہ مخالفت کے مقابلہ میں تو عفو و مغفرت الہی ہے اور شفاعت حضرت سید المرسلین صلعم ہے اور موافقت میں جو بے ادبی ہوئی وہ سخت اور زیادہ خطرناک ہے اور اگر اس میں کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہی کیا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا للصادقین عن صدقہم یعنی وہاں صادقین سے اُنکے صدق کا سوال ہوگا اور ظاہر ہے کہ اہل صدق خطرناک اور خوفناک ہیں کہ کون اس سوال میں پورا اُترتا ہے۔ فافہم۔ پھر جب کافر لوگ نے حق تعالیٰ سے کفر کیا اور اموال و اولاد پر فخر و تکبر کیا اور اہل طاعت ایمان کو حقیر دیکھا تو انھوں نے شیطان کی پوری اتباع کی اور جو لوگ آدم کی اتباع پر تھے اُنے مخالفت ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے قصہ ابلیس پر مطلع کیا

وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْوا لِلْاٰدَمِ فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلِیْسَ ط کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ
 اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ کو تم سجدہ کرو آدم کے لیے سو انھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ تھا جن میں سے سوائے حق کیا رک گیا حکم اپنے رب سے
 اَفْتَنَّاہُمْ وَاٰدَمَ مِنْ دُوْنِیْ وَوَسَّوْا بَیْنَہُمُ الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا اٰیٰتِہٖمْ
 سو کیا تم بناتے ہو اسکو اور اسکی اولاد کو اپنے دلی دوست حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں برائے ظالموں کے لیے بدلا نہیں
 اَشْہَدُ لَہُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاٰخِلٰقِ اَنْفُسِہُمْ وَمَا کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّیْنَ عَضُدًا
 میں نے ان لوگوں کو شاہد کیا تھا پیکر نے میں آسمانوں اور زمین کے اور نہ پیکر نے میں خود انکے اور نہ تھا گراہ کن دن کو اپنا مددگار بنانے والا
 وَیَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَآءِی الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَاذْعُوْهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ
 اور جس دن کہ فراد جا کہ پکارو میرے شرکیوں کو جنکو تم نے زعم کیا سو پکارینگے انکو پس وہ جواب نہ دینگے انکو اور بنا دیا اپنے لگے درمیان میں

مَوْیِقًاہُمْ وَرَاٰ الْاٰبَیْمُوْنَ النَّارِ فَظَلُّوْا اَنْہُمْ مُّوٰفِقُوْہَا وَلَمْ یَجِدُوْا اَعْنَہَا مَهْرًا
 جہم گاہادی اور دیکھا بھرموں نے آگ کو سو گمان کیا انھوں نے کہ وہ ضرور آہن پڑنے والے ہیں اور میں نہ پایا انھوں نے آگ سے مقام بچاؤ کا
 ابلیس علیہ اللعنة نے آدم علیہ السلام پر اپنے زعم میں اپنے اصل و نسب کی راہ سے فخر کیا اور کہا کہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسکی تو مٹی سے بنایا ہے یعنی میں اُس سے اصل و نسب میں اشراف ہوں سو میں کیسے اُسکے لیے سجدہ کروں اور اُسکے سامنے تو اضع کروں یوں ہی شرکوں نے فقراہ مسلمین کے ساتھ یہی معاملہ کیا یا اُس سے بڑھ کر کیا کہ ہم کہیں ان رذیل فقیروں کے

ساتھ بیٹھیں کیونکہ ہم لوگ شرفا خاندانی لوگ ہیں اور یہ لوگ ذلیل ہیں اور ہم لوگ تو نیک اور یہ لوگ محتاج فقیر ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہاں سجدہ آدم علیہ السلام کا حال بیان فرمایا کہ تہنیه ہو کہ یہ طریقہ نہیں کا ہے چوائے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت برتا تھا جب ملائکہ کے ساتھ میں ابلیس کو بھی آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ - **وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسجدوا لربکم** جب کہا ہم نے ملائکہ سے یعنی تمام ملائکہ سے جبکہ اندر ابلیس بھی تھا - **اسجدوا لربکم** اور آدم کو یہ سجدہ بعض کے نزدیک رکوع کے مانند جھکا کر بدون سر ٹپکنے کے سجدہ تہنیه تھا - یہ شیخ سیوطی رح کا مختار ہے اور بعض کے نزدیک سر ٹپکا کر تھا - شیخ امام ابن کثیر رح نے کہا کہ سجدہ تشریف و تکویم تھا یعنی جیسے اگلی امتوں میں جائز تھا - کما قال اللہ تعالیٰ فاذا سوتہ و لغت فیہ من روجی ففعلوا لہ ساجدین - یعنی جب میں اُسکو پورا کروں داس میں اپنے پیدا کی ہوئی روح پھونکوں تو گر پڑو اُسکے لیے سجدہ میں - تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی تکویم تھی اور سجدہ گر پڑنے یعنی پیشانی کے بل تھا - **سَجِدْ لِرَبِّکَ فَسَیْجِدُ لَکَ الْاٰیٰتِ الْبٰرِئٰتِ** پس سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ ترجمہ جب ہے کہ ابلیس بھی جنس ملائکہ سے ہو - اور اگر ان کی جنس سے نہ ہو تو ترجمہ یہ ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ اُس نے سجدہ نہ کیا - جس کا کتاب ہے کہ اصل خلقت میں ایک جنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر جنس ساجدین کا اعتبار کیا جاساوے یعنی جن لوگوں کی طرف سجدہ کرنے کا حکم تھا ان سب نے حکم کی فرمانبرداری کی اور سجدہ کیا سوائے ابلیس کے - **کَانَ مِنَ الْجٰنِ** کہ وہ جن میں سے تھا - **فَفَسَّقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّکَ** ہے پس نافرمانی کی اور باہر ہو گیا حکم سے اپنے رب کے - اس میں دلالت ہے کہ باعث نافرمانی اسکا یہ ہے کہ وہ جن میں سے تھا یعنی ملائکہ میں سے ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا پس ملائکہ کے حق میں ہی صبح ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں بقولہ تعالیٰ **لَیْسَ لَیْلِ یَوْمٍ وَّ یَوْمٍ اَمْرٌ مِّنْ دُوْنِہٖ** یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو انکو حکم دیا اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یعنی جو حکم دیا جاتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے لگتے ہیں اور کام اُسے دی ہو جاتا ہے جو حکم ہے اس میں کچھ خطا بھی نہیں ہوتی ہے شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ قولہ **مِنَ الْجٰنِ** یعنی جنات اُس کے اصل مادہ کی تھی کیونکہ وہ مخلوق مارج النار سے ہے کافی قولہ تعالیٰ **وَالْجٰنِ خَلْقَنَا** من مارج من نار - اور دوسری آیت میں ہے **مِنَ النَّارِ السُّمُومِ** - اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا کئے گئے ملائکہ نور سے اور پیدا کیا گیا ابلیس من مارج من نار - مارج النار سے اور پیدا کیا گیا آدم اس طور سے کہ قرآن میں تم کو بتلایا گیا ہے - **وَ خَلَقْنَاکُمْ مِّنْ طِیْنٍ** ضرورت کے وقت ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اُس میں ہے اور حاجت کے وقت اُس کی طبیعت حیانت کرتی ہے اور بات یہ تھی کہ ابلیس نے ملائکہ کے ساتھ تعبد پیدا کیا اور انہیں کے افعال سے تو تم ہو اور عبادت اختیار کی اسی واسطے ملائکہ کے خطاب میں وہ بھی داخل ہوا اگر مخالفت سے اُس نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے خبر دہری کہ وہ اصل میں جن سے ہے یعنی آگ سے پیدا ہوا ہے کافی **اَلَا یَہْدٰی خَلْقِنِیْ** من نار و خلقتہ من طین - یعنی شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور حسن بصری رح نے فرمایا کہ ابلیس کبھی ایک دم کے واسطے بھی ملائکہ میں سے نہ تھا اور وہ جن کی اصل ہے جیسے آدم علیہ السلام بشر کی اصل ہیں - رواہ ابن جریر باسناد صحیح عنہ - **اقول** حسن رح سے مروی ہے کہ بڑا کرے اللہ تعالیٰ ان قوموں کا جو گمان کرتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **کَانَ مِنَ الْجٰنِ** - اور بعض کے نزدیک جن کے معنی لغت میں **اِحْتِثَانٌ وَّ شَرٌّ** یعنی جو نظر سے پوشیدہ ہو اسی واسطے پیٹ کے لڑکے کو جنین کہتے ہیں پس اس معنی میں ملائکہ وغیرہ پوشیدہ ہیں سب جن میں اور اسی معنی میں ہے قولہ تعالیٰ **وَجَلُوا** مینہ و مین الجنۃ نسا - اور قرار دیا انہوں نے درمیان اللہ تعالیٰ اور درمیان جنہ کے نسب یعنی قریش کہتے کہ ملائکہ بیٹیان اللہ تعالیٰ کی ہیں

تعالے اللہ جل و علا کبیر اور لیکن بن کتاہون کہ یہ معنی یہاں لینا اور ملائکہ کی جنس میں شامل کرنا بہت بعید بلکہ قریب ہے کہ صحیح نہ ہوں اس واسطے کہ کان من الجن فسق عن امر ربہ کے معنی یہ ہونے کے بلیس چونکہ ان چیزوں سے تھا جو آدمی کی نظر سے پوشیدہ ہیں یعنی ملائکہ میں سے تو اس نے نافرمانی رب کی کی حالانکہ یہ وجہ کچھ نہیں کہ پوشیدہ ہونے پر نافرمانی متفرع ہو تو ظاہر ہی ہے کہ اشتناہ منقطع ہے اور وہ جنس ملائکہ سے نہیں ہے علاوہ اسکے ماجد کلام سے معلوم ہوا کہ بلیس کی ذریعات اولاد میں اور ملائکہ کے فالد و تاسل نہیں ہے پھر اگر کسی شکر و صفت کی وجہ سے جنسیت کسی جائے جیسے مثلاً اجنتان و پردگی کی وجہ سے تو تحقیقی جنسیت نہیں ہے مجاہدے اور ایسے تو انسان کو بھی بوجہ ماقول ہونے کے جنس ملائکہ و جن سے کہہ سکتے ہیں اگر کلام یہاں اصل جنس میں ہے پھر واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی روایات ہیں جو سرسری نظر میں دلالت کرتی ہیں کہ بلیس جنس ملائکہ سے ہے لیکن انہیں دو طرح سے غور نظر لازم ہے اول یہ کہ اس روایت کے معنی کیا ہیں دوم یہ کہ وہ کلام کیسے راویوں نے روایت کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کیونکہ حدیث میں تو تصریح موجود نہیں ہے بلکہ برخلاف مراد کی یہ تصریح ہے کہ خلقت آدم و جن و ملائکہ کی مختلف اصل سے ہے شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا کہ جنحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ بلیس ملائکہ کے اجارہ میں سے ایک آدمی سے تھا جس کو جن کہتے ہیں ان کی پیدائش مارہوم سے ہے اور وہ ملائکہ میں رہتا تھا اس کا نام حارث تھا اور جنبت کے خازنوں میں سے خازن تھا اور ملائکہ کی پیدائش ایک نور سے ہے سوائے اس جی کے۔ اور کہا کہ جن جو قرآن میں مذکور ہیں وہ مارح النار سے پیدا ہوئے ہیں یعنی آگ جب التیاب پاتی ہے تو اوپر اُس کے لپٹا اور زبا پید ہوتا ہے اس سے جن پیدا ہوئے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ اس روایت میں تصریح ہے کہ ملائکہ اور جن کی اصل مادہ میں اختلاف ہے اور پوشیدگی کی وجہ سے جن کا اطلاق ملائکہ پر بھی ہے۔ اور بلیس اسی قسم کے ملائکہ میں سے تھا اور وہ اصلی ملائکہ میں رہتا تھا انجی اصل سے نہ تھا اور خود تصریح کو دی کہ ملائکہ کی پیدائش نور سے ہے اور اس گروہ کی جنمیں بلیس ہے انکی پیدائش مارح من النار سے ہے پھر جنحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت کی کہ بلیس اشرف ملائکہ سے انہیں اگر مزراہ قبیلہ کے تھا اور جنبت پر خازن تھا اور اُسکو آسمان دنیا کی سلطنت تھی اور زمین کی سلطنت تھی فضا سے اسی سے اُسکے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس سے تمام اہل آسمان پر شرف ہے جس سے اُسکے دل میں تکبر آیا اُسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ غرور ظاہر کر دیا جبکہ اُسکو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم دیا تو اُس نے استکبار کیا اور وہ علم الہی میں کافروں میں سے تھا۔ مترجم کتاب ہے کہ معنی اس روایت کے ہیں کہ بلیس کو ملائکہ میں شرف تھا اور اسکی شرافت سے اُس کے قبیلہ کو شرف تھا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ ملائکہ کی اصل سے ہو بلکہ وہ اصل میں جن اس معنی میں تھا جو مارح من النار سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ کان من الجن یعنی وہ خازن جنات میں سے تھا جیسے آدمی کو کوئی و بصری و مکی کہتے ہیں۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بلیس خازن جنات میں سے تھا آسمان دنیا کے کام کا مدبر تھا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ وہ ملائکہ دنیا کا رئیس تھا۔ اقول ان دونوں روایتوں میں کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ ملائکہ کے اصل سے تھا۔ ابن اسحق نے بواسطہ طاووس کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ بلیس قبل اس کے کہ یہ گناہ اس سے سرزد ہو ملائکہ میں سے تھا اُسکا نام عوزیل تھا اور ملائکہ میں سے سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا اسی نے اُسکو غرور پر آمادہ کیا اور ایک آدمی میں سے تھا جن کو جن کہتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ اخیر کا یہ فقرہ اُسکے اصل کا بیان ہے کہ وہ جن میں سے تھا جو مارح النار سے مخلوق ہیں اور اول میں جو بیان کیا

کہ قبل از تکاب معصیت کے وہ ملائکہ سے تھا اسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ملائکہ میں رہتا تھا اور ان میں شمار ہوتا تھا اور یہ معنی نہیں کہ اصل خلقت میں بھی ان میں سے تھا۔ اور دوسرے طریق سے ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ ملائکہ سے ایک قبیلہ جن سے ہے اور اہلبیس انہیں سے تھا اول یعنی جن میں سے ایک قبیلہ بھی ملائکہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا ان میں سے اہلبیس تھا۔ اور کہا کہ آسمان وزمین کے بیچ میں موسیٰ تھا پس اُس نے خداے تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو مسخ کر کے شیطان کر دیا۔ اور کہا کہ اگر آدمی کی خطا تکبر میں ہو تو اُس سے اُپر مت کر اور اگر کوئی اور گناہ ہو تو اُسکے حق بن اُپر کر۔ اور سعد بن جبیر سے روایت ہے کہ قولہ کان من الجن یعنی وہ ان خازنون میں سے تھا جو جنت میں کام کرتے ہیں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس بارہ میں بہت سے آثار سلف سے مروی ہیں اور اکثر ان میں سے اسرائیلیات سے ہیں یعنی جو انہوں نے بنو اسرائیل کی روایتوں سے نقل کیے ہیں تاکہ ان میں غور کیا جاوے اور بہت انہیں سے ایسے ہیں کہ ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کذب ہیں کیونکہ قرآن حق کے صریح مخالف ہیں اور یوں تو کوئی نہیں لکھتا کہ تبدیل و زیارت تو نقصان و تحریف سے خالی ہو اور ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے کہ اُسکے ہوتے ہوئے ہم کو غیروں کی باتوں سے استغناء ہے اور بنو اسرائیل نے بہت سی باتیں بنالی تھیں اور ان میں سے حفاظ نہیں تھے جو بناوٹ اور کذب کو دور کرتے ہیں جیسے اس امت مرحومہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے نہایت حفظ و اتقان کے ساتھ احادیث کو رکھا اور ان میں سے صحیح و ضعیف و مرفوع و ماکول کیا اور بنانے والوں کی ہر چہ کجی کہ تم کس اسناد سے کہتے ہو اور جن بزرگوں سے انہوں نے نشان دیا ان کے دوسرے شاگردوں سے مقابلہ کیا جنہوں نے اُس کے دروغ کو کھول دیا اور خود شیخ نے کذیب کی حتیٰ کہ بنانے والے نے خود اقرار کیا کہ میں نے اس غرض سے یہ بہتان باندھا تھا اور یہ سب توفیق الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حفظ ہے واللہ اعلم رب العالمین۔ بالجملة معلوم ہوا کہ اصل ملائکہ نور سے ہے اور اصل جن کی مارچ من النار ہے غایت یہ ہے کہ اہلبیس و اُسکا گروہ جو جن کہلاتے ہیں پہلے ملائکہ میں تھے بلکہ وہ بڑے معزز و مکرم اور اُس کا قبیلہ اُس کی وجہ سے مکرم تھا پھر وہ نافرمانی پر مسخ ہو کر مع قبیلہ و ذریات کے خارج کیا گیا۔ اور آدم کا مع ذریات آدم کے دشمن ہو گیا لہذا فرمایا۔ **اَفْتَحْتُمْ ذَنَابَكُمْ لِقَوْمٍ اَدْوِيَتْ اَنْفُسُهُمْ مِنْ دُونِي سَوْ كَيْفَ تَم لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** اور اسکی ذریات کو اولیا رسوا سے میرے یعنی تم کو وہ حقارت سے دیکھے اور تم تمہاری جنت سے اُس کو مطر و درگین پھر یہ نتیجہ ہو کہ تم اُسی دشمن جانی و اسکی ذریات کو اپنے نزدیک دلی دوست بناؤ۔ **وَهُمْ كَذِبَةٌ اَشْرَارٌ وَ اَحْزَابُهُمْ شَرٌّ مِمَّنْ كَانْتُمْ بِالْظُلْمِ اَلَمِيْنَ** ان کا ظالموں کے لیے بہت برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین کو جس نے انکو مکرم و مشرف کیا ہے چھوڑ کر اُس کے عوض اپنے دشمن شیطان و ذریات کو اپنا دوست بنا نا چاہتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ شیطان کے ذریات ہیں اور عرب میں ذریات لڑکا و لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ معالم وغیرہ میں مذکور ہے کہ شبی رح نے کہا کہ میں ایک روز بیٹھا تھا کہ جمال سامنے آیا اور اُس نے پوچھا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ اہلبیس کی جو روہے میں نے کہا کہ میں اُس کے عرس میں حاضر نہیں ہوا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا قول یاد آیا **اَفْتَحْتُمْ ذَنَابَكُمْ لِقَوْمٍ اَدْوِيَتْ اَنْفُسُهُمْ مِنْ دُونِي**۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ ذریات بغیر جو روہ کے نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ قتادہ رح نے کہا کہ شیاطین کے اولاد پیدا ہوتی ہے جیسے بنو آدم کے ہوتی ہے۔ جواہر نے کہا کہ شیطان کی ذریات میں سے لاقیس۔ ولہاں یہ دونوں طہارت و نماز میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ قول ولہاں کا ذکر حدیث طہارت میں بھی اسب و وسوسہ میں آیا ہے۔ اور یہاں و مرہ ہے اور مرہ سے اُسکی کنیت ابو مرہ ہے۔ زینب و یہ باز اولوں میں لوگوں کو لو بولنے و لغو فعل اور چھوٹی قسموں پر آمادہ کرتا ہے لوگ اپنے اسباب کی جیسا

تعریف کرتے ہیں اور نیز یہ شخص مصائب میں افعال حرام کے واسطے دوسو سو دینا ہے جیسے عورتیں مصیبت میں ہنسنے لگیں اور ہنسنے پر پڑنا۔
 مارتی ہیں اور لوگ گریبان پھاڑتے ہیں اور اعور وہ زنا پر مامور ہے کہ مرد کے اعلیٰ میں پھونکتا ہو اور عورت کے چوتھین پس دونوں
 اس فعل پر آمادہ ہوتے ہیں اور مطروس وہ چھوٹے اخبار و باتوں کو لوگوں کی زبان پر ڈالتا ہے اور دوسے بیان کرتے ہیں حالانکہ
 اس کی کوئی اصل نہیں پاتے ہیں اور اسم وہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور بسم اللہ نہ پڑھی اور نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو
 اسکے ساتھ داخل ہوتا ہے اور جب اُس نے کھایا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو ساتھ کھاتا ہے۔ اعمش نے کہا کہ مجھے کئی بار اتفاق ہوا کہ میں گھر میں
 داخل ہوا اور بسم اللہ بھول گیا اور میں نے سلام بھی نہیں کیا پھر یہ ہوا کہ میں نے لوٹا رکھا دیکھا تو کہا کہ اُسکو یہاں سے اٹھاؤ اور لوگوں
 سے چھپا کر لے لگا پھر مجھے یاد آگیا تو میں نے کہا کہ یہ واسم ہے واسم یعنی پھر فوراً بسم اللہ پڑھ لی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔
 اور ابی بن کعب نے حضرت صالح علیہ السلام سے روایت کی کہ حضور کا ایک شیطان ہے جسکو ولہان کہتے ہیں پس پانی میں دوسو اس
 سے بچو قلت قدر واہ الترمذی وغیرہ۔ اور واضح ہو کہ بعضے ذہبی لوگ زیادہ پانی سے وضو کرتے ہیں اور وہم دوسو اس میں پڑتے ہیں اور
 اپنے فعل کی توبہ ہی بعضے سلف کے آثار لاتے ہیں جیسے مثلاً عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے اپنے پانی ڈالتے تھے اور شیخ ابن قیم
 نے اغاثۃ اللہمان میں اُس کی تحقیق کر دی حاصل اسکا ہے کہ احتیاط اور حیرت ہے اور دوسو اس اور حیرت ہے اور فرق یہ ہے کہ آدمی اگر احتیاط
 نہ کرے تو بھی اُس کے دل میں کوئی دوسو اس نہیں ہوتا اور جسکو دوسو اس ہے جب تک وہ پانی بہت سا نہ دے تاہم دوسو اس دور
 ہوتے تاکہ اُسکے دل میں خلیجان رہتا ہے اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا
 حکم دیا ہے اور چہرہ میں آنکھیں داخل ہیں اور وہ بھلی بھی رہتی ہیں اور بند بھی رہتی ہیں تو شاید اُنکا مذہب یہ ہو کہ آنکھوں کا اندر بھی کھلے ہو
 میں داخل ہے تو اس کا دھونا فرض ہے دوم احتیاط یہ ہے کہ آنکھوں کو دھو لیا جاوے جیسے غسل میں ظاہری بدن دھونا چاہیے اور منہ کے اندر
 کبھی کھلتا ہے اور کبھی نہیں لہذا احتیاط کے نزدیک احتیاط اس میں مضمضہ وکلی ہے اوزناک کے اندر بھی اور یہاں احتیاط واجب ہے پس
 یہ معنی تو احتیاط کے ہیں اور دوسو اس از جانب شیطان ہوتا ہے جبکانام ولہان ہے وہ مذموم ہے فانعم صحیح مسلم بن عثمان بن ابی العاص
 سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان اگر میرے درمیان اور میری نماز و میری قرأت کے درمیان حائل
 ہو گیا اور میری قرأت کو مجھ پر تلبس کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے اسکانام خنزب ہے جب تجھے وہ محسوس
 ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب میں اُس سے پناہ مانگ اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے میں نے ایسا ہی کیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
 اُس کو دور کر دیا۔ امام مسلم نے صحیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا
 تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں پھر اس سے بہت قریب مرتبہ والا وہ ہوتا ہے جو سب سے
 بڑا فتنہ کر آیا ہو پھر ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا پھر اور ایک آتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے
 اُسکو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اُس میں اور اسکی جو روہن جدا کی گئی تو اُسکو اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے اور آتش الہی
 جو راوی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ یوں کہا تھا کہ اپنے گلے سے لگالیتا ہے۔ مَا آتَيْنَاهُمُ إِلَّا مَا كَانُوا يَرْجُونَ
 معنی یہ ہیں کہ نہیں شاید کر لیا تھا میں نے اُنکو جنکو کافروں نے اپنا دلی دوست بنا یا ہے یعنی شیطان واسکی ذریت کو خلق السموات
 والارض پیدا کرنے میں آسمانوں و زمین کے۔ یعنی میں نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں ان شیطاں کو شہد نہیں کیا تھا۔ وَلَا

خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ اور نہ پیدا کرنے میں خود اُن کے یعنی نہ اُن کے بعض کو پیدا کرنے میں اُن کے بعض دیگر کو شاہد کر لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے شاہد کرنے کے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو مع انبیس و ذریات وغیرہ کے خود بدون کسی کے شاہد کرنے کے پیدا کیا تو جب اُن میں سے کسی کا وجود ہی نہ تھا پھر اُن کو پیدا کیا تو اُن کے پیدا کرنے میں یہ خود شاہد کیونکر ہو سکتے تھے اور جب شاہد ہی نہیں ہو سکتے تو مردگار یا مشیر و صلاح کار کیونکر ہوتے اور پھر ہوتے بھی تو گمراہ کرنے والے مردگار و مشیر ہوتے یہ کامل جہالت کافروں کی ہے لہذا فرمایا۔
وَمَا كُنْتُمْ تُخَيِّدُونَ الْمُضَلِّينَ عَضُدًا اور میں نہیں تھا بنانے والا گمراہ کنوں کو مردگار اصل عبارت تو یہ تھی کہ میں اُن کو مردگار بنانے والا نہ تھا۔ مگر بجائے اُن کے گمراہ کرنے والے بیان فرمائے تاکہ ذرا غور کر دیکھ کمان شرک کرتے ہو۔ اگر کہا جاوے کہ کافر لوگ تو بتوں وغیرہ کو اپنے آئینہ و شرکارت بنا تے تھے اور شیاطین کو تو نہیں بتلاتے تھے پھر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ملاحت کی کہ وہ شیاطین کو اولیاء بنا تے ہیں جو اب یہ ہے کہ جو بات واقع میں ہے اُس کو غور کرو تو معلوم ہو جاوے کہ کافروں نے درحقیقت شیاطین کو اولیاء بنا یا ہے اور اپنی اصل یعنی آدم علیہ السلام سے منقطع ہو کر شیطان کے ساتھ واصل ہو گئے ہیں اور بتوں کی تعظیم و شرک کے اعتقادات وغیرہ بھی اس القطاع کے اسباب و وسائل ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے تو اُس کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی اگر غیر کو سمجھے تو بھی لغو ہے جب تک کہ وہ حقیقت میں بادشاہ نہ ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ شیطان نے اُن کو قبولیت سے جو آدم کو اور جو اُن کے قدم پر اُنکی ذریت ہو عطا کی تھی اس قبولیت سے اور رحمت سے اس طرح جدا کیا کہ اُن کو سواں ڈالے کہ تم میں جو فلاں شخص بڑا برگ گذرا وہ چاہے تو تم کو رزق ملے اُس کی خوشامد و تعظیم کرو اُنہوں نے وسوسہ قبول کیا اور یہی کیا تو اُن کو مل گیا پس یعنی قطعی ہو گیا اور خواب میں بھی اُن کو صورت دکھلا دی کہ اس طرح کیا کرو چلو اسی پر چم گئے اور لوگوں میں پھیل گیا پس درحقیقت یہ شیطان کی پیروی ہے کہ اُس کے وسوسہ کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کی توجہ قطعی کو جس نے اُن کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے دروہی ہر طرح خالق الٰہ ہے اس وسوسہ کے مقابلہ میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے بل میں شیطان رحیم کو لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا یا کہ میں نے شیاطین کو نہ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں شاہد کیا اور نہ خود اُن کی پیدائش میں شاہد کیا اور نہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو مردگار بناؤں۔ یہ معنی جو مذکور ہوے اکثر مفسرین کا قول ہے اور دوم معنی بنا برائیکہ ضمیر اشہد ضمیر راجع بجانب کفار ہے جنہوں نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے فقرا مسلمین کو مجلس سے ہانک دینے کو کہا تھا۔ پس یہ معنی یہ ہیں کہ نہیں شاہد کیا تھا میں نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں اور اُن کی جانین پیدا کرنے میں پس وہ لوگ عالم کی تدبیر میں میرے شرک نہیں اور زمین نے کسی امر میں دنیا و آخرت کے امور میں اُن سے معاشرت چاہی کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہونے والے تھے انہیں عضد ہے پھر یہ لوگ کس بات پر ایسی سرکشی کرتے ہیں جیسے تمام مخلوق پڑی ہے یہ بھی پڑے رہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور جہنم تکبر کرتے ہیں وہ راہ پر ہیں۔ امام مازنی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ معنی میرے نزدیک اقویٰ ہیں اور کہا کہ اس معنی کے واسطے ہو کہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع تمام مذکورات میں سے جو اقرب ہو وہ چاہیے اور یہاں میں الظلمین میں ظالمین مرجع اقرب تر ہے جس سے مراد کفار ہیں پس بیان بھی وہی مراد ہیں معنی سوم اس بنا پر کہ کفار اس امر سے جاہل ہیں جو ازل میں ہر ایک کے واسطے واقع ہو کیونکہ سعادت علم الٰہی سے ازلی ہے اور شقاوت بھی ازلی ہے اور ازل کو سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو سب کے سب جاہل ہیں کیونکہ ما اشہد تمام خلق السموات الی آخرہ۔ اور جب تم لوگ مع تمام کافروں کے حکم الٰہی سے جاہل ہو تو کیونکر تم اپنے نفس کے واسطے بلندی و علو مرتبت و کمال کا حکم لگاتے ہو اور زعم کرتے ہو کہ تم ایسے ہو کہ اگر قیامت ہو تو بھی تمہارے واسطے

یہاں سے بڑھ کر خوبیاں ہونگی اور دوسروں پر ذلت دینگی کا حکم لگاتے ہو بلکہ تکریر و ترفع تو شیطان کا شیوہ ہے جنکو یہاں تکبر ہے وہ شیطان کے ساتھ وہاں ملعون و مطرود ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم نے سوائے حق عزوجل کے اولیاء بنایا ہے وہ تمہارے مثل مخلوق عاجز ہیں اور احکام نضار و قدر جو جاری ہوتے ہیں موافق حکم ازل کے ہیں کچھ نئے احکام نہیں ہیں جن میں کوئی مددگاری و مشورہ جاری ہو پس تمام مخلوق اور یہ لوگ سب برابر عاجز ہیں کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں ان کو شاہد کیا تھا اور نہ وہ اس وقت موجود تھے پس حق تعالیٰ نے بذات خود سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی سب کا مدبر ہے اور ہر ایک کے واسطے اسی کی تقدیر ہو چکی ہے کوئی فریرو شیر و نظیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لعلکم تلتحقون ذرۃ فی السموات ولانی الارض والہم فیہا من شرک و ما لہم من ظہیر یعنی کہہ دے کہ بلاؤ ان کو جنکو تم ہوا سے اللہ تعالیٰ کے آئینگان کرتے ہو وہ ایک ذرہ کی نہیں قدرت رکھتے ہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی کچھ ان دونوں میں شریکت ہے اور نہ کوئی ان میں سے اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ پھر جب بیان فرما دیا کہ حالت اصلی لوگوں کی یہ ہے کہ تم نے اصل میں تو شیاطین کو اپنا دلی دوست بنایا ہے اور ظاہر میں اپنے مثل کچھ مخلوق بندوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو تو انجام تمہارا قیامت میں یہ ہو گا جو فرمایا بقولہ - **وَيَوْمَ يَقُولُ اٰرَءَیْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ بِهِ فَكُفِّرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّکُمْ** اور اسے محمد بیان کر دے ان کو یاد کرو وہ دن کہ فرماؤ گے اللہ تعالیٰ یعنی بواسطہ ملائکہ کے کیونکہ حکم قولہ **لَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ بِنِعْمَةِ رَبِّهٖ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ بطنِ امِّهٖ كَافِرًا** اور ملائکہ کے واسطے سے بطور جھڑکی و غضب کے حکم دے گا کہ **نَادُوْا شُرَكَاءَہٗیْمَ بِنِعْمَةِ رَبِّکُمْ اَلَمْ یَخْلُقْ لَہُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَنْفُسًا** کوئی بھی نہیں پس مراد یہ ہے کہ **اَلَّذِیْنَ زَعَمُوْا اَنْہُمْ اَنْہُمْ اَنْہُمْ** ان کو جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے شرکار گمان کیا ہے **فَاَنْہُمْ** پس بے پکاری کے **فَاَنْہُمْ** کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ جواب نہ دینگے۔ اگر یہ مراد ہے کہ ان گمراہوں پر ظاہر کیا جاوے کہ وہ بالکل عاجز ہیں تو ظاہر ہے کہ انکی سفارش وغیرہ کسی میں ان کو اختیار نہیں ہے خواہ کوئی ہوں کیونکہ بت و کذریے نیک لوگ و شیاطین و ملائکہ و عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی ان کے پکارنے پر جواب نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ کافروں کی سفارش کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ مومنوں کی سفارش بھی اس وقت کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو جاوے تو آپ کی تبعیت میں اور وہ بھی اجازت ہوگی اور کافروں کے واسطے بت وغیرہ تو محض بیوردہ ہیں اور حضرت عیسیٰ وغیرہ نیک لوگ بجائے سفارش اور کافروں کی پکار سننے کے انکے دشمن ہو جاؤ گے اور خون سے جناب باری تعالیٰ میں عوض کرینگے کہ اسے رب و جل تجھے معلوم ہے کہ ہم ان گمراہوں کے فعل سے ناواقف اور ہم جانتے بھی ہوں تو بالکل تیرے ساتھ شرک پر راضی نہیں ہیں اور یہ شیاطین جو انکے اصلی اولیاء ہیں خود مطرود ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ پگمراہ اپنے زعم کے شرکار بلاؤں تو یہ لوگ جمالت سے انکو پکارینگے کہ وہ انکو کچھ جواب نہ دینگے اور اس وقت انکی پاوسی بڑی خوفناک ہوگی۔ وہ خود اپنی جان کی فکر میں ہونگے ان بد بختوں کو کیا جواب دین بلکہ ان بد بختوں کے ساتھ انکو عداوت ہوگی اور یہ لوگ بے حساب دائرہ کفر میں رہا وینگے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تمام مجمع حشر کے سامنے ان گمراہوں کو بطور ملاست کے حکم ہو گا کہ جن کو شرکار گمان کرتے تھے پکارو یہ لوگ پکارینگے اور جواب نہ پائینگے تو خوار و نا امید رہ جاؤ گے۔ **وَجَعَلْنَا بَیْنَہُمْ** **مَوْبِقًا** اور ہم نے ان کے درمیان ایک موبق کر دی۔ موبق جاوے ہلاک۔ شیخ امام نے لکھا کہ ابن عباس وقتادہ اور سبت سے سلف نے فرمایا کہ موبق ہلاک یعنی جاوے ہلاک اور قتادہ نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ موبق ایک داوی عمیق ہے کہ

قیامت میں اہل ہدایت و اہل ضلالت کے درمیان اُس سے تفریق کر دیا جائیگی۔ تنادہ رح نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے اس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے اُس میں خون و پیپ بھرا ہے رواہ ابن جریر حسن بصری رح نے کہا کہ موبق عداوت یعنی دونوں کے درمیان عداوت حاصل ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ ظاہر سیاق بیان یہ ہے کہ مراد موبق سے ملک ہے جہاں ہلاک ہو جاوے اور چھپکارا نہ ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ موبق جہنم کے کسی وادی کا نام ہو اور موبق سوائے جہنم کے بھی کوئی ہونا کا مقام ہو۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں کو اُن لوگوں سے جنکو شرکار بناتے تھے کچھ نصیب نہ ہوگا بلکہ بجائے اُنکے ہلاک کا مقابلے گا اور اگر جہنم کی ضمیر مومنوں و کافروں کی طرف ہو جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے ظاہر ہے تو معنی یہ ہوے کہ کافروں نے جن مومنوں کو اپنے واسطے آہہ بنایا تھا اُن تک کافروں کی رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا مقام علیہ ہے اور درمیان میں موبق حاصل ہے۔ وقد قال تعالیٰ ویدم تقوم الساعة یومئذ یفرقون یعنی قیامت کے روز دونوں جدا ہو جائینگے وقال تعالیٰ وامتازوا لیوم ایہا المجرمون یعنی مجرم علیحدہ کر دیے جاوینگے۔ بالجملہ بجائے درد و شفاعت کے کافروں کو موبق نظر آویگا جو جہنم کی راہ ہے وَرَأَى الْجِبْرَ مَوْنَ الشَّارِکِ اور دیکھیں گے کہ گنہگار لوگ آگ کو یعنی کفار کو آگ نظر آوے گی۔ فَظَنُّوْا اَنْهُمْ مُوَاقِعُوْهَا۔ پس یقین کر لینگے کہ وہ لوگ اس سے غلط ہونے والے ہیں۔ جب کوئی چیز دوسری چیز سے پوری قریب ہوتی ہے تو اُس کو موافقت کہتے ہیں تو معنی یہ کہ ضرور اس سے بالکل لمجانے والے ہیں یعنی کفار جب جہنم کو دیکھیں گے جو اس طرح لائی جاوے گی کہ اُس کے واسطے ایک شور و جوش ہوگا اور ستر ہزار باگ ہونگی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے کھینچے ہونگے اور وہ اپنے رب سے عرض کرے اور خواست کرتی ہوگی کہ اے رب آج میرا حصہ مجھے عطا کر دے اور مجھے بھر دے پس کفار یقین کر لینگے کہ لا محالہ وہ لوگ اس میں جانے والے ہیں وَکَرِیْحًا وَاَعْتَبَهَا مَضْرُوبًا اور اس سے کوئی مصرف نہ پائینگے یعنی کوئی راہ نہ پائینگے کہ اُس سے پھر جاوے۔ شیخ ابن جریر رح نے باننا و حسن حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جہنم کو دیکھے گا پس گمان کرے گا کہ وہی اس میں ملنے والا ہے چالیس برس کی راہ سے یعنی دیکھنا و گمان ہونا اُس کو اس وقت سے ہوگا کہ چالیس برس کی راہ ہوگی۔ امام احمد رح نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بعد چالیس ہزار برس کے قیامت میں رکھا جائیگا جیسے اُس نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو چالیس برس کی راہ سے دیکھ کر یقین کرے گا کہ وہ اس میں جانے والا ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ یہ عذاب اول سے دیدیا گیا۔ وَفِی الْعَرَّاسِ قَوْلٌ لِّمَنْ یُّؤْتِیْهِ ذُرِّیَّتَهُ وَذُرِّیَّتَهُ اَوْ لِبِیِّنٍ اَوْ لِبِیِّنٍ اَوْ لِبِیِّنٍ۔ اللہ تعالیٰ نے صریح بیان فرمایا کہ اس کی ساحت کبریائی تمام اعضاء و انداد سے پاک ہے اور نور و ظلمت و ابلت و اُس کی ذریت و بہت و دورت کوئی اُس کی بارگاہ عورت میں لگاؤ نہیں رکھتی جو چیز ہے اُس کے سطوات عورت کی چمک میں فنا ہے تو کوئی شاعت اُس سے بدتر نہیں ہے کہ سوائے اس کی عورت و کبریائی کے کسی اور چیز پر اعتماد کیا جاوے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ کوئی شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہ ہوگا اور نہ مقام ولایت کو پہنچے گا جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز پر اعتماد کیا اور دوسرے پر نظر رکھی اور دوست و دشمن میں امتیاز نہ کیا۔ شیخ حسن رح نے کہا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہایت لطیف طریقہ سے سوائے اپنے سب سے چھوڑا یا اور اپنی طرف بلا یا ہے۔ قولہ۔ ما اشہد تم خلق السموات والارض الا یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم ذات و صفات پر متنبہ کیا کہ اُس وقت کچھ نہ تھا اور حد و شاکا نام و نشان نہ تھا اُس کا وجود پاک بجا ل و جلال و صفات کمال

ہمیشہ سے قدیم ہے اُس کے واسطے ابتداء و انتہا نہیں ہے وہ حدود کے نقص سے پاک ہے اور وہ ان کسی عقل و فہم و علم کو ادراک نہیں ہے پھر جب اُس نے خلق کو پیدا کرنا چاہا تو اپنی صفت بطریق تجلی مشاہدہ فرمایا تو عدم سے خلق کو نکالا تو وہ ان کو نہ عاشر تھا اور قدیم تو سنزہ و پاک ہے کہ وہ ان حدود کی معیت ہوا اور خلق کو دخل ہو تو جب یہ شان عالی متعالی خارج از حد عقل و ادراک ہو تو عاشر کی وہ ان مراعات کا ذکر کیا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صفات مقدسہ کو اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا اور کافروں پر حجت تمام کر دی اور حقیقت میں اسرار صفات مندرج تحت اسرار ذات ہیں اور اُس کے اسرار ذات مخفی اور اسرار صفات ہیں وہ ان عقول عاجز ہیں اور قلوب کو اُس کے عرفان کی منزلت نہیں ہے اور ادراک کو بھی اُس کے ادراک کا خطرہ نہیں ہے اور اسرار کو بھی اتنی ہمت نہیں ہے وہ پاک معبود جل شانہ بذات پاک منع ہے کہ تمام مخلوق اُس کے اسرار ذات و صفات کا ادراک کر سکے اور تمام خلق تو ایک تجلی عورت میں فنا ہے۔ شیخ ابو سعید الخضر زہر نے کہا کہ تمام مخلوق اُس سے عاجز ہے کہ اس کو یہ ادراک ہو کہ اُسکی کوئی صفت فی ذاتہ کیونکر ہو یا اسکی کہ حقیقت کیونکر ہو اور اُسکو یہ بھی نہیں معلوم کہ خود اُسکی ذات کی کہ حقیقت کیونکر ہو تو پھر وہ ذات و صفات خالق پر وصل کو کیونکر بیان سکتی ہے اس تعالیٰ نے بجز بیان امثال و ہول قیامت کے قرآن کی بجا حجت بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ طَوَّكَانِ الْإِنْسَانِ أَكْثَرَ شَيْخِ جَدًّا ۝ وَمَا

اور معنی تو خوب بیان کر دیا اس قرآن میں واسطے لوگوں کے ہر شے سے مثال اور آدمی سب سے بڑھ کر ہے بدال ہیں اور منع الناس ان یومئذوا اذ جاءهم الهدی ویستغفروا ربهم الا ان تاتینهم مستورا ولین سنین رد کا لوگوں کو ایمان لانے سے جب اُنکے پاس ہدایت آئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے مگر اس امر نے کہ آدے انہیں طریقہ ان لوگوں کا یعنی عذاب آویا تینہم العذاب قبلہ و ما ترسل المرسلین الا مبشیرین و منذرین و یجادلوا آدمی اپنے عذاب رو برد ہو کر اور معنی نہیں بھیجا رسولوں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور جھگڑانے والے ہیں

الذین کفروا یا باطلین لید حضوا بیه الحق و الخان و ما انین روا ہزوا و من وہاں جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ مکرور کہیں باطل کے ذریعہ سے حق کو اور بنایا انہوں نے میری آیات کو اور جس سے ڈرائے گئے منکر اور کون

اظلم ممن ذکریا لیت ریتہ فاعرض عنہا ویسی ما قد ماتید لہا انا جعلنا علی قلوبکم برع اس سے ظالم کہ جو نصیحت دیا گیا اپنے رب کی آیات سے سوائے ٹھو پھیر لیا اور بھولا جو آگے بھیجا ہے اُسکے ہاتھوں نے بھنے کر دیے ہیں اُنکے دلوں پر

اکنہ ان یفقیہوا و فی اذ انہم و قد اطوا ان تدعہم الی الہدی فلن یتقنوا و اذا ابنا ۱۰

پرسے اس بات سے کہ قرآن کو سمجھیں اور اُنکے کانوں میں ٹھہرے اور اگر تو اُنکو بلا دے ہدایت کی راہ تو کبھی نہیں راہ لینگے اس وقت اب تک

و ربک الغفور ذو الرحمة طلو یولخین ہم بما کتبوا العجل لہم العذاب بل لہم موعید لکن اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے اگر اُنکو گرفتار کرے میرا میں اُسکے جو کیا یا تو علی بھیجے اپنے عذاب بلکہ اُنکے واسطے ایک موعود مقرر

تجد و امن دینہ موعیدلا و تذلک القری اهل کلہم اظلموا و جعلنا لہم موعیدان ۱۰

ہو کہ میں نہ پاؤنگے اس سے جان کا ٹھکانا اور یہ میں کہ ہلاک کر دیا ہے اُنکو جب انہوں نے ظلم کیا اور کر دیا ہے اُنکی ہلاک کے لیے ایک وقت مقرر

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِقُرْبَانِ الْاِثْمِ پھر کرنا صاف مگر بیان کرنا و معنی یہ کہ اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے واسطے اور توجیح کر دی

ع

امور کی اور تفضیل کر دی۔ فی ہذا القرآن للتاس اس قرآن میں آدمیوں کے لیے میں کئی مثل ہر مثل کی جنس سے مثال تاکہ وہ حق سے نہ بھٹکیں اور لہ راست سے خارج نہوں باوجود ایسے بیان کے انسان جھکے کرتا ہے۔ وکان الانسان اذ کذبت شیخی جڈ کا اور نوع انسان سب سے بڑھ کر ہے جدال میں۔ یعنی انسان کی جبلت میں مجاہدہ وخصامہ کے حق کے مقابلہ باطل کے ساتھ جھک جاتا ہے یہ تو انسان کی جلی طبیعت ہے لیکن جنکو اللہ تعالیٰ ہدایت و نور سے سرفراز فرماتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے مگر یہ کہ سہو ہو جاوے۔ اور واضح ہو کہ جدال کبھی توحید الہی میں کرتا ہے یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں میں اور قیامت یا مانند اسکے اعتقادات ایمانی میں تو یہ جدال کفر ہے اور کبھی سچی بات میں اور اس کا حکم یہ کہ عیبی بات ہو لیکن جب اُسے توحید و ایمان میں جدال نہ کیا تو وہ مومن ہے اور اسو اسے ایمان کے جس بات میں جھکے وہ گناہ ہو گا اور کبھی ادب میں جھک جاتا ہے تو یہ بے ادبی ہے اور کبھی مستحب کے خلاف میں تو یہ ترک استحباب ہے کہ اُس میں نہ جھکنا اچھا تھا۔ بالکل اس تفسیر میں تو انسان سے عام مراد ہے خواہ کافر ہو یا مومن ہو لیکن کافر تو توحید و ایمان و بانی امور سب میں اُسکی طبیعت جھکے اور مومن کی سواسے ان امور کے جو اسکی خواہش یا دنیاوی لذت ہیں اور مومن کبھی توحید و ایمان میں نہ جھکے گا اور بعد اس کے پھر جب اس کا قلب منور ہو اسی قدر حق بات زیادہ چاہے گا اور کبھی مستحب کے خلاف بھی سہو سے سرزد ہو جاتا ہے چنانچہ امام احمد نے صحیح اسناد سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے فرمایا کہ ایک رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھے تو فرمایا کہ تم دونوں نماز نہیں پڑھتے یعنی رات میں نوافل اور ان میں کرتے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جب ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پھر چلے اور مجھ سے کچھ نہیں کہ اور میں نے سنا کہ آپ پھر نے میں اپنے ہاتھ اپنی ران مبارک پر مارے اور یہ کہتے ہیں وکان الانسان اکثر شیء جودا۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے جبکہ حضرت امام زین العابدین علی بن امین نے اپنے والد حسین بن علی کے واسطہ سے اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت عام ہے اور عالم وغیرہ میں کہا کہ یہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ انسان سے مراد فقط کافر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مراد نضر بن الحارث ہے جو قرآن میں جھک جاتا تھا اور کبھی نے کہا کہ وہ ابی بن خلف تھی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَمَّا يُؤْمِنُوا لَأُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَنَابُ قَبْلَ ذَلِكَ بے بات مانع ہوئی کہ چاہا کہ اُنپر وہ عادت آئی جاری ہو جو انکوں پر وقت جدال و انکار کے جاری ہوئی تھی کہ عذاب سے تباہ و ہلاک کر دیے گئے یا آوے اُنپر عذاب قبل انہیں تبتین قرارت اہل کونہ جمع قبیل یعنی انواع عذاب طرح طرح کے آوین اور کبیر اول و فتح دوم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی مقابلہ میں آنکھوں کے سامنے۔ مجاہد نے کہا یعنی یکا یک آوے۔ حاصل یہ کہ ایمان لانے میں فقط اسکے منتظر ہو رہے کہ یا تو انکوں کی طرح ہلاک کیے جاویں تب یعنی ہو با طرح طرح کے عذاب الٹی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں تب ماہین یعنی جدال سے واضح آیات و حجت کو نہیں مانتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب آ جاوے تو ان میں حالانکہ جب عذاب سے تباہ کیے گئے تو کیا مانینگے یا چاہتے ہیں کہ عذاب آنکھوں دیکھ لیں حالانکہ اس وقت نجات کمان سے پاؤینگے شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی کوئی چیز انکو اتباع ہدایت و قرآن سے نہیں مانع ہے سواسے اُنکی اس خواہش کے کہ جس عذاب سے دھکے کائے جاتے ہیں اُسکو آنکھوں سے معاف نہ

کہیں چنانچہ قریش کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين۔ اور بعضوں نے کہا
 آتتنا بعذاب السماء ان كنت من الصادقين۔ اور بعض سخت بھگوانے لگے کہ اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء او اتنا
 بعذاب الیم۔ خلاصہ یہ کہ واضح آیات و روشن حجتیں و معجزات قاسمہ قطعی تھے امکانہ کچھ جواب دیا اور نہ ان میں کوئی وجہ نکال سکے۔ لیکن
 جدال سے نہ مانا اور ایمان لانا اسپر موقوف رکھا کہ عذاب آوے یا آنکھوں دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو طلب کیا
 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ یعنی ہم تو رسولوں کو بشارت دیتے اور ڈر سنانے کے واسطے بھیجتے ہیں
 انپر یہ لازم نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں سے قبول کرادیں یا جو سے انکین ان کو لادیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علیم و خبیر ہے۔
 وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا طِيلًا لِيُذِخُوا بِإِحْسَانٍ وَأَكْفُرُوا اور کفار لوگ بھگرتے ہیں باطل کے ساتھ تاکہ مست کر دین
 حق کو یعنی کافروں کی غرض اس جدال سے یہ ہوتی ہے کہ حق کو ضعیف کریں اور باطل کو قوی کریں جیسے کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ایسے بشر ہو
 اور کیا اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کے لیے آدمی بلا غرض کہ ایسی باطل باتوں سے جو محض جہالت و نادانی ہیں کافروں کی یہ غرض ہوتی ہے
 کہ سچ کو جھوٹ کریں اور جھوٹ کو سچ بنا دیں وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا زُجُجًا ۚ هُزُوًا۔ اور انھوں نے بنا لیا میری
 آیات کو اور جیسے ساتھ ڈرائے گئے مضحکہ پس مراد ما انذروا۔ سے مراد۔ ما انذروا بہ۔ ہے جس چیز کے ساتھ ڈرائے گئے تھے اور شاید کہ
 مراد قرآن ہو اور شاید کہ عذاب جنم وغیرہ ہو اور ابو جہان نے ما انذروا بہ میں ما مصدریہ قرار دیا یعنی انذار و ڈرائے کو مضحکہ بنا لیا
 اور یہ سخت گناہ و کمال بے ادبی ہے کہ خالق عزوجل کی آیات کو مضحکہ بنا جاوے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
 خَافِرًا ۖ فَهِيَ غَافِرَةٌ وَرَبُّهُ لِيُسَبِّحَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ لِيَعْنِي اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے یعنی اپنی نفس پر ظلم کر کے تباہ کرنے والا ہے
 کہ جسکو اسکے پروردگار کی آیات سے نصیحت دی گئی اور ہوشیار کیا گیا مگر اسنے ان آیات سے ٹھٹھوڑا یعنی نہ مانا اور مضحکہ بنا لیا اور فراموش
 کر دیا جو اسکے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یعنی اپنی بدکاریاں بھول گیا یعنی اُسے استغفار و توبہ نہیں کی اور آیات کے ساتھ ایمان نہیں
 لایا۔ واضح ہو کہ مخلوق پر واجب ہے کہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانے اور اسپر ایمان لاوے اور اسی کی طاعت کرے کیونکہ اسی نے
 پیدا کیا ہے۔ پھر نہ مانا تو سخت گناہ کیا۔ اسی نے پھر رزق دیا عاقبت دی سلامتی دی اولاد دی مال دیا تو اسی کی طاعت فرض
 ہے۔ پھر نہ مانا۔ پھر اسنے رسول بھیجا اور رسول نے خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے انکو نصیحت کی اور کچھ اُسے نہیں مانگا تب نہ مانا اللہ تعالیٰ
 نے آیات و حجتیں نازل فرمائیں اور رسول کو معجزات دیے اور ہر طرح بھجایا تب بھی نہ مانا۔ اب اس سے بڑھ کر کون گمراہ ظالم ہے اور
 یہ ظاہر ہے کہ ایسے سرکش نافرمان نے جو کچھ عمر بھر کیا وہ سب ایسی حالت میں کہ خالق عزوجل والکافرزاق سے برخلاف رہتا ہے
 بالکل گناہ ہی گناہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنی عظمت و توحید و تمام قدرت و سلطنت کا اشارہ فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوبِهِمْ
 كِتٰبًا ۙ اَنْ يَّفْقَهُوْا ۙ هُمْ لَمْ يَفْقَهُوْا ۙ هُمْ لَمْ يَفْقَهُوْا ۙ هُمْ لَمْ يَفْقَهُوْا ۙ ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں پر دے تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ یعنی ان کے دلوں پر ہر سے پس وہ ظالمین اور آیت
 میں دلیل ہے کہ سمجھ وہ معبر ہے جو دل کی سمجھ ہو اور جو اس آنکھ کان ناک و خیال و غیرہ سے سمجھ ہو وہ بغیر دل کے سمجھ کے سچ ہر خصوص
 انسان میں کیونکہ جو اس کے افعال تو جانور دن میں بھی موجود ہیں پھر جسے با پر نہ جھوٹا بنانا ہے آدمی کبھی نہیں بنا سکتا جبکہ اُسکے
 ہاتھ کاٹ دیے جاوین اور گدھیا کچھ کی طرح بہت دور سے نہیں دیکھ سکتا اور شیر کی طرح طاقت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ
 نے کافروں کے حق میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ یعنی اُنکے قلوب ایسے ہیں کہ اُسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَفِي اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

ان جو اس کو مسح کر دیتا ہے کبھی تو ظاہری حالت میں بھی جیسے قول قلنا ہم کو نو افرودۃ خاسین۔ اور کبھی صرف باطنی حالت سے چنانچہ بہت لوگ باطن صورت مسح ہو جاتے ہیں اور خود آگاہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اپنے نفس کے مخلوق ہونے پر شاہد نہیں تھے تو اپنے نفس کی ماہیت و حقیقت نہیں پہچانتے ہیں یہیں سے کہا گیا کہ جو نفس کو پہچانے رب تعالیٰ کو پہچانے۔ پھر اہل اہل یعنی جنکے سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیے گئے ہیں انھوں نے اگر اسکی انکدراشت نہ کی اور شاہدہ نفاق سے پاک نہ رکھا تو اسپر و سواس کے لشکروں کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ اسکو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں تو قریہ مذکورہ اس طرح تباہ ہوتا ہے۔ اہل النفوس جنکو مکائد نفس سے آگاہی ہوئی اگر انھوں نے نفس کو اس طرح پاک نہ کیا کہ چاہرہ سے اسکو صاف کرین تو چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ نفس اپنی شہوات میں گرفت اور صفا سے محروم ہو۔ اور اہل قلب نے اگر قلب کو انوار غیب کے ساتھ رعایت نہ رکھا اور خطرات مذمومہ کو اس سے دور نہ کیا تو ملک آخرت کے دیدار سے قلب محروم ہوتا ہے اور اگر اہل عقل نے عقل کو اس طرح استعمال نہ کیا کہ وہ انکار صفات میں جو لان ہو اور لطائف اذکار میں سیر کرے تو وہ غرائب انوار سے محروم ہو جاتی ہے اور اہل ارواح نے اگر روح کو میدان ملکوت میں بطلب مشاہدہ جبروت جو لان نہ کیا تو روم کی پاندی میں وہ حق سے متماطل ہو جاتی ہے اور اہل الاسرار نے اگر اس کے حقائق و ماہیت کو نہ پہچانا اس طرح کہ سرار تو اسد تعالیٰ کے علوم غیبی کے راستہ میں تو وہ احکام ربوبیت کے کشف سے خالی چھوڑے جاتے ہیں۔ اہل الظاہر نے اگر مستعم کو نہ پہچانا اس طرح کہ نعمت کی طرف مشغول رہے تو اسد تعالیٰ انکو اپنی طرف سے منحوس ہو سے نعمت میں مشغول کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ شیخ ابوبکر بن طاہر نے کہا کہ جب لوگوں نے اسد تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اپنے پتھریں شکر نہ کیا اور بقابلہ ہلاک کے رضامندی و صبر نہ کیا تو ہلاک کر دیے گئے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انھوں نے ہمارے اختیار کی خوبی کو ناخوش جانا یعنی جو کچھ ہم نے انکے واسطے مقدر کیا تھا اسپر راضی نہ ہوے تو ہم نے انکو انکے سورتدبیر کے حوالہ کیا اور ہلاک ہوے نمودر اللہ منہ۔ پھر اسد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا حال بیان فرما کر تنبیہ کی کہ یہودیوں نے امتحانی سوالات فریش کو دیے تھے کہ اگر یہ اخبار بیان کروین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اصل یہ ہے کہ نبوت کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ تمام اخبار اسکو معلوم ہوں بلکہ شان نبوت وحی ہر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باوجود

اس نور نظر کے خضر علیہ السلام کے امور سے واقف نہ ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ يَا آيُودُ مَاذَا جَعَلْتُمْ كَيْدِي أَلَمْ آتِكُمْ مَائِدًا فَتَأْكُلُونَهَا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہونگا جب تک نہ پہنچوں دو دیا کے لاپتہ تاک یا چلنا جاؤن قرون پھر جب پہنچے دونوں دریا کے بیٹھیں مائیدہ ماؤنہما فاتحن سبیلہ فی البحر سرباہ فائساجاؤرا قال لفتنہ اتناغان اءناز لاپتہ بھول گئے اپنی بھلی پھر اُسے اپنی راہ کری دریا میں سربگ بنا کر پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لاہار سے پاس ہمارا کھانا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۗ قَالَ اٰرَايْتَ اِذَا وُتِيَ اِلَى الصُّخْرٰى فَاِنِّى لَسِيْتُ الْحُوْتُةَ

ہم نے اپنے اس سفر میں تکلیف دلا وہ دیکھا تو نے جب ہم نے بلکہ پڑی اس پھر پاس سو میں بھول گیا بھلی

وَمَا أَسْلَيْتُهُ إِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَ لَكَ وَالتَّحٰنَ سَبِيْلَكَ فِى الْبَحْرِ مَجْجٰہ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۗ

اور یہ بھلو بھلایا شیطان ہی نے کہ اسکا مذکور کروں اور وہ لگئی اپنی راہ دریا میں عجیب طرح کہا یہاں جو ہم چاہتے تھے

فَاَرْتَدَّ اَعْلٰى اَثَارِهِمَا قَصَصًا ۗ فَوَجَدَ اٰمِنًا اٰمِنًا اٰمِنًا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۗ

پھر اُٹھے پھر سے اپنے پیر پہچانتے پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا جسکو دی تھا ہم نے اپنی ہر اپنے پاس سے اور

عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا هُوَ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا ۚ

لکھا یا تمہارا اپنے پاس سے ایک علم کہا اسکو موسیٰ نے کہ تو میرے ساتھ رہو میں اس پر کہ مجھکو سکھا دے کچھ جو مجھکو سکھائی ہے بھلی راہ
 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۚ قَالَ مَسْجِدٌ مِّنِي
 بولا تو نہ سکتے گا میرے ساتھ ٹھہرنا اور کبھی تو میرے دیکھا ایک چیز جو میرے قابو میں نہیں سکتی کچھ کہا تو پاس سے گا
 لِأَنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۚ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ
 اگر اسنے چاہا مجھکو ٹھہرنے والا اور نہ ٹانواںگا تیرا کوئی حکم بولا پھر اگر میرے ساتھ رہتا تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع
 لَكَ مِنْكَ ذِكْرًا ۚ

نزدن تیرے آگے اسکا تذکرہ

واضح ہو کہ اس قصہ میں عجائب علوم و غرائب اشارات ہیں اور جہاں تک مستزجم کو استخراج و تصریحات علماء و ائمہ اولیاء رحمہم اللہ
 تعالیٰ سے توفیق ہوگی مختلف مقامات میں اشارہ سے تفسیر کرتا جائیگا اور اسقدر اشارت بھی کافی ہے کہ اسکی آیات و غائب سے کملو
 ہیں خصوصاً احادیث مرفوعہ کے ملانے سے استخراج ہوتے ہیں۔ پھر علماء تفسیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جسکو علم لدنی دیا گیا تھا وہ
 خضر علیہ السلام ہیں اور امین دو قول ہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا ولی تھے پھر امین اختلاف ہے کہ وہ برابر زندہ ہیں یا انتقال کیا۔ امین
 سے ہر ایک کی توضیح و تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ آویگی۔ اور جو شخص کہ خضر علیہ السلام کے پاس بغرض سیکھنے کے گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام
 ہیں اور علماء رحمہم اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہی موسیٰ بن عمران از اولاد لاوی بن یعقوب ہیں جو بنی اسرائیل میں سے انکے رسول اور صاحب تورات
 ہیں جنکا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے۔ اور چند لوگوں نے جن میں ذوق بکالی تابعین میں سے بھی ہیں کہتے تھے کہ یہ موسیٰ بن عمران
 نہیں تھے بلکہ موسیٰ بن میثان بن یوسف بن یعقوب تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی ہو گئے ہیں۔ امام حنفی السنہ نے کہا کہ قول
 اول اصح ہے اور قتال رحمہم اللہ نے اسپر حجت پیش کی کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا ذکر فرمایا مراد اس سے موسیٰ بن عمران صاحب
 توریت ہیں اور یہاں بھی مطلق نام موسیٰ مذکور ہے تو واجب ہے کہ اسی طرف مضمون ہو اور اگر ایسی صورت میں کوئی دوسرا شخص مراد ہوتا تو
 ضرور تھا کہ پہلے اسکا کچھ حال بیان کر دیا جاوے جس سے اسکی پہچان ہو جاوے اور موسیٰ بن عمران سے امتیاز ہو جاوے ورنہ بالکل
 بلاغت و عقل کے خلاف ہو گا جیسے ابوحنیفہ توفیقہ میں امام معروف کی طرف مضمون ہے اگر اس نام سے ہم کوئی اور شخص ارادہ کریں تو
 قیاساً تعریفی لگانا واجب ہے مثلاً ابوحنیفہ دیوری نے کہا یا ما نذا سکتے جس سے مشہور اطلاق سے شبہ رفع ہو قول یعنی عرف بھی
 حقیقت عرفی ہے اور جب عرف فقہارین ابوحنیفہ کا اطلاق امام اعظم کوئی پر ہے تو حقیقت عرفی ہے پھر اگر اسی طرح اطلاق کے ساتھ ہم
 دوسرا شخص مراد لیں تو حقیقت عرفی چھوڑ کر مجاز لیں تو لازم آویگا کہ لفظ بدون قرینہ کے مجاز کی طرف راجع کریں اور یہ ممنوع ہے۔ اور
 جن لوگوں نے کہا کہ یہاں موسیٰ سے صاحب توریت نہیں مراد ہیں انکی طرف سے یہ جواب مذکور ہے کہ قرینہ یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر
 توریت اترنے اور کلام بلا واسطہ ہونے اور اسقدر معجزانہ عطا ہونے کے بعد یہ بعید ہے کہ وہ سیکھنے و استفادہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے جاویں
 اور یہ جواب رد کر دیا گیا کہ امین کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک عالم بہت کچھ جانتا ہو لیکن علم مثلث نہ جانتا ہو مثلاً تو اسکو سیکھنے کے واسطے
 ایسے شخص کی طرف رجوع لاوے جو اور علوم میں اس سے کتر ہے اور یہ تو امر متعارف ہے۔ بالجمہ سبب معتمد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی صاحب

توریت میں مَوَازُ قَالَ مُوسَىٰ اٰرْبِیَّانِ کر دے اسے محمد جب کہ کما موسیٰ نے یعنی جو نبو اسر ایل کا رسول تھا اور اسپر توریت اُناری گئی اور نبو اسر ایل اس سے خوب واقف ہیں اُسے کہا۔ لَفْتَلْتُهُ اِنے جو ان سے اور وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہوئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا یعنی یہ مضمون کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجمع البحرین پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسا علم رکھتا ہے کہ موسیٰ کو اُسکی خبر نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اُسکی جانب کوچ کروں۔ کَلَّ اَجْرُ ح یعنی برابر میں چلا جاؤ گا حتیٰ اَجْلَعُ حَجْرًا اَلْبَجْرَیْنِ یہاں تک کہ پہنچ جاؤں جہاں دونوں سمندرون کا مجمع ہے۔ اَوْ اَمْضِیْ حَقْبًا یَا چلا جاؤں برسوں یعنی اگر چہ مدتوں چلا جاؤں۔ ابن جریر نے کہا کہ بعض اہل علم کے قول میں قبیلہ قیس کی زبان میں حقب ایک سال ہے اور عبد اسدین عمرو سے روایت کی کہ حقب اتنی برس اور مجاہد نے کہا کہ ستر خریف بستر حقب کہتا ہے کہ ایک حقب اتنی برس ہو تو حقب جمع کی مقدار نامعلوم ہے اسی طرح مجاہد کا قول بھی امد علی بن ابی طلحہ دالی رحمہ نے ابن عباس رضی عنہ سے قولہ امضی حقباً کی تفسیر میں کہا یعنی دس ہر طویل تک۔ اور قتادہ و ابن زید نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ پھر بحرین کی تفسیر بھی مروی ہوئی ہے قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بحر فارس و بحر روم ہر قول انکا مجمع کہاں ہے وہ مقام متعین نہ ہوا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے وہ انتہا سے ملک افریقہ پر یعنی انتہا سے مغرب پر طنجہ کے قریب ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ افریقہ میں ہے یعنی اُسکے گردے اور ابن عباس رضی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ بحرین وہ موسیٰ و خضر علیہما السلام ہیں بستر حقب کہتا ہے کہ یہ ظاہری تفسیر نہیں ہے بلکہ اشارہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک علم کے بحر و خاڑھے اور خضر علیہ السلام کو دوسرا علم لدنی دیا گیا تھا ان دونوں کے اتصال سے آب حیات ہے۔ سرسج میں ہے کہ بخاری رحمہ نے حدیث روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نبو اسر ایل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے پس پوچھا گیا کہ روئے زمین پر کون سب سے زیادہ عالم ہے موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں پس اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا جب کہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ مجمع البحرین پر میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب کیونکر میں اس سے مل سکوں فرمایا کہ مچھلی کو لیکر ایک کتیل میں رکھ لے جہاں تو اسکو گرم کرے وہ وہیں ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ مچھلی نکلیں مچھلی کو لے لی تھی۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْدَمَ بَیْنَهُمَا پھر جب دونوں موسیٰ و یوشع مجمع البحرین پر پہنچے۔ نَسَبَا حَوْثَهُمَا تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی۔ اصل بھولنا تو یوشع بن نون سے تھا و لیکن محاورہ میں یوں بولتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور انھوں نے فلان مقام سے اپنا توشہ لاوا حالانکہ اس کا متہر وہی ہو جسکے سپرد یہ کام تھا۔ بالجملة وہ مچھلی جو پیٹ بھاری ہوئی بھونی ہوئی نکلیں ساتھ لے لی تھی اور طعام کے وقت اسین سے کھاتے جانے تھے اُسکو وہاں بھولے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ جب مجمع البحرین پر پہنچے تو وہاں ایک چشمہ پہاڑ کے اندر تھا اور اتفاق سے اُسکے قریب جا کر اترے اور پتھر پر سر رکھ کر سو گئے تھے اور مچھلی کو اس پانی کے اثر سے پہنچا تو وہ مضطرب ہوئی اور کتیل سے تڑپ کر پانی میں جا پڑی پس یوشع علیہ السلام جا ک پڑے اور مچھلی کو دیکھا کہ پانی میں چڑھتی جاتی ہے اور پانی اُسکے بے مثل طاق کے ہو گیا ہے اور آپس میں ملتا نہیں ہے۔ فَاتَّخَذَ سَیِّدًا فِی الْبَحْرِ سَرَبًا پس بنا لیا اُسے اپنا راستہ سمندر میں مانند سرب کے یعنی جیسے زمین سرب یعنی سرنگ ہوتی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی عنہ نے کہا کہ اسکا اثر پانی میں ہو گیا تو پتھر ہے پانی نہیں ہے اور عوفی نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ مچھلی جان پانی کو چھوتی تھی وہ خشک مثل پتھر کے ہو جاتا تھا۔ محمد بن اسحق نے حدیث حضرت صلحہ میں روایت کیا کہ ایسا جو ص کبھی آدمیوں نے نہ دیکھا جیسا کہ مچھلی کی چال سے پانی میں بنا تھا کہ مثل روشندان کے بنا ہوا

تک موسیٰ علیہ السلام کو لقب معلوم نہیں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی تو جو سفر نیک کہ مشقت کے ساتھ ہو اُس میں زیادہ عروج ہے لہذا اسی سفر میں اس ایک مرحلہ میں وہ مشقت جمع کر دی گئی تاکہ کامل ہو پس شیطان نے جو اُپر کر کا دانوں چلنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اُن کے حق میں عیب کر دیا اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اُنہوں نے صحرا تک پہنچ کر پانی کو اسی طرح منجانب و سرب کی حالت میں دیکھا اور وہ سرب مقام مطلوب تک نہتی ہو چکا تھا۔ اور ماخذ اسکے دوسرے خوارق عادات ہیں۔ ایک تو بھوننی ہوئی ٹھیلی زندہ ہو گئی اور دوم یہ کہ ٹھیلی میں سے جو کھا یا گیا جو ایک طرف کا حصہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ترجمہ کتاب ہے کہ یہی ظاہر ہے کہ وہ ٹھیلی سلم ہو گئی اور تاریخ طبری سے جو روایت گزری چند ان معتبر نہیں ہو سکتی اور اگر وہی صحیح ہو تو زیادہ عجیب ہے کہ نصف ٹھیلی اس طرح زندہ روان ہوئی اور سوم یہ کہ پانی اپنے مدخل سے رکار با و ماخذ اسکے آیات قدرت ہیں۔ اور ایسے امور کچھ بھی مستبعد نہیں چنانچہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہوئے ہیں یہی ہے اواخر دلائل النبوة میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوننی ہوئی بکری لائی گئی پس آپ نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ مجھے اس کا دست دیدے اور بکری میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست زیادہ پسند تھا پس اُسے پیش کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا دست دیدے پس اُسے دوسرا دست پیش کیا اُسکے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اُس کا دست مجھے دیدے تو قبل اسکے کہ وہ شخص ہاتھ ڈالے پہلے سے ہل دیا کہ یا رسول اللہ دست تو دوہی ہوتے ہیں اور میں آپ کو پیش کر چکا ہوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسکی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اگر تو خاموش رہتا تو برابر مجھے دست دے جاتا جب تک میں کہتا کہ مجھے دست دے۔ و قد رواہ غیرہ ایضاً اور اس میں خبر صریح ہے کہ اگر خاموش رہتا تو اللہ تعالیٰ اُس کے دست کیے بعد دیکرے پیرا فرما تا اور وہ دیے جاتا۔ اور رہا اس ٹھیلی کا زندہ ہونا تو نظیر اُس کی وہ ہے جو خیبر کے ایک یہودیہ نے بکری بھوننی اُس میں زہر ملا کہ بعد فتح خیبر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی تو جب آپ نے اس میں سے دست کو لیا تو اُسے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائے کہ مجھ میں زہر ملا یا گیا ہے بلکہ یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ وہ ٹھیلی بھوننی تو فقط زندہ ہو گئی اور اُس بھوننی بکری کے دست نے باتین کین اور وہ باتین بزبان انسانی۔ اور ایسے ہی جنہ خشتک کار و نا اور تھپرون کا سلام کرنا اور سنگریزوں کا تیج پڑھنا اور درختوں کا روان ہونا اور ماخذ اسکے اور بھی زیادہ بڑھ کر یہ نسبت زندہ کے اندجیات عود کرنے کے یہی ہے دلائل النبوة میں عمر بن سواد سے روایت کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی نبی کو دینا دیا تو میں نے امام سے کہا کہ پھر عیسیٰ کو تو مردے زندہ کرنا دیا تھا تو امام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک سے خشتک ستون زندہ کرنا دیا جس سے تکیہ دے کر آپ خطبہ پڑھتے تھے اور جب منبر تیار کیا گیا تو وہ چون کی طرح رویا کہ خوب اُس کی آواز سنی جاتی تھی تو یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہے اتنی ستر جا خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ مردے زندہ کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ کی بعض امت سے بہت کچھ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صفحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اُس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا پس آپ نے عورت کو تو عورتوں کی ہمائی میں بھجودیا اور اُس کے لڑکے کو ہمارا ہمان کر دیا پھر وہ کچھ ہی دن ٹھہری تھی کہ اُسکے لڑکے کو مدینہ کی و بار لگی اور وہ چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکی آنکھیں بند کر دیں اور اس کی تجیز کا حکم دیا پھر جب ہم نے اُسکو ہنلانا چاہا تو آپ نے حکم دیا کہ جا کر اُسکی ماں کو اطلاع کر دے پس اُسکی ماں آئی اور اُسکے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں قدم اُسکے پیر لیے اور کہنے لگی کہ اسی میں اپنی خوشی کے ساتھ تیری فریاد رہا ہوئی ہوں و اسلام لائی ہوں اور میں نے

بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں جیسے مسلمانوں میں سے بعضے عابدین و زاہدین و عابد اور بہت سے یہود و نصاریٰ تو انہوں نے امین ابی غلطی اٹھائی کہ ہمیں کچھ شک نہیں ہے اور اُنکے غلطی کھانے کا سبب یہ ہوا کہ اکثر ایسے مقامات میں جہاں آدمی گذر نہیں یا کتر ہو انہوں نے ایسے شخص کو دیکھا جو صورت سے زاہد معلوم ہوتا ہے اور اُسے کہا کہ میں خضر ہوں حالانکہ یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو بصورت آدمی متماثل ہو گیا اور اُسے ظاہری راہ بتلانے وغیرہ سے اُسکو مطمئن کیا اور باطن میں عقیدہ فاسد کر دیا اور تم نے تو اس بات کو بہت سے واقعات سے معلوم کر لیا ہے حتیٰ کہ بہین ربوہ دمشق میں جہاں تم نے یہ کتاب لکھی ہے ایک شخص نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص کی صورت دیکھی جس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو بھریا اور اسکا سر پہاڑ کے چوٹی تک پہنچا تھا اُسے کہا کہ میں خضر ہوں اور میں نقیب الاولیاء ہوں اور جس شخص نے اُسکو دیکھا تھا اُس سے کہا کہ تو موصیٰ صالح اور توریٰ اللہ ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس شخص کا کدال جبکو ایک میل پر بھول آیا تھا اور لینے جاتا تھا اٹھا کر اُس شخص کو دیدیا۔ اور ایسی حکایات بہت ہیں اور ہر وہ شخص جس نے خبر دی کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے اور وہ شخص سچا آدمی ہے تو میں حال سے خالی نہیں یا تو جو اُسکے ذہن میں ہے وہ اُسکے واسطے متخیل ہو گیا اور اُسے گمان کیا کہ میں نے خضر کو دیکھا جیسا کہ بہت سے ارباب ریاضات کو واقع ہوتا ہے کہ قوت تصور قوی ہو کر بعضے مظنون اُن کے واسطے خارج بن متخیل ہو جاتے ہیں اور یا یہ ہوا کہ کوئی جہی اُسکے واسطے بصورت انسان مقصور ہوا تاکہ اُسکو ظاہری راستہ بتا دے یا دنیا کی کوئی چیز دیدے و باطن میں اُسکو گمراہ کرے اور یہ بہت زیادہ واقع ہوتا ہے اور تم نے اس قسم سے بہت معلوم کیا جبکہ بیان کرنا لمبیل ہے۔ اور یا یہ ہوا کہ اُسے در واقع کسی انسان کو دیکھا مگر گمان کیا کہ ایسے مقام پر آدمی کا کیا کام ہے یہ تو خضر ہے پھر اگر اُس جہی یا کسی نے بھی کہا کہ ہاں میں خضر ہوں تو لیجئے اُسکو بالکل یقین ہو گیا حالانکہ اُسے غلط کر دیا اور سچی بات تو ان اقسام ثلاثہ سے خارج نہیں ہے۔ اور احادیث تو اس بارہ میں بہت ہیں جیسے معلوم ہو کہ خضر زندہ نہیں ہیں تو مقصود شیطان کا اس سے قریب ہے اور لوگ امین و موصیٰ کا کھاتے ہیں اسی واسطے کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اُسے خضر علیہ السلام کو دیکھا اور نہ کبھی خضر سے ملاقات کی حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بہ نسبت تمام خلائق کے علم و ایمان میں اکمل تھے اور یہی وجہ تھی کہ شیطان کو اُن پر تلپیس کا قابو نہ ملا جیسا کہ اُسے بہت سے عابدوں پر اپنا دام تلپیس پھیلا دیا اور اسی وجہ سے بہت سے کفار یہود و نصاریٰ کے پاس وہ آتا ہے جبکہ خضر گمان کر لیتے ہیں اور اُن کی بیعہ و گنیمت میں آتا ہے اور اکثر ایسے باتیں کہ جاتا ہے اور درحقیقت وہ شیطان ہے کہ اُن کو گمراہ کر جاتا ہے اور خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور دلیل قطعی اس پر ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے بقولہ واذ اخذنا منکم الميثاق ان تبين لنا آياتكم من كتاب حكمتهم فما جازكم رسولنا مما علمتمون من ربنا ولتصرنه آية اور خضر نے تو عوام الناس میں بعض کی کشتی درست کر دی تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیوں نہ آئے اور وہ اگر نبی ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے افضل ہیں اور اگر وہ نبی نہ ہوں تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیرین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اُن سے افضل ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر مفصل دلائل مذکور ہے انتی مترجمان الفتح اور اس میں کلام آخر قصہ میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا غرض کہ ہوسے وفتی نے وہاں خضر کو پایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بیان فرمایا۔ اور اُسکے دو وصف بتلائے اول۔ اَتَيْنَتْهُ رَجْمَةٌ مِّنْ عَجْدَلٍ ہم نے اُسکو اپنے پاس سے رحمت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت یہاں نبوت و ہدایت ہے۔ اور چہرہ و فہرہ بن وغیرہم کے نزدیک وہ ولایت ہے پس ظاہر ہوا کہ خضر کی نبوت کا قول بعض کا ہے اور چہرہ کے نزدیک وہ ولایت ہے۔ اور دوسرا وصف

ثابت ہوتا کہ خضر کا مرتبہ موسیٰ سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ کبھی فاضل کوئی بات اپنے شاگرد سے لیتا ہے جبکہ فقط شاگرد ہی جانتا ہوا اور یہاں علم موسیٰ
 علیہ السلام کا علم شریعت و حکم و عبادت اور علم خضر علیہ السلام کا علم بعض غیب کا و معرفت باطن کا تھا۔ اور بعض مگر ایوں نے بیان سے
 زعم کیا کہ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھا ہوا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نبی کو خضر ولی سے سیکھنے کا حکم ہوا ہے اور یہ زعم بالکل کفر ہے جب حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے خضر سے یہ درخواست کی تو۔ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر نے کہا کہ آپ نہیں استطاعت پائیں گے
 میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ شاید حضرت خضر نے یہ بھی علم لدنی سے معلوم کیا ہو جب ہی حرف ان ولین وغیرہ سے تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ
 میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یا اس دلیل سے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُخِطْ بِهٖ خُبْرًا اور کیسے آپ صبر کرو گے ایسی بات پر کہ آپ نے
 اسکا احاطہ نہیں کیا آگاہی سے یعنی جس بات کا آپ کو علمی احاطہ نہیں ہے اُسکے فقط ظاہری حال کو دیکھا کہ آپ کیونکر صبر کرنے کے حلال اور
 ظاہرین وہ منکر و مذموم معلوم ہوتے ہیں اور مرد صالح ایسے کاموں کو دیکھا کہ صبر نہیں کرتا ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
 وَاَنْتَا اَعْصِيْ لَآئِهٖ امْرًا موسیٰ نے کہا کہ عنقریب آپ پاؤں گے انشاء اللہ تعالیٰ صابر اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی امر میں یہی
 طریقت ہے کہ شیخ صالح جو اپنی نفس کے واسطے اور شریعت و طریق سنت پر مستقیم ہو اُسکے اتباع میں اُسکے کسی امر میں نافرمانی نہ کرے۔ مترجم
 کہتا ہے کہ یہاں مجھ پر ایک سوال وارد ہوا کہ موسیٰ نے انشاء اللہ کہا تھا کہ پھر بھی کام پورا نہ ہوا اور جو اب یہ ظاہر ہوا کہ اگر اسی قدر رہتا تو
 انشاء اللہ تعالیٰ پورا ہو جاتا لیکن بعد اسکے خضر علیہ السلام نے آپ پر ایک شرط لگائی کہ سوال نہ کریں اور موسیٰ علیہ السلام نے اُسکی نسبت
 کچھ جواب نہیں دیا سو اسے منظور ہی ظاہری کے اور آخر اسی شرط میں خلل ہوا کہ قبل از وقت اُنھوں نے سوالات کیے اور وہی باعث
 افتراق ہوا فانہم اور میں نے کسی تفسیر میں اس سے تعرض نہیں دیکھا۔ کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کو یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 موسیٰ علیہ السلام نے آداب کے اور لطف کے بہت انواع کی رعایت رکھی اول تو اہل اتباع میں اجازت چاہی کہ میں اپنی نفس کو آپ
 کے تابع کروں دوم اپنے نفس کو اُن کے تابع کرنے کی تصریح کر دی اقول ضرور ہے کہ نفس تابع حکم شیخ ہو دنی الحدیث کوئی مومن نہ ہو گا
 جب تک اُس کا نفس یعنی خواہش اُس کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ سوم قولہ علی ان تعلیمی سے اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم اور آپ عالم
 ہیں۔ چہارم معاملت سے بعض وہ علم مانگا جو خضر کو معلوم تھا گو یا انکا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اپنے برابر کو دین بلکہ جو آپ کو علم ہے
 اس میں سے ایک جزو مجھے بھی عطا کریں۔ پنجم ہمیں یہ صریح اقرار ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم حاصل ہو مجھے اس میں کچھ علم
 و شک نہیں ہے۔ ششم رشد سے درخواست ارشاد و ہدایت ظاہر ہے۔ ہفتم تجذبی ان اشارہ صابر امین اُنکی مرضی پر نظر ہو بہت قسم والا حصی ہاں
 امر۔ آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا پس معلوم ہوا کہ متعلم ہو کر واجب ہے کہ پورے طور سے تو اضع و عاجز ہی کا اظہار کرے اور معلم کی شان میں
 نظر عظمت کا لحاظ رکھے اور معلم پر ہمیشہ نرمی واجب نہیں بلکہ اگر وہ سختی کو مناسب سمجھے تو اچھا ناپا کسی وقت تک سختی کرے واللہ اعلم۔
 روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم کی درخواست کی تو خضر نے کہا کہ علم کے واسطے توبت کافی اور شغل کے واسطے توبہ سبیل کافی ہیں
 تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ خضر نے کہا کہ پھر اگر آپ
 میری اتباع کرتے ہیں تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز حقیقی اُخْرٰی لَآئِهٖ مِنْتُ ذِكْرًا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اُسکا ذکر بیان کروں
 حضرت خضر نے اپنی اتباع کے واسطے خود نہیں کہا بلکہ اختیار دیا کہ اگر تم یہ اختیار کرو تو ایسا نہ کرنا یعنی یہ شرط کی کہ جب تک میں خود نہ بیان کروں
 تم اس میں سوال نہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان کے وقائع فرمائے

فَانطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتِ

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے ناؤ میں اُسکو چھاڑ ڈالا موسیٰ بولا تو نے اُسکو چھاڑ ڈالا کہ ڈباوے اگلے لوگوں کو تو نے کی ایک
شکیلاً امراہ قال کم اقل انک لکن تستطیع معی صبراہ قال لا تو اخذنی بیما نسیت ولا

چیز اُوکھی بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ سکا میرے ساتھ ٹھہرا کہا بھگوانہ پچھل میری بھول پر اور نہ
یُرہقنی من امری عسراہ فانطلقا حَتَّىٰ اِذَا الْقِيَاغُلَمَاءُ فَفَقْتَلَهُ لَقَالَ اَقْتُلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ

ڈال بچھو میرا کام مشکل پھر دونوں چلے یہاں تک کہ اے ایک لڑکے سے اُسکو مار ڈالا موسیٰ بولا تو نے مار ڈالی ایک جان سُخری بن برے
نَفْسٍ طَلَقَتْ جِئْتِ شَكِيًّا شُكْرًا ۝

کسی جان کے تو نے کی ایک چیز ناسقول

مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ حدیث میں بھی آیا ہے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث کو اس مقام پر وارد کر کے پھر آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے اور مترجم
چاہتا ہے کہ حدیث شریف کے بیان میں آیات کی تفسیر اپنے اپنے موقع پر لکھا جائے اور بعضے مضامین جو تفسیر میں مزید ہیں آیت کے ذیل میں لکھے
ہو کر پھر بعینہ حدیث بیان کر دیے جائیں تاکہ مضامین کو حاوی اور اختصار کے ساتھ ہو اور بعضی آیات سچے سے تفسیر کیجاوین پس امام بخاری رحمہ
سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ زینب بکالی رحمہا علیہا کو فہم کی ماں کعب اجبار کے نکاح میں آئی
تھیں (زعم کرتا ہے کہ موسیٰ جو خضر کی ملاقات کو گیا تھا وہ موسیٰ نہیں جو صاحب تورات و نبی اسرائیل کا رسول تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ
وہ عدو اللہ تھے۔ یہ غصہ میں کہہ دیا کہ خلاف حدیث کے اہل کتاب کی تحریفات پر اعتماد کرتا ہے اور نہ زینب بکالی مرد مسلمان سچے مسلمانوں میں
سے تھے اور یہ اُن سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ علماء اہل کتاب میں سے ہیں، حدیث بیان فرمائی کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے، مترجم کہتا ہے کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ
روایت کی کہ بعد ازاں فرعون کے جب نبی اسرائیل مصر میں مستقر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ نبی اسرائیل کو قتل قدرت الٰہی یاد دلا
کا قال تعالیٰ و ذکر ہم باہم اللہ اور بخاری رحمہ اللہ کی دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ رسول اللہ نے ایک روز لوگوں کو وعظ فرمایا یہاں تک کہ
جب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے تو آپ واپس چلے پس موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں سے
سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو فرمایا کہ میں ہوں۔ اقول دوسری روایت بخاری میں یوں ہے کہ جب واپس ہوئے تو ایک شخص نے
ان تک پہنچ کر پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول بھلا تم سے زیادہ علم والا کون ہے کوئی اس زمین پر ہو فرمایا کہ نہیں پس اللہ تعالیٰ نے اُس پر عتاب کیا
جب کہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہ پھیرا یعنی یہ نہ کہا اللہ تعالیٰ علم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُس پر وحی بھیجی کہ ہاں سیر ایک بندہ ہے
مجمع البحرین میں وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رب کس طرح میں اُس سے مل سکتا ہوں مجھ فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک چھلی لے
اور اُسکو کتل میں رکھ پھر جہان تو اس چھلی کو گم کرے وہ وہیں ہے پس ایک چھلی لیکر اُسکو کتل میں رکھا اور چلے اور اُس کے ساتھ اُنکا فتی پو شع
بن زون علیہ السلام چلا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ ایک مردہ چھلی لی۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ مالح یعنی نگرار بھونی تھی۔
جہان اُس میں روح پھونکی جاوے وہاں ہے پھر چھلی لیکر اُسکو کتل میں لیا اور اپنے فتی سے کہا کہ میں تجھے تکلیف نہیں دیتا مگر تجھے آگاہ کر دیکھو
جہان تجھ سے چھلی جدا ہو پو شع نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی تکلیف آپ نے نہیں دی ہے پھر چلے یہاں تک کہ جب دونوں صحزہ کے پاس آئے

تو دونوں نے سر رکھا اور سو گئے اور کتل بن مچلی تڑپی اور اُس سے کل گئی اور جا کر سمندر میں گری فاتحہ سبیلہ فی البحر سر باہر سے زمین اُسے اپنا راستہ سرب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مچلی سے پانی کا روان ہونا روک دیا کہ وہ اُس پر مثل طاق کے ہو گیا پھر جب موسیٰ جاگا تو ساتھی بھول گیا کہ اُسکو مچلی کی خبر دے اقول دوسری روایت میں ہے کہ پھر ایک وقت میں کہ وہ ایک درخت کے سایہ میں ایک مقام آ بشار میں تھے کہ ناگاہ مچلی تڑپی اور موسیٰ اُس وقت سو رہا تھا تو فتی نے کہا کہ میں اُسکو نہ جگاؤں یہاں تک کہ جب موسیٰ جاگا تو ساتھی مچلی کی خبر دینا بھول گیا اور مچلی تڑپی یہاں تک کہ سمندر میں جا پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اُس سے پانی کا روان ہونا روک دیا کہ اُسکا نشان پتھر میں ہے اور عربوں نے دینار راوی نے پان کی طرح اُسکی شکل بتلائی پھر دونوں باقی دن اور رات بھر چلے حتیٰ کہ جب دوسری صبح ہو گئی اور دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتی سے کہا کہ لاؤ ہمارا اس وقت کا کھانا کہ ہم کو اس سفر میں تعب پہنچا کا قال تعالیٰ آتانا عذرا لعلنا لقینا من سفرنا ہذا فیما۔ اور موسیٰ نے تعب نہیں پایا یہاں تک کہ اُس مقام سے جان اللہ تعالیٰ نے اُسکو حکم دیا تھا آگے بڑھ گیا تو فتی نے کہا کہ ارایت اذا وینا الی الصخرۃ فانی لیت الحوت واما النانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سر با۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچلی کے واسطے سرب تھا اور موسیٰ فتی کے لیے عجب تھا۔ اقول ظاہر موسیٰ کو اُس وقت فتی کے قول کی تصدیق سے عجب ہوا اور واپس ہو کر دیکھ کر عجب معائنہ ہو گیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا اذک ما کان فی فاردا علی آثارہا فقصد۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دونوں واپس ہوئے اپنے نشان قدم پر ڈھونڈتے چلے آتے تھے۔ اقول یعنی کوئی راہ معمول نہ تھی بلکہ ایسا مقام تھا جہاں تک آدمیوں کا گذر نہ تھا فافتم۔ یہاں تک کہ اُس صحرا تک پہنچے تو ناگاہ پایا ایک مرد کہ سبھی ثوب ہے یعنی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ اقول ایک روایت میں چادریں لپٹا ہوا پایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس خضر کو پایا جو کنارہ سمندر پر ایک سبز نہالچہ پر تھا اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ایک کپڑے میں جکا ایک کنارہ اپنے پاؤں کے نیچے اور دوسرا کنارہ سر کے نیچے کیا تھا بستر جم کتا ہے شاید لیٹے ہوئے تھے اور سبز نہالچہ سے شاید کنا یہ ہو کہ ہری گھاس پر تھے واللہ تعالیٰ اعلم پس موسیٰ نے اُسکو سلام کیا تو خضر نے کہا کہ کہاں ہریری زمین میں سلام۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ نے اُس کو سلام کیا تو اُس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا کہ کہاں سیری زمین میں سلام ہے تو کون شخص ہے موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو خضر نے کہا کہ نبی مسرلک موسیٰ ہے کہا کہ ہاں اور کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھ کو اُس میں سے رش سکھلا دو جو تم کو سکھایا گیا ہے۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ کہا کیا حال ہے کہا کہ جنتک لتعلمنی ما علمت رشدا قال انک ان تستطیع معی صبرا۔ اسے موسیٰ میں ایک علم پر ہوں اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اُس نے مجھے سکھلایا ہے تو اُسکو نہیں جانتا ہے اور تو ایک علم پر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے سکھلایا ہے میں اُسکو نہیں جانتا ہوں اقول دوسری روایت میں ہے کہ خضر نے کہا کہ مجھے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرے تیرے نام میں ہے اور تجھے وحی آتی ہے اسے موسیٰ نے کہا کہ ایک علم ہے کہ مجھے سزاوار نہیں ہے کہ تو اُسکو جانے اور تجھے ایک علم ہے کہ مجھے سزاوار نہیں کہ میں اُسکو جانوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سجدہ فی انشاؤ اللہ صابر اولاً اعصی لک امر۔ تو خضر نے موسیٰ سے کہا کہ فان تبغنی فلا تسألنی عن شیء حتیٰ احدث لک منہ ذکر ایتہم کہتا ہے کہ یہ عذر تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ دونوں قسم کے علوم مختلف ہیں ایک دوسرے کو حاصل نہیں ہیں یا جمع نہ ہونا چاہیے تو اب خضر کے علم پر جو بعض آثار ترتیب ہوتے ہیں وہ دیکھ لینا کہ کیا تو اسکی نسبت یہ شرط لگانی کہ وجہ نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کر دوں گا اور بعد اوقات موسیٰ و خضر علیہما السلام کے پوچھنے بن نون فتی موسیٰ کا ذکر نہیں ہے شاید اسوجہ سے کہ بقول بعض کے پوچھنے کو واپس کر دیا تھا اور شاید اسوجہ سے کہ اصل مقصود اس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں تو انہیں کا ذکر رہا اور یہی صحیح ہے فافتم واللہ اعلم پھر دونوں روانہ ہو کر سمندر کے کنارے سے چلے پس

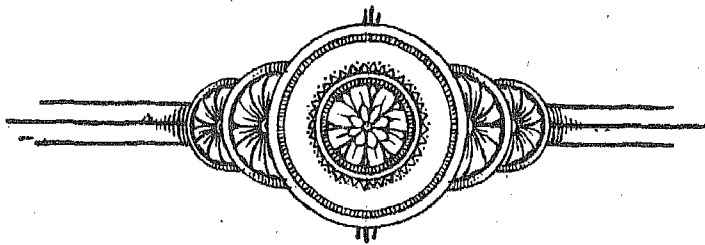
ایک کشتی گذری ان لوگوں سے باتیں کیں کہ تم کو سوار کرواؤ انھوں نے خضر کو پچانا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اس میں اس کنارے سے اُس کنارے پار اتارنے کی ڈونگی تھی ایک کشتی گذری تو اُسے باتیں کیں انھوں نے خضر کو پچانا اور کہنے لگے کہ عبداللہ الصالح یعنی اللہ تعالیٰ کا نیاک بندہ ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا یعنی خضر پس انھوں نے آپس میں کہا کہ بغیر کرایہ کے ہم اسکو سوار کر لینگے۔ مخلو ہم بغیر ذول یعنی یہ کہ انھوں نے خضر کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا پھر جب دو ذون کشتی میں بیٹھے تو موسیٰ آگاہ نہ ہوئے مگر اسوقت کہ خضر نے ایک تختہ اس کشتی کے تختوں میں سے بسولے سے اُٹھا لیا تھا دوسری روایت میں ہے کہ اس میں شگاف کیا اور اس میں بیچ گاڑ دی اور تیسری روایت میں ہے کہ اُس شگاف سے پانی نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی قوم ہے جس نے مخلو بغیر اجرت سوار کر لیا اور تم نے قصد کر کے عدا اُلٹی کشتی میں شگاف کر دیا۔ آخر قہا التفرق الہما فقد جئت شیئا امرا۔ قال الم اقل انک لمن تتطیع معی صبرا۔ قال لا تو اخذنی بالہایت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار سوال تو موسیٰ علیہ السلام سے نیاں تھا۔ اور فرمایا کہ ایک عصفور اگر کنارہ سفینہ پر گری اور اُسے سمندر میں ایک چوہی ماری پس خضر نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں میرا تیرا علم بتقابلہ علم الہی کے گرجیے اس عصفور نے اس سمندر سے کم کیا پھر دو ذون اُس کشتی سے باہر ہوئے پس اس بیچ میں کہ دو ذون سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ خضر نے ایک طفل کو دیکھا جو لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا پس خضر نے اُسکا سر کچا اور اپنے ہاتھ سے اُٹھا لیا کہ اُسکو قتل کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اول سوال موسیٰ نے بھولے سے کیا اور دوم شرط اور تیسرا عدا تھا۔ یعنی نے کہا کہ سعید رح نے روایت کی کہ خضر نے لوگوں کو کھیلتا پایا ان میں سے ایک طفل کا فرخو بصورت کو کچر کر لٹا کر چھری سے ذبح کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر اوہان چھری کی حاجت نہ تھی جیسے کشتی توڑنے میں بسولے کی حاجت نہ تھی ولکن ممکن ہے کہ ظاہر اسباب کا استعمال کیا ہو جو اپنے ساتھ لائے ہوں یا اسی وقت حاصل ہو گئے ہوں پھر اول روایت اور دوسری روایت میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق اس طرح ہے کہ اول اُسکو چھری سے کاٹا پھر ہاتھ سے اُسکا سر اُسکے دھڑ سے الگ کر لیا۔ فانہم پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ اقلقت لفسا زکیتہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ قال الم اقل انک لمن تتطیع معی صبرا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایسی نفس زکیہ کو جو جنت کو نہیں پہنچا تھا یعنی بالغ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرتبہ سوال موسیٰ علیہ السلام کا بہ نسبت اول کے سخت تر ہو گیا۔ قال ان سالتک عن شیء بعد ہذا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطاعا الہما فابوا ان یضیفوا لہما فوجدا فیہا جدارا یریدان نقیض۔ یعنی جھکی ہوئی دیکھی پس خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فاقامہ یعنی ہاتھ کے اشارہ سے اُسکو سیدھا کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ یوں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ اونچا کیا پس وہ سیدھی ہو گئی اور یعنی رح نے کہا کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ سعید رح نے حدیث کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے سج کیا پس سیدھی ہو گئی مترجم کہتا ہے کہ اس میں صریح ہے کہ کسی آگ و اسباب کا استعمال نہیں کیا اور بعض راویوں نے روایت کی جو صحیح کی نہیں ہیں کہ اگر اُسکو گارے وغیرہ سے اٹھایا اور یہ سہو ہر ٹھیک وہی ہے جو صحیح میں مروی ہے فانہم پس موسیٰ نے کہا کہ ہم لوگ ایک قوم پر آئے جنھوں نے نہ کھانا دیا اور نہ ہماری ضیافت کی۔ پوشکت لا تختذ علیہ اجرا تم چاہتے تو اس کی اجرت لے لینے دوسری روایت میں ہے کہ سعید رح نے کہا کہ اجرت وہ لیتے کہ جسکو ہم کھاتے۔ قال ہذا فرق بینی و بینک سابقا و ایل ما لم تتطیع علیہ صبرا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ آرزو رہی کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تاکہ ہم پر اُنکے اور واقعات بیان کیے جاتے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے و کان امامہ ملک یا خذل سفینۃ صالحہ غضبا لہ و پڑھتے کہ و اما العلام و کان کافر و کان ابواہ منین۔ اقول دوسری روایت میں ان بزرگ نقیشتا

نے سوائے سعید کے روایت کی غیروں سے گمان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ غاصب بادشاہ کا نام بدوین بدو تھا اور طفل مقتول کا نام حیدر تھا۔ ترجمہ کتاب ہے کہ یہاں تک حدیث صحیح مذکور ہوئی اور ابن عباس تفسیر آیات کو ذکر کرتے ہوں۔ قال تعالیٰ۔ فَاظْلَمْنَا بِطَعْنِ دُونِ یعنی موسیٰ و خضر۔ قشیری نے کہا کہ اظہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد ملاقات خضر کے یوشع کو واپس کر دیا تھا اور ابو العباس نے کہا کہ نہیں بلکہ تبیوع کا ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا ورنہ یوشع ساتھ تھے اور ترجمہ کتاب ہے کہ یہی صحیح ہے جیسا کہ میں نے صحیح حدیث سے اسکا صحیح اشارہ ذکر کر دیا ہے پس معنی یہ ہیں کہ موسیٰ و خضر دونوں روانہ ہوئے اور ساتھ میں یوشع علیہ السلام بھی تابع تھے دونوں سمندر کے کنارے کناہ پہنچے جاتے تھے یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں اس کنارے سے اُس کنارے پار ہو سکتے تھے وہاں چھوٹی کشتیاں بڑی ہوئی تھیں اور لوگوں کو عبور کرتی تھیں جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے پھر ایک کشتی گذری اُس سے خضر نے سوار کرانے کی درخواست کی کشتی والوں نے خضر کو پہچان کر بغیر اجرت کے سب کو سوار کر لیا۔ حتیٰ اذا ركبنا فی السفینۃ یہاں تک کہ جب سوار روانہ ہوئے کشتی میں۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ کشتی دھار میں پہنچی تو سخر فہا خضر نے اُسکو بھاڑ دیا یعنی شگاف کر دیا اس طرح کہ انہیں سے ایک تختہ لگا ڈیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک امر قطع دیکھا کہ اُنکے احسان کے عوض یہ بڑائی ہو اور بڑھ کر یہ کشتی والے سب پانی بھرنے سے اس بیچ دھارے میں ڈوب جاؤ گے تو قال اخذ فہا لتخرق اھلکھا کہا کہ تو نے اُسکو بھاڑ دیا کہ جب کا یہ نتیجہ ہو کہ تو کشتی والوں کو غرق کرے یعنی سب جا میں ضائع ہوں اور احسان کا بدلہ لے لو۔ لکن جئت شیئاً امراً بشک تو نے کیا ایک امر عجیب۔ یہ قیدی کا قول ہے اور قتادہ سے مروی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ امر بڑی سخت آفت اور اسی کے قریب بخش نے ذکر کیا۔ حاصل یہ کہ تو نے بڑی سخت آفت برپا کی۔ یعنی احسان کا بدلہ لے اور مال برباد اور سب سے بڑھ کر جانیں برباد۔ قال اكد اقل انا لکن نستطیع معی حدیث خضر نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کرے گا۔ روایت ہے کہ کشتی میں پانی نہیں پڑھا جب خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا۔ قال لا تؤاخذت بی بدنا السیدت کہا کہ مجھ سے مواخذہ نہ فرما ایسی بات کا کہ میں بھول گیا۔ یہ اس صورت میں کہ ماموولہ ہے اور میں دلالت ہوگی کہ جو کام آدمی بھولے سے کہے اُس پر مواخذہ نہیں ہے جیسے روزہ میں بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر حنفیہ کے نزدیک عذاب آخرت کا مواخذہ نہیں ہوتا لیکن دنیا میں بعض امور میں پورا کر لیا جائے گا مثلاً نماز میں بھولے سے باتیں کہیں تو نماز ٹوٹ گئی اُسکو پھر پورا پڑھے۔ بھولے سے قسم چھوٹی کرنی تو کفارہ دیوے اور جہاں تک قسم کی حد ہے پورا کرے لیکن گناہ نہ ہوگا۔ آیت میں ماموولہ بھی دوسری تفسیر ہے تو اس صورت میں اگر حنفیہ کے واسطے تصریح ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھ سے مواخذہ نہ فرما میری بھول پر یعنی جو میں نے وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کے اتباع میں اپنے کو سپرد کر کے کچھ انکار فعل پر نہ کروں گا اس میں فراموشی ہو گئی تو فراموشی معاف کرو۔ سراج میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ موسیٰ بھولے نہ تھے لیکن یہ کلام تعریف کے طور پر ہے یعنی صرف اس قدر کہ اس کی فراموشی پر مواخذہ مستحب ہے اور یہ نہیں کہا کہ میرے اس معاملہ میں فراموشی پر مواخذہ نہ کرونا کہ یہاں بات بنی رہے لیکن صحیح کی حدیث سے مذکور ہوا کہ اول سوال موسیٰ سے نیاں تھا اور دوم شرط تھا اور سوم عذر تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس عجیب معاملہ کا کشف جلدی چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اُسکو نیاں پر قبول کیا یعنی یوں ٹال دیا کہ مجھ سے فراموشی پر مواخذہ مستحب ہے کہ لا تفرحونی من امری عسراً اور میرے معاملہ میں مجھ پر ضیق کی سختی مست ڈال۔ سراج میں لکھا کہ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو اس شگاف میں اپنا کپڑا بھر دیا۔ اور روایت ہے کہ اس شگاف سے پانی ہی نہیں پڑھا تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ اگر یہ کہا جاوے کہ

موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ این تو نے شگاف کر دیا کہ لوگوں کو غرق کرے اگر یہ قول صادق ہو تو لازم آدے گا کہ خضر سے بڑا گناہ سرزد ہوا اور اگر وہ نبی ہوں تو لازم آدے کہ نبی سے معصیت سرزد ہوئی اور اگر یہ قول کاذب ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے کذب سرزد ہونا لازم آدے جو اب دیا کہ ہر ایک دونوں میں سے صادق ہو اگر اس علم کے موافق جو اسکے نزدیک ہے اور ترجمہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں دی جس میں صدق و کذب جاری ہو بلکہ استقام کیا ہے اور استقام میں صدق و کذب جاری نہیں ہوتا ہے۔ پھر سوال ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ خضر پر اعتراض نہ کریں تو خلاف عہد کیونکر کیا جواب دیا کہ ہر ایک نے اپنے قصد کے موافق وفائے عہد کیا کیونکہ موسیٰ کے خیال میں یہ نہیں گذرا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ ایسی چیز پر انکار نہ کروں گا جو میری شریعت میں منکر معلوم ہو اور خضر نے یہ قصد کیا تھا کہ نفس الامر میں جو فعل منکر ہو وہ مجھ سے صادر نہ ہو گا۔ ترجمہ کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اول تو موسیٰ سے بیان تھا آوردوم شرط کہ اگر پھر کروں تو ساتھ نہ رکھنا پھر تیسری مرتبہ جلدی کی اور چاہا کہ یہ اسرار معلوم ہو تو شرط کے موافق عہد کر لیا پھر بیان ایک سوال ہے کہ خضر سے تعرض کیوں نہیں ہوتا تھا اور عنقریب سوال مع جواب آتا ہے۔ فانظلقا پھر دونوں روانہ ہوئے یعنی کشتی سے اتر کر ساحل پر روانہ ہوئے۔ حتیٰ اذا لقیسا غلڈنا یہاں تک کہ جب دونوں ایک غلام سے ملے یعنی ایک طفل کو پایا جو بڑوں کے درمیان کھیل رہا تھا اور بلوغ کو نہیں پہنچا تھا اور وہ خوبصورت تھا اسکو پھاڑ کر چھری سے ذبح کیا پھر اُسکا دھڑا تھوڑے الگ کر دیا۔ فَتَنَّا اِسْکُو قَتْلُکَ رَدِیَا حَتّٰی کَیْ جَسْبَیْہِ فَعَلَّیْہِ قَاتَلْنَا اَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَکِیَّةً اَبْغَدِیْرِ نَفْسِیْ مَوْسٰی نَے کہا کہ تو نے ایک نفس زکیہ کو قتل کیا بغیر قصاص کے یعنی بغیر عوض کسی جان کے جسکو اُس نے مارا ہوتا تو یہ نفس زکیہ یعنی نفس معصوم محترم رہا جسکا قتل کرنا رو نہیں ہے طفل کا نام عبورہ مذکور ہے حسن بصری وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ طفل نہیں بلکہ جوان تھا اور رہزنی وغیرہ کیا کرتا اور مال چھین لاتا اور والدین کے پاس آجاتا تھا اور ضحاک سے مروی ہے کہ طفل تھا ولیکن سبب پھیلاتا پھر تاجس سے اُسکے صالح والدین اذیت پاتے تھے۔ اور ابی بن کعب سے مروی ہے کہ وہ کافر ہے ابوا تھا اگر رہتا تو والدین کو طغیان و کفر میں مبتلا کرتا۔ اور ابن جریر نے ابی بن کعب سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طفل کو خضر نے قتل کیا وہ جس روز مخلوق ہو تو کافر مخلوق ہو تھا۔ امام رازی نے کہ یہ قرآن میں بیان نہیں کہ اس طفل کو تنہا پایا تھا یا لاکھوں میں کیلٹا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا اور بالغ تھا یا صغیر تھا لیکن غلام کا لفظ لایت ہے کہ صغیر کے واسطے ہو اگرچہ بالغ پر بھی بولا جاتا ہے اور قولہ بغیر نفس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طفل نہ تھا کیونکہ طفل تو قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا ہے تو بالغ ہو گا۔ بقاعی نے کہا کہ شاید ان کی شریعت میں طفل سے بھی قصاص ہو۔ رازی نے یہ بھی کہا کہ قرآن سے یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ اُسکو چھری سے ذبح کیا یا اُسکا سر و دھڑ سے اُٹھاڑا یا سر اُسکا دیوار سے مارا۔ ترجمہ کہتا ہے کہ تجھے حدیث مرفوع سے معلوم ہو کہ ایک روایت میں چھری سے ذبح ہوا اور دوسری روایت میں ہاتھ سے اُٹھاڑنا اور زمین نے دونوں میں توفیق بیان کر دی ہے اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ دیوار سے مار دیا اور شاید کہ بعد کو اُسکا اُٹھاڑا ہوا سر دیوار سے مار دیا ہوا اول دیوار سے مار کر ذبح کر کے جدا کر دیا ہوا اور اسی پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انکار کیا کہ تو نے نفس محترم کو بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا کَبْرًا اِیْ فَعَلْتُمْ فَعْلًا مَنکَرًا۔ تو نے بلاشک یہ فعل منکر کیا بعض نے کہا کہ اول میں جب کشتی بھاڑی تو کہا کہ شیا امر۔ اور یہاں شیا امر کہا اور کتب بہ نسبت اول کے زیادہ قبیح ہے کیونکہ کشتی کا تدارک ممکن ہے کہ تختہ بھر جوڑ دیا جاوے بخلاف اُس قتل کے کہ اُسکا تدارک ممکن نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اول ہی زیادہ آفت و فساد ہے تو مگر سے مگر زیادہ ہے کیونکہ اس قتل میں ایک جان ضائع ہوئی اور کشتی کے غرق میں بہت سی جانیں تلف ہوئیں بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسکو مستعد بنا کر نفس

بغیر نفس قتل کیا جاوے اور یہ تاویل نہ کی کہ سوائے اس وجہ کے اور وجوہ سے بھی قتل نفس حلال ہے یہاں سوال ہوا رہتا ہے کہ
 خضر علیہ السلام نے کیونکر کشتی کو پھاڑ دیا اور کیونکر اس طفل کو قتل کیا حالانکہ لوگ موجود تھے وہ منکر ہوتے بعض نے جواب دیا کہ شاید
 بغیر اطلاع لوگوں کے یہ فعل کیا ہوا اور شاید کہ لوگوں نے انکو پہچان لیا اور جانا کہ چوکرتے ہیں وہ موافق حکم الہی تعالیٰ کے کرتے ہیں تو
 حکم الہی پر راضی ہو گئے ہوں اور ترجمہ کرتا ہے کہ حدیث میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ لوگ اکھیلنا تھا اُسکو پکارا اس طرح قتل کیا اور عدم
 اطلاع ایسی حالت میں غیر ممکن ہے اور بایہ کہ لوگوں نے انقیاد حکم کیا ہو تو زیادہ بعید ہے جبکہ گائون والوں نے انکو جان نہ کیا اور کہا ایک
 نہیں دیا اور ظاہر ہے جو ابن المنذر و ابن ابی حاتم نے ابوالعالمیہ رحمہ اللہ سے روایت کی کہ خضر اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ تھا کہ اُسکو آنکھ
 نہیں دیکھتی تھیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ واسطے جا یا کہ اُسکو دیکھ لے تو اُس نے دیکھ لیا اور جب چاہا دکھلا دیا پس قوم میں
 سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اوروں نے اُسکو نہیں دیکھا اور اگر قوم ولے اُسکو دیکھ پاتے تو کشتی غرق کرنے میں مانع ہوتے اور طفل کو قتل
 کرنے میں مانع ہوتے بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ کشتی والوں نے خضر کو پہچانا اور بغیر اجرت سوار کر لیا تھا جیسا کہ حدیث میں
 مروی ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھیں دیکھتی تھیں اور جواب یہ ہے کہ موسیٰ و یوشع کو ضرور آنکھیں دیکھتی تھیں اور انکو سوار کرتا تھا تو خضر ظاہر ہوتا
 اُنکے ساتھ سوار کر لے جاوین۔ بالجملہ جو اثر کہ حضرت ابوالعالمیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے قابل توجہ و فکر اہل عقل ہے اور وہ بہت سے مقامات میں اس قصہ میں
 درخفت رکھتا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ عطار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نجدہ حروری نے نبی خوارج کے سردار نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا
 اور اس میں سوال کیا کہ لڑائی میں اطفال کو قتل کرنا کیا حکم ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تو خضر ہو کہ کافر کو یوں سے تیز کرے کہ اطفال کو قتل
 کرے لیکن تو تمہیں پہچانتا ہے اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال کے قتل سے منع کیا ہے تو اطفال کے قتل سے علیحدہ ہو مسلم و ابو داؤد
 و ترمذی و غیر ہم نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جسکو خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر مطبوع ہوا
 جب مطبوع ہوا تھا اور اگر وہ بلوغ کہ پہنچتا تو اپنے والدین کو طغیان و کفر میں اذہاق کرتا۔ اول یہ حدیث صریح ہے کہ قبل بلوغ کے اُسکو
 قتل کیا ہے اور امام رازی رحمہ اللہ کو ظاہر اس حدیث پر اطلاع نہیں ہوئی یا سہو ہو ہو فافہم بالجملہ جب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک
 نفس محترم کو بدون اسکے کہ اُس پر قصاص ہو قتل کر دیا تو یہ بڑا گناہ کیا

آئندہ پارہ شانزدہم شروع ہے

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰
 حیرت الفقہ مسائل مشککہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگلوری - ۱۲
 جہاں پال سائلمین - بطور استفتا - ۲۰
 سہالہ دقانی - اردو ترجمہ از مولوی
 سلطان خان - ۱۰
 چہلین مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگلوری - ۱۰
 رسالہ تجہیز و تکفین - از محمد عمر - ۱۲

فہرست فارسی

ہدایہ پیشانی پر اصل عربی اور تحت میں ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے
 بہت اول ہے - دو جلد کامل - عشر
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبدالحمید محدث دہلوی معروف - ۱۰
 بیخ انج - سہی بہ غایۃ اشور از مولانا محمد شاہ - عشر
 تذکرۃ الجمعیۃ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۲
 بیان - در علم تمباکو و حقہ از ملا معین الدین ار
 بدائع منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 ملا ناظم علی - ۲
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱۰
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۶
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبدالحمید محدث دہلوی - عشر
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آلہ یار خان - عشر
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱۰
 قدوری - ترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۶
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵
 کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳
 مالا بدینہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱۰
 شرح مختصر وقایہ کورسیری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - ۱۰
 رسالہ تنبیہ الانسان - در صلت و حرمت
 جا تو ران - ۱
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان -

فقہ عسری

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدالعلی
 برجندی معتبر شرح - ۱۰
 فتح القدیر بحال اہلن یقلم جل ہدایہ اور بقلم
 خشی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تملک زین الدین آفندی کلکتہ میں لکھی گئی
 ضخیم جدید الطبع - عشر
 ہدایہ - محشی سوحاشی جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 سنبلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا ہے وہ قابل دید ہیں ہر چار جلد کامل
 دو مجلدات میں بشرح ذیل

(۱) جلدین اولین عبادات - للعب
 (۲) جلدین آخرین معاملات - عشر
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند متداول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھی
 گئی ہیں بہ تفصیل ذیل -
 ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعب
 ایضاً جلد سوم و چہارم تا آخر کتاب - للعب
 فتاویٰ قاضی خان مع سرسچہ از امام قاضی
 حسن بن منصور قاضی خان مستند معروف
 متداول دو جلد کامل - عشر
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 مع کمال حاشیہ ذخیرۃ الیقینی اوسفان بن حنیڈ چلی
 داخل درس لفظیہ کلان خوشخط و صحیح - ۱۰
 شرح وقایہ خرد مع داہرہ ہندیہ منوہ مطلم - ۱۰
 الاشباہ والنظائر مع شرح جموی معروف
 مستند متداول - ۱۰
 ملا سٹھ - از بیوع تا وصایا محشی جدید کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱۰
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور متداول - ۱۰
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف متداول دو جلد میں -
 (۱) جلدین اولین عبادات میں - عشر
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی متداول - ۱۰
 عمدۃ البضاعۃ - فی مسائل الرضاۃ از

<p>عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب گلستان و بوستان - ۹</p> <p>بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۱۰</p> <p>بوستان محشی گلان - اس میں ضروری حواشی درج ہیں - ۱۱</p> <p>بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۱۲</p> <p>بوستان محشی خرد - ۱۳</p> <p>بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں ہر شعر کا شعر بین ترجمہ کیا ہے از منشی گو بند پر شاد فضا - ۱۴</p> <p>بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی نیکن بہار صاحب بہار عمیق مشیل شرح ہے - ۱۵</p> <p>اخلاق جلالی محشی - منشی فاضل کے کورس میں ہو اور عموماً طلباء کے درس میں نکل ہے - ۱۶</p> <p>اخلاق ناصری - ننتیان فارسی کے درس میں داخل ہو۔ اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۱۷</p> <p>اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ کاشفی - ۱۸</p> <p>منشی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک درجے بہا ہو اور حکیم نور حسین صاحب مروہوی - ۱۹</p> <p>مجموعہ حدیث ہندی - حضرت لقمان کے نسخہ قابل قدر نصاب - ۲۰</p> <p>المشہر بیچر صیغہ بکیر پونو لکشور پریس لکھنؤ</p>	<p>ذائق العارفین - ترجمہ ایضاً علوم الدین عربی ہر چار جلد کامل ص ۱۰</p> <p>تہذیب حسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۱</p> <p>کتاب اخلاق فارسی (اہل سنت)</p> <p>گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پھر - ۱۲</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخر میں مشکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۳</p> <p>گلستان بالتصویر - کاغذ حنائی و سفید رسمی ۱۴</p> <p>۱۵</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۱۶</p> <p>گلستان محشی اردو - اسپر طلباء کی آسانی کے لئے اردو کے حواشی دیئے گئے ہیں - ۱۷</p> <p>شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب اکبر آبادی شایخ ثنوی مولانا روم اس میں تصوف کے نکات کو خوب حل کیا ہے - ۱۸</p> <p>گلستان مترجم - فارسی با ترجمہ اردو - ۱۹</p> <p>گلستان خرد - فارسی - ۲۰</p> <p>تضمین گلستان سعدی - منشی ہرگوپال صاحب تفتہ سنگد آبادی نے اس صفائی سے گلستان کے اشعار کو تضمین کیا ہے کہ سعدی اور تفتہ کے کلام میں فرق کرنا کبھی دشوار ہے - ۲۱</p> <p>بہارستان جامی - اخلاق و نصاب میں قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۲۲</p> <p>خارستان - حکایات ہندی و نصاب بطرز گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۲۳</p>	<p>مولوی تراز علی مرحوم - ۱</p> <p>کفر الدقائق عربی - جدید حواشی کے ساتھ قیمت ۱۰</p> <p>اخلاق و تصوف اردو</p> <p>جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۱</p> <p>باب دانش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۲</p> <p>اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۳</p> <p>ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں مترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - پھر</p> <p>ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی محمد کریم بخش - ۴</p> <p>بحر حقیقت - اصلاح نفس میں - ۵</p> <p>آبجیات - اخلاق و موعظت میں مصدقہ منشی کا متا پر شاد - ۶</p> <p>گیمیاے حکمت - حصہ اول بیان شریف علم و ادب - ۷</p> <p>پیراہن یوسفی - اردو ترجمہ ثنوی مولانا روم کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں بتفصیل ذیل</p> <p>جلد اول - ترجمہ دفتر - ۱ و ۲ و ۳ - زیر طبع</p> <p>جلد دوم - ترجمہ دفتر - ۴ و ۵ و ۶ - زیر طبع</p> <p>شجرہ معرفت محشی - نتجیات ثنوی مولانا روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - پھر</p> <p>چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو پند نامہ عطار کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ از مولوی عبد الغفور خان بہادر - ۸</p>
--	--	---

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It highlights the need for consistent and reliable data to support decision-making and strategic planning.

3. The third part focuses on the role of technology in enhancing data management and reporting. It discusses how modern software solutions can streamline processes and provide real-time insights into organizational performance.

4. The fourth part addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part concludes by summarizing the key findings and recommendations. It calls for a continuous commitment to data excellence and innovation to drive the organization's long-term success.

6. The final section provides a detailed overview of the project's outcomes and the impact of the implemented strategies. It includes a comparison of performance metrics before and after the changes, demonstrating significant improvements in efficiency and accuracy.

7. The document also includes a list of references and sources used throughout the report, ensuring that all information is properly cited and verifiable.

8. Finally, the document is signed off by the project lead, expressing confidence in the results and looking forward to future opportunities for growth and development.

2019
DUE DATE 29<5 12

